

ॐ

விசாரசாகரம்

என நும்

வேதாந்தசாரசங்கீர்த்தம்

சாதுநிச்சலதாஸ்ஜி அவர்தளின்

நாந்திநிந்தத்திவிருஞ்ஞ

சஞ்சாலாஜில்லா

குந்தாலம் சப்ரிஜிஸ்தரார்

சிவராயரால்

நமழில்மொழிபெயர்க்கப்பட்டி

பிரம்மஞானச்சுருக்கத்துடன்

சுமபகோணமபிரம்மஞானச்சங்கத்தால்

சுமபகோணம்

“ஸ்ரீவித்தியா அக்ஷக்கூழ்த்தி”

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

1893.

Copy Right and Right Of Translation Reserved

விலை ரூபா 3.

INTRODUCTION.

The importance of the work now presented to the public for the first time in a Tamil garb will appear from the following extract—a review of the original that appeared in the Theosophist of Madras some years ago.

“The Vicharsagar, or Ocean of Thought, is an admirable and indeed, exhaustive treatise, in Hindustani, on the main problems of Vedanta Philosophy, by the well known Sâdhu Nischaldas, a pupil of the celebrated Mahatma Dadu. All knowledge begins with thought; but right knowledge follows from right thought, which Sree Sankaracharya defines to be none other than the inquiry into life, its beginning, and end. The Vicharsagar is an ocean of thought in this sense of the word. The book opens with the usual description of the four requisites of a composition, *i e*, the subject, the relation, the reader, and the object. The qualities which make one a fit reader or student of the Vedanta include the whole of the preliminary stages of Raja Yoga, beginning with Viveka, Vairagya, and ending with Mumukshuta. The book then conceives three different kinds of students, varying in the degree of their preparation, natural as well as acquired, for appreciating the truths of an abstruse yet rational and sublime philosophy like the Vedanta, and ends with having made each of them Jivanmukta (absolved even while living) by various arguments, pro, and con, suited to the requirements of each. This is carried out by a beautiful allegory, in which Tatvadrishhti (Intuition), Adrishti (scepticism), and Tarkadrishhti (Free-thinking)—the three sons of King Subha Santati (Holy Samskara), attain Moksha, under proper instruction, the last having advised his father also, of the truths of the highest aim. There are many Sanskrit works on the philosophy of the Vedanta, all based on the

Ūpanishads and the Sūtras of Vyasa, as explained by Shankara which it is difficult for many reasons to go through in any short period of time. The present volume, inasmuch as it embodies in itself all the principal things contained in these works, is really a blessing to those who do not know Sanskrit. Nay, it does more. On certain knotty points the work displays such lucidity and accuracy of thought that it is almost difficult to deny that even in classical writers the like of it is not easy to find".

"The Vedānta deals with the phenomena of matter and life, and declares, quite in accordance with modern science, that the ultimate nature of the former cannot be comprehended. It cannot be said to *exist* in the sense in which God—the great knower of all—*exists*; nor can it be said *not to exist* in the sense in which the horns of a hare" do not exist. Hence its nature is *sat* as well as *asat*, i. e., *anirvachaniya*, or indescribable. But the Vedānta further maintains that nothing exists but in and of Brahma (the supreme *sat*) devoid of all properties or conditions, and that the *indescribable* creation is but a mere shadow in reality. This, the main forte of the Vedānta, is attacked by all descriptions of opponents, as a position extremely untenable and therefore easily vulnerable. If everything is Brahma, and Brahma is without conditions, where stands the hypothetical shadow of the world? How, again, can *Avidya*, or ignorance, the material cause of this shadow, co-exist with its opposite, *Vidya*, or gnana the hypothetical attribute of Brahma? And how lately, from the analogy of a rope conceived in darkness to be a snake, could the world be falsely attributed to Brahma, unless it be granted against the hypothesis that, like the snake, it also had been directly seen in reality, at some previous moment? These are the logical difficulties—exoteric, of course—besetting a clear comprehension of the Vedantic theory. We may assure our readers without indulging in any quotations, which would

necessarily lengthen this short notice, that the Vichar Sagar will furnish a clear and concise solution of all these doubts. It is always necessary that a thing should be clear in theory before its practice can fairly begin."

"We any draw attention to one more point which is defined with equal clearness in the volume. What are the marks of a true gnani (enlightened one)? Is he able to free himself from the law of Prarabdha? These are doubts which darken the mental vision of many an enquirer into the secrets of the highest sciences. Let him who wishes to realise the characteristics of a true *Guru* turn to Vicharsagar, and he will find therein a clear and logical statement of the way in which an enlightened sage can be distinguished from the rest of the world."

"Besides these and many similar points of note there is not a single creed, not any single school of philosophy, which has not its proper place assigned to it in the attempt at general reconciliation put forth in this volume."

The translator thinks that very little more is required to show the importance of the work which is now presented to the Tamil speaking public in the vernacular.

KUTTALAM, S. I. Ry.

A. SIVA ROW.

முகவுரை.

இப்பிரபஞ்சத்திற் சகலரும் இச்சிப்பது சுகப்பிராப்தியும் துக்க நிவிர்த்தியுமே. சுகப்பிராப்தியின் பொருட்டு ஸ்விரீதன புத்திராதிகளை அநேகர் தேடுகிறார்கள். துக்கநிவிர்த்தியின்பொருட்டுத் தானம் தர்மம் முத்தரீயவைகளைச் சிலர் செய்கிறார்கள். சிலர் நியாயம் முகவிய நிரந்தங்களை அப்பியசிக்கிறார்கள். ஆனால் இப்பேர்ப்பட்ட எவ்வித முயற்சியாலும் துக்கமற்ற சுகம் கிடைக்கிறதில்லை. சுகல துக்கங்களுக்கும் காரணமெதுவோ அது நீங்காமல் சுகம் உண்டாகமாட்டாது. சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் அடியில்வருமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒருகாலத்தில் நாரதர் சனத்குமாரரைப்பார்த்து ஸ்வாமின் என்னைச் சோகத்தில்லாதவனாகச் செய்தருளுவீரேன்றார். அப்போது சனத்குமாரர் சொன்னதாவது:— பிர்மம்மம் சோகமற்றச் சுகரூபம். அதற்கு வேறானதெல்லாம் துக்கம். அஞ்ஞானமும் அதின் காரியமான ஜகத்தும் பிர்மம்மத்துக்கு வேறாக இருப்பதால், அவை துக்கரூபம். ஆகையால் அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாகாதவரையில் துக்கம் அடியோடு நிவிர்த்தியாகமாட்டாது. இந்த அஞ்ஞானம் ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகும். ஞானம் விசாரத்தால் உண்டாகிறது. நான் யார்; ஜகத்து எப்படி உண்டாயிற்று; சுக துக்கங்களுக்குக் காரணமென்ன; இவ்விதமான விசாரனைக்கு விசாரமென்று பெயர். இவ்விதவிசாரமன்றியில் சுகம் கிடைக்கமாட்டாது.

2. இந்த வேதாந்த விசாரம் ஆகிகாலத்தில் எங்கும் விசேஷமாய் நடந்துவந்து, பிறகு மனுவியர்களுக்குப் போகங்களில் பிரவிர்த்தியாகிப்பட அது மலினப்பட்டு, இப்போது ஸ்வல்பகாலமாய்ப் புத்திமான்களுடைய புத்தி மறுபடியும் அதில் பிரவிர்த்தித்திருக்கிறது. ஆங்கிலேய தேசத்திலுள்ள சில வித்வான்களும் இவ்விசாரத்தில் பிரவிர்த்தித்து நம்முடைய இருஷிகளாற் செய்யப்பட்ட வேதாந்த சாஸ்திரங்களைப்பரிசயம் பண்ணுகிறார்கள். இப்படி இருக்க நாம் நம்முடையகிரந்தங்களைப்பார்த்து நம்முடைய சுகத்துக்குச் சாதனமாயிருப்பதைத் தேடீர்மலிருப்பது வெகு அதுசிதம். ஆகையால் பிர்மஞானத்தை அதாவது

ஆத்மஞானத்தை நாம் சம்பாதிக்கவேண்டியது அவசியம். பிரம்மஞான விஷயத்தில் விசேஷமுயற்சி இப்போது காணப்படுவதற்குக் காரணமும், அம்முயற்சியின் பலன்களும், பிரம்மஞானத்துவங்களுமே விசாரசாகரத்தின் கடைசியில் ஏழு அத்தியாயங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்விடம் பார்க்க.

3. இந்தப் பிரம்ம ஞானமானது உபநிஷத்துக்கள் பிரம்மசூத்திரங்கள் இவைகளின் வியாக்கியானங்கள் இவைகளில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இக்கிரந்தங்களின் கருத்து வெவ்வேறு மதஸ்தர்களால் வெவ்வேறு விதமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்போது எங்கும் அத்துவைதவிசாரமே விசேஷமாயிருப்பதால், அதின்படி வேதாந்தத்தின் சுருக்கம் யாதெனின், சச்சிதானந்தஸ்வரூபமாயும், அகண்டைகாசமாயும், ஸ்வயம்பிரகாசமாயும் அசங்கமாயுமிருப்பது பிரம்மம். இது சுத்தமாயிருப்பதால் ஜகத்து முதலியவைகளுக்குக் காரணமன்று. இந்தச் சுத்த சேதனத்தை மாயை என்னும்சக்தி ஆசிரயித்துக்கொண்டிருக்கிறது. இது அனாதியாயும், ஏகமாயும், ஞானத்தால் நாசமடைவதாயும், சதசத்துகளுக்கு விலக்ஷணமாயும் இருக்கிறது. இந்தச்சக்திக்குச் சத்வ, ரஜஸ், தமஸ், என முக்குணங்களுண்டு. சத்வகுணத்தில் பிரதிபிம்பித்தவன் ஈசுவரன். ஈசுவரனே ஜகத்காரணம். இந்த ஈசுவரன் சர்வஞானன். சர்வசக்திமான், ஸ்வதந்திரன், வியாபகன், நித்தியன். மனை சத்வகுணத்தில் பிரதிபிம்பிக்கிறவன் ஜீவன். அநேக பாத்திரங்களிலுள்ள ஜலத்தில் பிரதிபிம்பிக்கும் சூரியன் ஒன்றானாலும் பிரதிபிம்பங்கள் அநேகமாய்த் தோன்றுவதுபோல, அநேக அந்தக்கரணங்களில் பிரதிபிம்பிக்கும் சேதனம் ஒன்றானாலும் அந்தக்கரணங்களாகிற உபாதிகளில் உண்டாகும் பிரதிபிம்பங்களாகிற ஜீவர்கள் அநேகம். எந்த அந்தக்கரணத்தில் அஞ்ஞானம் இருக்கிறதோ, அந்த அந்தக்கரணத்துடன் கூடிய ஜீவனுக்குப் பந்தம் உண்டாகிறது. ஜீவன் புண்ணியபாபங்களைச்செய்து சுகதுக்கங்களை அனுபவித்து ஜன்ம மரணதி சமுசார சாகரத்தில் உருளுகிறான். எந்த அந்தக்கரணத்திலுள்ள அஞ்ஞானம் ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகிறதோ அந்த ஜீவன் முக்தையிருக்கிறான். இவ்விதமாகப் பந்தமோக்ஷங்கள் அஞ்ஞானத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் ஆதினமாயிருக்கின்றன. மாயையின் தமோகுணம்சத்தினின்றும் ஆகாசாகிகளின் 'சிருஷ்டி' உண்டாகிறது. ஞானமுண்டானவுடன் எல்லாம் பிரம்மஸ்வரூபம் என்று விளங்குகிறது.

முகவுரை

4. இந்தப் பிர்ம்மஞானத்தின் பொருட்டுச் சமுஸ்கிருதத்தில் உபநிஷத்துக்கள், பிர்ம்மசூத்திரங்கள், இவைகளின் வியாக்கியானங்கள் முதலிய அநேகக் கிரந்தங்களும் இதர பாஷைகளிலும் அநேகக்கிரந்தங்களும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இவைகளில் அடங்கிய முக்கியமான விஷயங்களை எல்லாம் தெரிந்துகொள்ள இவைகளை எல்லாம் ஒருவன் பார்க்கவேண்டும். வித்வான்களுக்குக் கூட இது சீக்கிரத்தில் முடியாத விஷயமாயிருக்கச்சாதாரண ஜனங்களுக்கு கேட்பானேன். மேலும் உபநிஷதாதிகளில் சில விஷயங்கள் வெகு கடினமாயிருக்கின்றன. தெரிந்துகொள்ளவேண்டும், என்று தீவிர ஆராயுள்ள வர்களுக்குச் சாதகமில்லாவிடின் அதைவிட அதிக வருத்தம் அவர்களுக்கிராது. ஆகையால் உபநிஷத்துகள், புராணங்கள் முதலியவைகளினின்றும் முக்கியமாய்தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய விஷயங்களை யெல்லாம் அடக்கிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு சுலபமான கிரந்தம் வெகு உபயோகமாயிருக்கும்.

5. விநாயகமென்னும் கிரந்தம் இத்தன்மையது. சாதுநீசலநாஸ்தி அவர்களால் இது ஷந்திபாஷையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. டில்லி பட்டணத்துக்குச் சமீபத்திலுள்ள கிறுடெளவி என்னும் கிராமத்தில் இவர் சமீபகாலத்தில் தான் இருந்ததாகத் தெரியவருகிறது. இவருடைய ஞானத்தை இவருடைய கிரந்தமே விளக்குவிக்கும். சிந்து முதலிய வடதேசங்களில் இக்கிரந்தத்தினின்றும் சாதுக்கள் உபதேசம் பெற்றுக்கொள்வதாக தெரியவருகிறது. உதிரியான பூக்களை நாரானது ஒரு மாலையாகக்கட்டுவதுபோல், நீசலநாஸ்தி அவர்கள் ஜனங்களிடத்தில் வெகு கிருபையால் அவர்களின் உபயோகத்தின்பொருட்டு வெகு புத்தகங்களில் அடங்கிய சாரங்களை இந்த ஒரு கிரந்தத்தில் சேர்த்திருக்கிறார்கள். கிரந்தக்காரருடைய சரித்திரம் விவரமாய் தெரியவில்லை.

6. கிரந்தம் சாகரம் என்று பெயரிடப்பட்டிருப்பதால், அத்தியாயங்கள் தரங்கங்கள் அதாவது அலைகளாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. முதலாவது தரங்கத்தில், கிரந்தத்தின் முக்கியமான கருத்தாகிய ஜீவப் பிர்ம்மஐக்கியத்தைக்காட்டுக மங்களாசாணம், கிரந்தமகிமை, அதிகாரிலக்ஷணம், ஜீவப்பிர்ம்மஐக்கியமாகிற விஷயம், துக்கநிவர்த்தி சுகப்பிராப்தியாகிற பிரயோசனம், சிரவணமனை நிதித்தியாசனங்கள், ஞானத்தின் அந்தரங்க பகிரங்கசாதனங்கள், மோக்ஷத்தின் சாக்ஷாத்ஸாதனம், இவைகளெல்லாம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

7. முதல் தரங்கத்திற்சொல்லிய அனுபந்தசதுஷ்டயம் இரண்டாவது தரங்கத்தில் விசேஷமாய்ச்சொல்லப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு துக்கத்துக்கும் ஒவ்வொரு உபாயம் ஏற்பட்டிருப்பதால் பிரம்மஞானமன்றியிலேயே துக்கநிவிர்த்தியாகுமென்றும், அறியப்படாத விஷயத்தில் இச்சையுண்டாகாதபடியால் பிரம்மஞானத்தில் இசை ஒருவனுக்குமில்லை என்றும், ஜீவப்பிரம்மஸ்வரூபங்களில் பேதங்களிருப்பதால் இவைகள் ஒன்றெனக்கூடாதென்றும், அத்தியாசசாமக்கிரிகளில்லாதபடியால் பந்தம் சக்தியமென்றும், இந்தச்சக்தியபந்தம் கர்மத்தால்தான் நிவிர்த்தியாகுமென்றும் பூர்வபகி ஆகேஷிக்கிறான். பிரம்மஞானமன்றியில் துக்கம் அடியோடு நிவிர்த்தியாகமாட்டாதென்றும், சாட்சிக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஏகத்வம் சொல்லக்கூடுமென்றும், பந்தம் மித்தையென்றும், இந்த மித்தியாபந்தம் ஞானமன்றியில் யாதொரு கர்மத்தாலும் நிவிர்த்தியாகமாட்டாதென்றும், அஞ்ஞானியின் கர்மம் ஜன்மாதிபலனை கொடுக்காமலிராதென்றும் சமாதானம்சொல்லி, கிராதத்தை ஆரம்பிப்பதாற்பிரயோஜனமுண்டென்று கிரந்தக்காரர் ஸ்தாபிக்கிறார். அனுபந்தசதுஷ்டயத்தை இந்த இரண்டு தரங்கங்களில் நிரூபித்திருப்பதுபோல சமுஸ்கிருதகிரந்தங்களில் பார்ப்பது அரிது. சிஷன் சம்பாதிக்கவேண்டிய விவேகாதி சாதனங்கள் விவரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

8. மூன்றாவது தரங்கத்தில், குருலக்ஷணம், குருவை அவசியம் கேடவேண்டுமென்பது குருவைச் சேவிக்கும் விதம், பாஷாக்கிரந்தத்தினாலும் ஞானமுண்டாகும் என்பவை எல்லாம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

9. நான்காவது தரங்கம் முதல் குருசிஷ்ய வினாவிடையாக ஒரு கதை மூலமாய் ஞானம் உபதேசிக்கப்படுகிறது. இக்கதையில் சுபசந்ததியென்னும் ஒரு அரசன் ஆத்மஞானத்தைச் சம்பாதிக்கவிச்சித்து, தன்பிள்ளைகளாகிற தத்துவநிருஷ்டி, தர்க்கநிருஷ்டி, அநிருஷ்டி இம்மூவர்களிடத்தில் இராச்சியத்தை ஒப்பிவித்துக் காட்டுக்குப்போக யத்தினம் செய்கையில், அந்தக்குமாரர்களே முதலில் புறப்பட்டுப்போய்விட்டார்கள். பிறகு குருவைக்கண்டு அவர்கள் உபதேசம் பெற்றனர். இந்த நான்காவது தரங்கத்தில் உத்தமாதிகாரியாகிய தத்துவநிருஷ்டிக்குத்துக்கநிவிர்த்தி சுசுப்பிராப்திகளின் பொருட்டு ஜீவப்பிரம்மங்களின் அபேத ஞானம் உபதேசிக்கப்படுகிறது. ரஜ்ஜுவில்தோன்றும் சர்ப்பம்போல இந்தப்பிரபஞ்சம் மித்தை என்று நிரூபிக்கப்படுகிறது. ரஜ்ஜு சர்ப்ப

திருஷ்டாந்தம் எந்த வேதாந்த கிரந்தத்திலும் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும், ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் எவ்விதமாக உண்டாகிறதென்பது இந்தக் கிரந்தத்தில் விவரித்திருப்பதுபோலக்காண்பது அரிது. ஜீவப்பிரம்ம அபேத விஷயத்தில் வெகு ஆக்ஷேபசமாதானங்களும், வேதகுருவாக்கியங்களால் பிரம்மத்தின் பிரத்தியக்ஷஞானமுண்டாகும் என்றும் இத்தரங்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

10. ஐந்தாவது தரங்கத்தில் வேதம் குடி இவை பொய்யென்றும், இவைகளால்தான் பொய்யான ஐகத்து கிவிர்த்தமாகும் என்றும், பிரம்மத்தை அறியாதபடியால் ஐகத்து நோன்றுகிறதென்றும், மாயை, ஈசுவரன், ஜீவன், சூட்சுமசிருஷ்டி, ஸ்துலசிருஷ்டி, பஞ்சகோசவிவேகம், லயசிந்தனை, பிரணவ உபாசனை முதலியவை சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

11. ஆறாவது தரங்கத்தில் ஜாக்கிரத்தும் ஸ்வப்நமும் அனேககாரணங்களால் சமமென்றும், “நான்யார்” என்னும் கேள்விக்கு “சச்சிதானந்தஸ்வரூபமாயும், ஜனனமரணங்களன்றியிலும், அசங்கமாயுமிருக்கிற பிரம்மமே ஜீவன்” என்கிற உத்தரமும், சிருஷ்டிக்குக் காரணம் யார் என்னும் கேள்விக்கு, ஈசுவரனே தவிர ஜீவன் அல்லவென்பதும், முக்திக்குச் சாதனம் யாது என்னும் கேள்விக்கு அசாதனம் கர்மமல்ல, ஞானம் தான் என்றும், சப்தத்தின் வரச்சியார்த்த லக்ஷியார்த்தங்களும், மகாவாக்கிய உபதேசமும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

12. ஏழாவது தரங்கத்தில் சமாதியின் அஷ்டாங்கங்கள், ஞானிக்கு பிரவிர்த்தி கிவிர்த்தி இரண்டிலும் நியமமில்லை என்பது, பிராரப்த பலத்தால் ஞானிக்கு வியவகாரம் சம்பவிக்கிறதென்பது, ஜீவன் முக்தி விதேகமுக்தி லக்ஷணங்கள், வேதங்கள் புராணங்கள் முதலியவை அவைதஞானத்துக்கே சாதனமாயிருப்பதைக்காண்பிப்பதற்காக வித்தையின் 18 பிரஸ்தானங்களாகிய (4) வேதங்கள், (4) உபவேதங்கள், (6) அங்கங்கள், (18) புராணங்கள், (18) உபபுராணங்கள், நியாயவைசேஷிமதங்கள், தர்ம சாஸ்திரங்கள், சாங்கிய சாஸ்திரம், பஞ்சராத்நிரம், சைவக்கிரந்தங்கள், வைஷ்ணவக்கிரந்தங்கள், நால்திகமதம், சக்தி பூஜையாகிற வாமமாரக்கம், புராணங்களிற்சொல்லியசிவன் விஷ்ணு முதலிய தேவதைகளின் பூஜையில் ப்ரீதியாசுரூபைய கருத்து, ஆறு சாஸ்திரங்களில் பிரமாணமானது, இவைகளெல்லாம் விஸ்தாரமாய் இ

த்தரங்கத்தில் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

13. மேற்சொல்லிய விஷயங்கள் தவிர வேறு அனேகவிஷயங்களும்தான் இவ்வேழுதரங்கங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகளில் நியாயம் சாங்கியம் முதலிய இதரமதங்களின் கருத்துகளும், அவைகளின் பிசுருகும் ஆங்காங்கு குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதரமதக்கிரந்தங்கள் விசேஷமாய்த்தமம் மதத்தையே ஸ்தாபிக்கும். இதில் இதரமதங்கள் கண்டிக்கப்பட்டு அத்வைதசித்தாந்தம் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. ஆகம் ஞானத்துக்கு உபபேரகமான விஷயங்களெல்லாம் தெளிவாயும் யுக்தியுடனும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இக்கிரந்தம் விசேஷமாய் யுக்திப் பிரதானமாயிருக்கிறது. சுருதிவாக்கியங்களை எடுத்துச்சொல்வதினால் மட்டும் அப்பியாசிக்கு விஷயம் சுலபமாய்ப்போதமாகமாட்டாது. ஆகையால் எந்தயுக்திகளால் அச்சுருதிகளின் கருத்து மனதில் சுலபமாய்ப்படுமோ அவைகள் கிரந்தக்காரரால் விசேஷமாய் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. கிரந்தம் இவ்வளவு சுலபமாய்க்கிரந்தக்காரரால் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், கடைத்தெருப்புராணங்களை கேட்பதுபோல் இதைக்கேட்பதிலும், கதைகளை வாசிப்பதுபோல் இதை வாசிப்பதிலும் மேற்சொல்லிய விஷயங்களெல்லாம் அறியப்படும் என்பது வீணை. சிரத்தையுடன் கவனமாய்ப்படிக்காதவரையில் விஷயம் முன்போலவே இருக்கும். சிரமத்துக்குத்தக்க பலன் உண்டு.

14. இந்த அபூர்வமான கிரந்தம் வடதேசத்தில் சிலபாஷைகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்குச்சமானமான கிரந்தம் இந்த மிழநாட்டில் காணோம். இக்கிரந்தத்தை முதலில் வாசிக்கும்போது மனனத்தின் பொருட்டு இதை தமிழில் மொழிபெயர்த்தேன். பிறகு இத்தமிழ்நாட்டில் இந்த அற்புதக்கிரந்தம் விளங்கவேண்டும் என்று சில இஷ்டர்கள் அபேக்ஷித்ததின்பேரில் இதைப்பிரசுரஞ்செய்யப்பிரயத்தினம் செய்யப்பட்டது. இதில் அடங்கிய இரத்தினங்கள் வெளியாகவேண்டுமென்ற கருத்தைத்தவிரவேறில்லை.

15. இக்கிரந்தத்தை 714 பிரிவுகளாகப்பிரித்திருக்கிறேன். இப்பிரிவுகளின் சுருக்கத்தை விஷயஞ்சு அணுக்கிரமணிகையில் எழுதியிருக்கிறேன். கூடுதலான விடங்களில் சுருக்கத்தைக்கொஞ்சம் விரிவாயும் எழுதியிருக்கிறேன். இது வெகு சாதகமாயிருக்குமென்று நினைக்கிறேன்.

(உ—ம்) ஜாக்சிரஸ்வப்ந்சமநிரூபணம், மகாவாக்கியஉபதேசம், மேலும் இந்த அட்டவணையால் பிரிவுகளின் முன்பின் சம்பந்தங்களும், ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் தெரியவேண்டிய உள்விஷயங்களும், தெளிவாய்த்தெரியக்கூடும். விஷயங்களைக்கண்டு பிடிக்கும் பொருட்டு கடைசியில் அநாராதி சொல்லட்டவணையையும் கொடுத்திருக்கிறேன்.

16. இத்தமிழ் மொழிபெயர்ப்புக்கு வெகு குறிப்புகள் சின்னஎழுத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகள் மூலக்கிரந்தத்தில் கடினமாயுள்ளவைகளைத்தெளிவாக்குவதுடன், மூலத்தை அனுசரித்துத்தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய சில விஷயங்களையும் எடுத்துச்சொல்லுகின்றன. இக்குறிப்புகள் விசாரசாகரத்தின் வியாக்கியானத்தினின்றும், பஞ்சதசிப்பிரகரணம், அதின் ஹந்திவியாக்கியானம் இவைகளினின்றும், ஹந்திபாலபோதத்தினின்றும், ஸ்ரீசங்கராசாரியாருடைய பாலபோதம் ஆகிய போதம் இவைகளினின்றும், வாசுதேவமனனம், வேதாந்தசாரம் இவைகளினின்றும் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஏகதேசத்தில் சொந்தகுறிப்புகளையும் கொடுத்திருக்கிறேன். மொத்தத்தில் 408 குறிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

17. இக்கிரந்தத்தில் சமஸ்கிருதபதங்கள் வருவதால் சிலவிடங்களில் அவைகளைச்சமஸ்கிருதம்போலவே தமிழ் எழுத்தில் எழுதியிருக்கிறேன். (உ—ம்) காரணதை, ஸ்திரதை, சஞ்சலதை முதலியன.

18. இப்படிப்பட்டக்கிரந்தத்தை இதுவரையில் ஒருவரும் இத்தமிழ்நாட்டின் உபயோகத்துக்காக வெளியிட்டாததைப்பார்த்து இப்போது இந்தயத்தினம் என்னால் செய்யப்பட்டது. கூடியபிரயாசையுடன் மொழிபெயர்த்திருக்கிறேன். வித்வான்களால் கண்டுபிடிக்கப்படும் பொருள் குற்றங்களும் சொற்குற்றங்களும் வந்தனத்துடன் அங்கீகரிக்கப்படும். குற்றங்களை மன்னித்துச்சாரத்தை கிரகித்துப்பிரயத்தினப்படுவார்களைத் தைரியப்படுத்துவது பெரியோர்களுக்குச்சகஜம். இதற்குக்கொடுபடும் ஆதரவின்பேரில் மறுபிரதிபோடும்படி நேரிடுமெயானால் அவைகள் மொழிபெயர்ப்பில் திருத்தப்படும். இப்போது பலவிடங்களில் காணப்படுகிற விசாரத்துக்கு இக்கிரந்தம் உபயோகமானால் எத்தனித்தகாரியம் சபலமாகும்.

19. புஸ்தகத்தின் கடைசியில் காட்டியபடி பிழைகளைத்திருத்திக் கொண்டு புஸ்தகத்தைப்படிப்பது கலம்.

20. என்னுடைய இந்தப்பெரிய அற்புதமான மொழிபெயர்ப்பைத் தமிழ் நடைக்கிணங்கக்கூடிய வரையில் பிழையறப்பரிசோதித்து எழுதினவர் இப்போது சிதம்பரம் இனிஸ்பெக்டர் ஸ்கூல்மாஸ்டராகவிருக்கும் தமிழ் ஸம்ஸ்கிருதஞானஸ்தராகிய மகா-ரா-புரீ. ஜி. எஸ். அப்பாசாமி அய்யர் என்று சகலரும் அறியும்படி விரும்புகிறேன்.

ஏ. சிவராவ்.

சூ த் த ல ம்

தென்னிந்தியா யில்வே

ஓம்.

விசாரசாகரம்.

விஷயத்தைக்காட்டும் அனுக்கிரமணிகை.

முதலாவது தரங்கம்.

அனுபந்தசாமாஸியநி ரூபணம்.

1. வஸ்துவைக்காட்டியமங்களம் (I—11)

1. மங்களாசரணம் (1—3)

நம்பா

பிரிவு

1. ஜீவபிரம்ம ஐக்கியரூபமங்களாசரணம்	I
2. ஒவ்வொருவிசேஷணத்தின் பிரயோஜனம்	2
3. அநேக விசேஷணங்களின் பிரயோஜனம்	3

2. ஆக்ஷேபசமாதானங்கள் (4—11)

1. ஆக்ஷேபம், விஷ்ணுமுதலியவர்களை ஸ்மரிக்கவேண்டியது	4
2. சமாதானம், அவர்கள் தன் ஸ்வரூப சமுத்திரத்தின் அலைகள்	5
3. ஆ, ஈசுவரனாகிற சமுத்திரத்தின் அலைகளாகச் சொல்லலாம்	6
4. ச. ஈசுவரனே தன் ஸ்வரூபத்தில் கல்பிதன்	7
5. ஆ, பிரம்மத்தில் ஈசுவரன் கல்பிதனுதலால் பிரம்மஸ்வரூபேணே செய்யவேண்டும்	8
6. ச. பிரம்மத்துக்கும் தனக்கும் யாதொருபேதமுமில்லை	9
7. ஆ, இஷ்டதேவதைகளை ஸ்மரிக்கவேண்டும்	10
8. ச. இவர்கள் தன்னைக்காட்டி தும் வேறில்லை	11

II. கிரந்தமகிமை (12—13)

1. ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தங்களிலுக்க இதரபாஷாகிரந்தங்களின் பிரயோஜனம்	12
2. அநேக பஜீரகிரந்தங்களிலுக்க விசாரசாகரத்தின் விசேஷம்	13

III. அனுபந்தசதுஷ்டயநிருபணம் (14—39)

1. அனுபந்தசதுஷ்டயத்தின் விவரமும் பிரயோஜனமும்	14
2. அதிகாரி (15—31)	
1. அதிகாரி லக்ஷணம்	15
2. நான்கு சாதனங்கள் (16—20) -	
1. அவைகளின் பெயர்	16
2. விவேகம்	17
3. வைரக்கியம்	18
4. சமாதிகூடகசம்பந்தி	19
5. முழுக்ஷதை	20
3. ஞானசாதனங்கள்	21
4. அந்தரங்கபகிரங்க சாதனங்கள்	22
5. விவேகாதிகளுக்குள் அந்தரங்கசாதனங்கள்	23
6. சிவவனாதிகளின் லக்ஷணமும் பிரயோஜனமும் (24—27)	
1. சிவவனம்	24
2. மனனம்.	25
3. நிதிந்தியாஸனம்	26
4. சிவவனாதிகளின் பிரயோஜனம்	27
7. ஞானத்தின் சாக்ஷாத்சாதனம் கேவலம் மகாவாக்கியம்தான்	28
8. இதில் ஆக்ஷேபசமாதானங்கள் (29—31)	
1. ஆ. (1) கேவலவாக்கியத்தால் அபரோக்ஷஞானம் உண்டாக மாட்டாது	29
(2) அப்படி உண்டானால் சிவவனாதிகள் வியர்த்தமாகும்	29
2. ச. (1) கேவலவாக்கியத்தால் அபரோக்ஷஞானம் உண்டாகும்	30
(2) சிவவனாதிகளுமீ வேண்டியவை	31
3. சம்பந்தம்	32
4. விஷயம்	33
5. பிரயோஜனம் (34—39)	
1. பிரயோஜனலக்ஷணம்	34
2. ஆக்ஷேபசமாதானங்கள் (35—39)	
1. ஆ. கைம் எப்போதுயிருக்க அதை அடையப்பிரயத்தனம் கூடாது	35
2. ச. (1) அடைந்திருக்கப்பட்ட சதத்தையும் அடையக்கூடும்	36
(2) அப்படியே இல்லாத துக்கத்தையும் நிவிர்த்திக்கக்	

கூடும்

37

3. ஆ. ஒரேபதார்த்த(மோக்ஷ)த்தில் பாவம் அபா வம் இரண்டும்
சேரமாட்டா 39
4. ச. அபாவமே பாவரூபமாதலால் சேரக்கூடும் 39

2-வது தாங்கம்

அனுபந்தவிசேஷ நிருபணம்

I. அதிகாரி விஷயமாய் ஆக்ஷேப சமாதானங்கள். (40—54)

1. ஆக்ஷேபங்கள் (40—43)

1. துக்கநிவர்த்தி விஷயமாய்:—

1. மோக்ஷத்தின் ஒரு அம்சமான காரணமான மூலஅஞ்ஞா
னம், காரியமான பிரபஞ்சம், இவைகளின் நிவிர்த்தியில் ஒரு
வருக்கும் இச்சை உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் மூன்றுவித
துக்கநாசத்தில் விவேகிக்கு இச்சையுண்டாகிறது. 40
2. இந்த மூன்றுவித துக்கநாசத்தின் பொருட்டி மூலஅஞ்
ஞானம்நாசமாகவேண்டியதில்லை. 41

2. சுகப்பிராப்தி விஷயமாய்:—

மோக்ஷத்தின் மற்றொரு அம்சமான பிரம்மசுகப்பிராப்தி விஷயத்தி
ல், பிரம்மத்தின் அனுபவம் இல்லாததால் அதையடைய இச்சையுண்
டாகமாட்டாது. 42

3. மோக்ஷ இச்சையும் வைராக்கியாதினும் இல்லை:—

எல்லாருக்கும் இகபரலோகங்களின் சுகத்தில் தான் இச்சை
உண்டாகிறது. இந்த சுகம் மோக்ஷத்தில் இல்லாதபடியால்
மோக்ஷ இச்சை ஒருவருக்குமில்லை. ஆகையால் வைரா
க்கியாதினும் இல்லை. ஆதலால் கிரந்தம் நிஷ்பிரயோஜனம். 43

2 சமாதானங்கள். (44—54)

1. (40—41) க்குச் சமாதானம் (44—45)

1. துக்ககாரணங்கள் முழுமையும் நிவிர்த்தியாகாமல் துக்க நிவி
ர்த்தியாகமாட்டாது 44
2. அந்தக் காரணங்கள் பிரம்மத்துக்குப் பின்னான அஞ்ஞா
னமும்அதின் காரியமான பிரபஞ்சமுமே 45

2. 42-க்குச் சமாதானம். சுகானுபவம் எல்லாருக்கும் இருப்பதா ல் நித்தியசுகரூபமானபிரம்மப்பிராப்தியில் இச்சை உண்டாகக் கூடும் 46

3. 43-க்குச் சமாதானம் (47—48)

விசாரசாகரம்

1. முழுட்சுக்கள் இருக்கிறார்கள் 47
2. ஆத்மசுகத்தில்தான் இச்சை எல்லாருக்கும் உண்டாகிறது. 48
3. முழுட்சு சித்திப்பதால் இரந்தம் ஸபலம் (49—51)
 - (1) இந்தக் கிரந்தம் மோக்ஷசாதனமாக இருக்கிறது. 49
 - (2) வேதசாதனங்களிருந்தாலும் இதுநிஷ்பிரயோஜனமல்ல. 50
 - (3) விவேகாதிகள் கூடினவன் இருக்கக்கூடமானதால் அவனுக்கு இந்தக் கிரந்தம் பிரயோஜனப்படும். 51
4. நிந்திய சுகத்தில் இச்சை உண்டாகிறதில்லை என்பது கிடையாது (52--53)
 - (1) பாமரவிஷயங்கூணம் 52
 - (2) ஜிஞ்ஞாசு முக்தலக்ஷணம். 53
5. ஜிஞ்ஞாசுவுக்குப் பிரவிர்த்தியுண்டாகும். ஆகையால் கிரந்தம்பிரயோஜனமுள்ளது. 54

II விஷயத்தில் ஆக்ஷேபசமாதானங்கள் (55—60)

1 ஆக்ஷேபங்கள் (55—61)

1. பிரம்மம் நிலேசாதிகளற்றதாயும் ஜீவன் அஷ்டயுற்றதாயும் இருப்பதால் இரண்மீக்கும் ஏகத்வம் சொல்லக்கூடாது 55
2. சாட்சிக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஏகத்வம் சொல்லக்கூடாது (56—61)
 - I. ஜீவனை காட்டிலும் சாட்சிவேறில்லை. 56
 2. அப்படி இருந்தாலும் சாட்சி அனேகமென்றே சொல்லவேண்டும் 57
 3. அந்தக்கரணம் இந்திரியங்களுக்கு விஷயமல்ல 58
 4. அந்தக்கரணம் அதன் விர்த்திக்கும் விஷயமல்ல 59
 5. அந்தக்கரணமும் அதன் தர்மங்களான சுகதுக்கங்களும் சாட்சிக்குத்தான் விஷயங்கள் 60
 6. ஒருவர் சுகதுக்கங்கள் மற்றொருவருக்கு இல்லாதபடியால் சாட்சி அனேகம். சாட்சிக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஏகத்வம் சொல்லக்கூடாது 61

2. சமாதானங்கள் (62—66)

ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஏகத்வம் கூடாது.
சாட்சிக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஏகத்வம் கூடும் (62—64)

1. சாட்சி ஸ்வரூபம் 62
2. ஜீவஸ்வரூபம் 63
3. ஏகத்வநிர்வரணம் 64

விசாரசாகரம் .

2. நாநாசாட்சிக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஏகத்வம் சம்பவிக்கும் 65
3. சுகதுக்கங்கள், கேவல்சாட்சிக்குத்தான் விஷயமல்ல; ஆனால் விருத்தியில் ஆளுடமா, சாட்சிக்கு விஷயங்களாம் 66

III. பிரயோஜனத்தில் ஆக்ஷேபசமர்தானங்கள் (67—106)

1. ஆக்ஷேபங்கள் (67—83)

1. ஞானத்தால் பந்தம் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது (67—73)
1. பந்தம் சத்தியம் 67
2. அத்தியாச சாமக்ஞிகளின் விவரம் 68
3. இவைகளில்லாததால் பந்தம் சத்தியம் (69—73)
- (1) சித்தார்த்தத்தில் பந்தம் பொய்யாயிருப்பதால் சத்தியவஸ்து ஸம்ஸ்காரம் சித்திக்கவில்லை. ஆகையால் பந்தம் சத்தியம் 69
- (2) சித்தார்த்தத்தில் பிரமாத்தூப் பிரமாணங்கள் கல்பிதங்களாதலால் தோஷங்கள் சித்திக்கவில்லை. ஆகையால் பந்தம் சத்தியம் 70
- (3) ஆத்மாவுக்கும் பந்தத்துக்கும் சாதிருசிய தோஷமில்லாதபடியால் தோஷம் சித்திக்கவில்லை; ஆகையால் பந்தம் சத்தியம் 71
- (4) அறிஷ்டானபிரம்மத்தினிடத்தில் அஞ்ஞானம், சேர்ந்திருக்கமாட்டாது 72
- (5) பிரம்மத்துக்கு சாமானிய விசே பாவங்களில்லை; நிர்விசேஷம்: ஆகையால் பிரம்மம் சாமானியமாய் அறியப்படுகிறதென்றும் விசேஷமாய் அறியப்படவில்லையென்றும் சொல்லக்கூடாது. ஆகையால் பந்தம் சத்தியம் 73
2. கர்மத்தால் மோக்ஷம் சித்திக்கும். ஏகபவிசுவாதம் (74—82)
- 1: மோக்ஷமடைய கர்மத்தை அவசியம் செய்யவேண்டியது 74
2. கர்மத்தின் விவரம் (75—76)
- (1) விசுதம். (2) நிவித்தம் 75
- (3) விசுதத்தில் நான்கு விதம் 76
3. மோக்ஷஇச்சையுள்ளவன் செய்யவேண்டிய கர்மம் (77—82)
- (1) நிவித்த காமியகர்மங்களை விட்டு நித்தியகைமித்திக கர்மங்களைச் செய்யவேண்டும். இவைகளுக்குப் பலவிலை 77
- (2) நிவித்தத்தை நிவிர்த்திக்கப்பிராயச்சித்த கர்மத்தைச் செய்யவேண்டியது (78—79) 78

- (1) சாதாரணபிராயச்சித்தம் அறியப்பட்டிருக்கிறபாபத்தையும் அசாதாரணபிராயச்சித்தம் அறியப்படாத ஜன்மாந்திரபாபத்தையும் நிவர்த்திக்கும் 78
- (2) சாதாரணபிராயச்சித்தத்தின் இருவகைப்பலன்கள் 79
- (3) ஜன்மாந்திரகாமிய்கர்மங்கள் இப்போது பலனிலிச்சை இல்லாதவனுக்கு பலிக்கிறதில்லை 80
- (4) ஜன்மாந்திர பிரார்த்தகர்மம் போகத்தினால் நாசமடைகிறது.. 81
- (5) பிராயச்சித்தமும் அவைசியம் 82
3. பந்தநிவிர்த்தி ஞானமன்றியில் வேறு உபாய (கர்ம) த்தால் சித்திக்கிறபடியால் கிரந்தம் நிஷ்பிரயோஜனம் 83
2. சமாதானங்கள் (84—106)
1. பந்தம் மித்தை. அது ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகும் (84—98)
1. காரிய அத்தியாசநிருபணம் (84—96)
- (1) பந்தம் மித்தை 84
- (2) 52-வது பிரிவில் கண்ட சாமக்கிரிகள் அத்தியாசதனுக்கு வேண்டியதில்லை. (85—96)
1. சம்ஸ்காரம்:—(85—93)
- (1) சத்தியவஸ்து ஞானஜன்ய சம்ஸ்காரம் அவசியமில்லை. உவ்வு பொய்யாகவும் இருக்கக் கூடும் 85
- (2) காரியத்துக்குக்காரணம் அவ்வியவிதித பூர்வ காலத்தில் இருக்கவேண்டும் 86
- (3) சூ. காரணம் விவகிதகாலத்திலும் இருக்கக் கூடும் 87
- (4) ச. காரணம் அவ்வியவிதித பூர்வகாலத்திலேயே இருக்கவேண்டும் 88
- (5) இந்த நியமம் சுவர்க்கநாகப்பிராப்தியில் காணப்படுகிறது 89
- (6) மேற்படி நியமம் கஜஜ-சர்ப்பப் பிராப்தியிலும் இருக்கிறது 90
- (7) ஷே. நியமம் சகல அத்தியாச விஷயத்திலும் இருக்கிறது 91
- (8) பந்த அத்தியாசத்திலும் உத்தர அகங்கார திகளுக்கு பூர்வ அகங்காரதிகங்கள் ஞான சம்ஸ்காரசம்ஸ்காரமாம் 92

விசாரசாகரம்

(9) அகங்காராதிகள் பிரவாகருபமாய் அனாதியா
விரூப்பதால் எல்லாவற்றிற்கும் முதலாவது
அத்தியாசம் ஒன்றுண்டென்பதில்லை 93

2. பிரமாசருதோஷம்:— வைராக்கிய புருஷனுக்கு
ம் லோபபயாதி தோஷங்களன்றிலிலேயே கிளி
ஞ்சலில் வெள்ளி அத்தியாசம் உண்டாவதால் பிர
மாதாவில் தோஷம் அவசியமில்லை. 94

3. பிரமாண தோஷம்:— நேத்திரரோகமில்லாதவ
னுக்கும் ஆகாசத்தில் நீலவர்ணம் தோன்றுவதால்
பிரமாணதோஷம் அவசியமில்லை. 95

4. பிரமேயதோஷம்:— ஆத்மாவுக்கும் பிரம்மத்துக்
கும் சாகிருசிய தோஷமில்லாவிட்டாலும் அத்தி
யாசம் உண்டாகிறது 96

2. காரண அத்தியாச நிருபணம் (97—98).

(1) பிரம்மத்தினிடத்தில் அஞ்ஞானம் சேர்ந்திருக்கக் கூடும் 97

(2) ஆத்மா சாமானியமாய் அறியப்பட்டும்விசேஷமாய் அ
றியப்பட்டாமலும் இருக்கிறது. மேலும் ஆத்மா நிர்வி
சேஷமென்பதற்கு ஹானிவரமாட்டாது. 98

2. கர்மத்தால் மோகமும் சித்திக்கமாட்டாது (99—106)

1. (74—82) ஆக்ஷேபச்சுருக்கம். 99

2. நித்திய நைமித்தியங்கள் சுவர்க்கபலனைக்கொடுக்கின்றன 100

3. பிராயச்சித்தம் சகல பாவங்களையும் நிவிர்த்திசெய்யாது (78-
93) க்குச் சமாதானம் 101

4. ஐன்மாந்திர காமிய கர்மம் அஞ்ஞானிக்குப்பலனை அவசியம்
கொடுக்கும் 80க்குச் சமாதானம் 102

5. ஞானத்தாலன்றியில் கர்மபலபோகம் தீராது 103

6. நித்திய நைமித்திகங்களால் பூர்வ சஞ்சித நிஷித்த கர்மபலன்
போகமாட்டாது 104

7. சஞ்சிதகாமிய கர்மமெல்லாம் ஒரு சரீரத்தில் அனுபவிக்க மு
டியாது 105

8. முடிவு; ஞானமில்லாவிடின் மோகமும் சித்திக்கமாட்டாது 106

IV. சம்பந்தத்தில் ஆக்ஷேப சமாதானங்கள் (107—108.)

1. ஆ. அதிகாரி முதலியவை சித்திக்காற்படியால் சம்பந்தமும் சித்
திக்கவில்லை. ஆகையால் கிரந்தம் விஷ்ணுவோஜனம் 107

2. ச. அவைகள் சித்திப்பதால் சம்பந்தமும் சித்திக்கிறது. ஆகை
யால் கிரந்தத்தை ஆரம்பவிக்கக்கூடும். 108

3-வது தரங்கம்.

குருசிஷ்யலக்ஷணம்

I. கிரந்தத்தை ஓரம்பிக்கிறதாக பிரதிஞ்ஞை.

109

II. குரு சிஷ்யலக்ஷணம் (110—111).

1. குரு லக்ஷணம்.

110

2. சிஷ்யலக்ஷணம்.

111

III. குரு அவசியம் வேண்டியது (112—113).

1. குருபக்திபலன்.

112

2. ஞானியாகிற குருவினிடத்தில் நான் வேதார்த்தத்தைக் கேட்க வேண்டியது.

113

IV. பாஷாக்கிரந்தத்தாலும் ஞானம் உண்டாகக்கூடும்

114

V. குருசேவை (115—121)

I. குருவை அவசியம் சேவிக்கவேண்டியது

115

2. அந்தசேவையின் பிரகாரம் (116—120)

1. நமஸ்காரம்செய்து சமீபம் இருந்தல், சரீரம் முதலியவைகளை அர்ப்பணம் செய்தல்

116

2. சரீரத்தை அர்ப்பணம் செய்தல்

117

3. மனதை அர்ப்பணம் செய்தல்

118

4. தனத்தை அர்ப்பணம் செய்தல்

119

5. வாக்ஸூக அர்ப்பணம் செய்தல்

120

3. சிஷ்யன் நடந்துகொள்ளவேண்டிய விதம்-

0

(I) பிஷைவாங்கல். (2) உத்திரவிற்பேரில் புசித்தல். (3) உத்திரவிற்பேரில் கேள்வி கேட்கல்.

121

4-வது தரங்கம்

உக்தமாதிகாரி உபதேசநி ரூபணம்

1. பூவபீடிக்கை

122

விசாரசாகரம்

II. சுபசந்ததி ராஜாவினுடையவும் அவர் பிள்ளைகளான தத்வதிர்வத்தி, அதிர்வத்தி, தர்க்கதிர்வத்தி இவர்களுடையவும் கதை 123

III. தத்துவதிர்வத்தியின் கேள்வி:— சுகப்பிரபதிக்கும் துக்கநிவிர்த்திக்கும் கர்ம உபாசனையகனைத்தவிர வேறுபாயத்தைச் சொல்லவேண்டும் 124

IV. ஞானோபதேசம் (125—165)

1. குருஉத்தரம்:— சுகம் எப்போதும் இருப்பதாலும் துக்கம் ஒருகாலத்திலும் இல்லாததாலும், கேள்வியில்கண்ட இச்சை பிராந்தியால்தான் உண்டாகிறது. நீ ஜனனம் ரணமில்லாத சேதனஸ்வரூபமான பிரம்மமாயிருக்கிறாய் 125

2. இதில் ஐசுரோபசமாதானங்கள் (126—165)

1 சுகவிஷயமாய் (126—129)

1. சிவையன். நானே ஆனந்தரூபமாக இருந்தால் விஷயசம்பந்தத்தால் எனக்கு ஆனந்தம் தோன்றக்கூடாது. அப்படித்தோன்றுவதால் நான் ஆனந்தரூபன் அல்லன். 126

2. குரு. அருஞானிகள் விஷயத்தில் பிரவிர்த்திக்கும்போது அவர்கள் மனது சஞ்சலிப்பதால் ஆத்மானந்தம் அவர்கள் புத்தியில் பிரதிபிம்பிக்கிறதில்லை, விஷயத்தில் ஆனந்தமில்லை என்பது அருதியுத்தி அனுபவங்களால் பிரதிபாதிக்கப்படுகிறது 127

3. சி. ஞானிக்கும் விஷயத்தில் இச்சை உண்டா இல்லையா. 128

4. கு-விஷயத்தில் பிரவிர்த்தித்திருக்கும்போது ஞானியும் அஞ்ஞானிபோல் இருக்கிறான். ஆனால் விஷயநந்தத்தை ஸ்வரூபானந்தத்துக்கு வேறாக அவன் நினைக்கிறதில்லை 129

2. துக்கவிஷயமாய் (130—165)

1. சி. ஜனனத்தி துக்கங்கள் யாருக்குண்டு 130

2. கு. அவைகள் ஒருவருக்குமில்லை 18

3. சி. துக்கம் ஒருவருக்கும் இல்லாவிட்டால் பிரததியுத்தமாய் ஏன் காணப்படுகிறது 132

4. கு. தான் பிரம்மஸ்வரூபமென்று அறியாதபடியால், ரஜ்ஜு சர்ப்பம்போலும், சொப்பனபதார்த்தம்போலும், துக்கம் பொய்த்தோற்றமாயிருக்கிறது 133

5. சி. ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் எப்படி தோன்றுகிறது. 134

4. கிரகங்கள் (134—140)

(1) அசுக்கியாதி 135

B

- (2) ஆத்மக்கியாதி 136
- (3) அநநியதாக்கியாதி (137—138)
1. 'நையாயிக வைசேஷிக மதம்' 137
2. சிந்தாமணிக்காரர் மதம் 138
- (4) ஸே மூன்று கியாதிகளின் கண்டனம் 139
- (5) அக்கியாதி 140
6. கு. 1. அக்கியாதிகண்டனம் 141
2. அனீர்வசனீயகியாதி (142—156)
- (1) 'அதின்' லக்ஷணம் சர்ப்பம் அவித்தியாபரினமும் 142
- (2) சர்ப்பஞானமும் அவித்தியாபரினமும். சர்ப்பமும் அதின்ஞானமும் ஒரேகாலத்தில் உண்டாகி ஒரே காலத்தில் லயமாகின்றன 143
- (3) சர்ப்பம் சாஷிபாஸியம் 144
- (4) ரஜ்ஜுவில் சாபபமும் அதின்ஞானமும் அவித்தி யாபரினமாமாயும் சேதனவிவாதத்தாமாயும் இருக்கி ன்றன 145
- (5) 'பிராந்திக்கு அதிஷ்டானம் ரஜ்ஜு ஆதக்கரண உபகிதசைதன்னியம்தான்'; ரஜ்ஜுவன்ஹு. சர்ப்பமும் அதின்ஞானமும் ரஜ்ஜுஞானத்தால் நிவி ர்த்தியாகின்றன 146
- (6) ஆக்ஷேபசமாதானங்கள் (147—154)
- ஆ. ரஜ்ஜுஞானத்தால் சர்ப்பம் நிவிர்த்தியாகுமீர ட்டாது 147
- ச. ரஜ்ஜுஞானமே சாப்பத்தின் அதிஷ்டானஞா னமாயிருப்பதால் சர்ப்பம் நிவிர்த்தியாகக்கூடும் 148
- ஆ. ரஜ்ஜுஞானத்தால் சர்ப்பஞானம் நிவிர்த்தி யாகமாட்டாது 149
- ச. சர்ப்பமே இல்லாதபடியால் சர்ப்பஞானமும் இருக்கமாட்டாது 150
- ஆ. அதிஷ்டானஞானமன்றியில் கல்பிதம் நிவிர்த் தியாகமாட்டாது. ஆகையால் சாஷிஞானமன் றியில் சர்ப்பஞானம் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது 151
- ச. (1) நிவிர்த்தி இருவகையாதலால் சாஷிஞா னமன்றியில் சர்ப்பஞானம் நிவிர்த்தியாகக்கூ டும் 152
- (2) ரஜ்ஜுஞானம் உண்டாகுஞ்சமயத்தில் சா ஶி விளங்குகிறது 153
- (3) திருப்புஞானத்தில் சாஷிஞானம் அவசிய ம் இருக்கக்கொண்டிருக்கிறது 154

விசாரசாகரம்

- (7) ஆகையால் ரஜ்ஜுநானத்தால் சர்ப்பமும் அதின்
நானமும் நிவிர்த்தியாகின்றன 155
- (8) ஒரே ரஜ்ஜு பீலபோகளுக்கும் பலவிதமாகத்
தோன்றுவதால் பிராந்திகளுக்கு அதிஷ்டானம் சா
கூழியேதவிர வேறில்லை 156
7. கி. அபுராமான மித்தியா ஜகத்திற்கு ஆதாரமும் அதிஷ்டா
னமும்யார் 157
- 8 கு. (1) பொய்யான ஜகத்துக்கு ஆதாரமும் அதிஷ்டான
மும் நீதான் 158
- (2) ஆத்மாவின் சாமானிய ரூபம் ஆதாரமென்றும் வி
சேஷ ரூபமாகிஷ்டானமென்றும் சொல்லப்படும் 159
9. கி. ரஜ்ஜுசர்ப்பங்களைக்காட்டிலும் வேறான திரிஷ்டா இரு
ப்பதபோல ஆத்மாவைக்காட்டிலும் வேறு யார் ஜகத்கை
ப்பார்க்கிறான். 160
10. கு. (1) அதிஷ்டான்னம் ஜடமானால் ஆத்மா திரிஷ்டர. சே
தனமானால் சேதானமே திரிஷ்டர. எல்லாகல்பி
உங்களுக்கும் அதிஷ்டானமே திரிஷ்டர 161
- (2) ஆகையால் பொய்யான சம்சாரத்தை நிவிர்த்திக்
கஇச்சிக்கலாகாது 162
11. கி. ஜன்மாதிசம்சாரம் பொய்யாக இருந்தாலும் துக்கத்துக்
கு ஏதுவாயிருப்பதால் அதை நிவிர்த்திக்க உபாயஞ்சொ
ல்லவேண்டும் 163
12. கு. (1) ஆதமா கூறியபாடத்தினால் ஜகத்து பிரதிதியாகி
றது. அஷ்ட நிவிர்த்திக்க உபாயம் ஆத்மநானம்
தான் 164
- (2) அந்நானம் கேவலநானத்தால்தான் கசிதப்
போகும், சாமஉபாசனசாரால் எடுக்கமாட்டாது 165
- V. உபதேசித்த வீஷ்ணுத்தில் ஆகூதபசுமாதானங்
கள் (166--250)

1. ஜீவபிப்ரிம்ம அபேதம் (166--192)

1. உபதேசத்தின் சுருக்கமும் சங்கையின் குசனையும் 166

2. தத்வதிரிஷ்டியின்கள்வி:— (167--169).

1. சங்கைக்குக்காரணம் ஜீவபிப்ரிம்மவைரூபபேதங்கள் 167

2. புத்திருபவிருகூதத்தில் இரண்டுபகவிகள் இருப்பதாயும், ஒன்
று போகங்களை அனுபவிக்கிறதாயும் மற்றொன்று போகமன்றி
யில் இருப்பதாயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதினால் ஜீவனுக்கும்
பிரம்மத்துக்கும் பேதமுண்டு 168

3. அப்படி பேதம் இல்லாவிட்டாலு காமஉபாசனைகள் வியர்த்த
மாயிவிடும்

169

3. குருஉத்தரம் (170—192)

1. 167-க்கு உத்தரம் (170—189)

1. ஆகாசத்தில் நான்குவதம் இருப்பதுபோல் சேதனத்தி
லும் நான்குவதமுண்டு

170

2. நான்கு ஆகாசவர்ணனை (171—178)

(1) கடாகாசம்

171

(2) ஜலாகாசம் (172—174)

(1) வர்ணனை

172

(2) சங்கை

173

(3) சமாதானம்

174

(3) மேகாகாசம் (175—177)

(1) வர்ணனை

175

(2) சங்கை

176

(3) சமாதானம்

177

(4) மகாகாசம்

178

3. நான்குவதசேதனங்கள் (179—188)

(1) அனைவர்களை வர்ணிப்பதால் உண்டாகும் பலன்

179

(2) கூடஸ்தவர்ணனை

180

(3) ஜீவவர்ணனை (181—186)

1. புத்திரிரதிபிம்பனாக (181—185)

(1) ஜீவஸ்வரூபம்

181

(2) ஆபாசலக்ஷணம்

182

(3) ஜீவன் த்வம்பசுத்தின்வாத்தியார்த்தம்,
கூடஸ்தன் த்வம்பசுத்தின் லக்ஷியார்த
ம்

183

(4) ஜீவனுடைய புண்ணியபாபங்கள்

1. ஆபாசனிடத்தில் தான் விளங்குகின்
றன்

184

2. விகாரித்துப்பார்த்தால் ஆபாசனிட
த்திலும் இல்லை. புத்தியில் தான் விள
ங்குகின்றன

185

2. அஞ்ஞான பிரதிபிம்பனாக

(1) மூதல் (181) ஸ்வரூபத்துக்குதோஷம்,

(2) ஸ்வரூபம் வேறுபாடு

186

- (4) ஈசுவரவண்ணை. தப்பதத்தின் வாச்சியார்த்த லக்ஷியார்த்தங்கள் 187
- (5) பிர்ம்ம வண்ணை. பிர்ம்மபதத்தின் வாச்சியார்த்த லக்ஷியார்த்தங்கள் 188
4. ஜீவனுடைய ஆபாசம்சம் புண்ணியபாபங்களைச் செய்து சுகந்தக்க பலன்களை அனுபவிக்கிறது 189
2. (168—169) ச்ரு உத்தரம் (190—192)
1. புத்திருபவிருஷ்டசிஷுள்ள பசுதிகளுக்கு அர்த்தம். கூட ஸ்தர் பிரகாசம் பண்ணுகிறார். ஆபாசன் போதிக்கிறான் 190
2. ஜீவஸ்வருபத்திலிருக்கிற ஆபாசன் கர்மம் செய்கிறான். ஈசுவரஸ்வருபத்திலிருக்கிற ஆபாசன் பலனைக்கொடுக்கிறான். சுகந்தசைதனனியம் கர்மத்தையும் செய்கிறதில்லை. பலனையும் கொடுக்கிறதில்லை 191
3. ஜீவபிர்ம்மங்களுடைய லக்ஷியார்த்தத்தில் பேதமில்லை. ஆகையால் “நான் பிர்ம்மம்” என்று அறி 192
2. நான் பிர்ம்மம் என்கிற ஞானம் யாருக்குண்டாகிறது (193—203).
1. சி. ஜீவஸ்வருபத்தில் கூடஸ்தனும் ஆபாஸனும் இருப்பதால் “நான் பிர்ம்மம்” என்கிற ஞானம் யாருக்குண்டாகிறது 193
2. கு. 1. “நான் பிர்ம்மம்” என்கிற ஞானம் சேதனமாகிற கூடஸ்தனுக்கு உண்டாகிறதில்லை. ஆபாசனுடைய ஏழு அவஸ்தைகளில் ஒரு அவஸ்தையில் ஆபாசனுக்கு உண்டாகிறது 194
2. ஏழு அவஸ்தைகள் (195—200)
1. அவைகளின் பெயர் 195
2. அஞ்ஞான ஆவரணஸ்வருபங்கள் 196
3. பிராந்தி 197
4. பரோக்ஷ அபரோக்ஷ ஞானங்கள் 198
5. பிராந்திநாச 199
6. ஹர்ஷம் 200
3. ஞானம் ஆபாசனுக்குத்தான் உண்டாகிறது 201
3. கி. பிர்ம்மத்தைக்காட்டிலும் வேறுகயிருக்கிற ஆபாசனுக்கு “நான் பிர்ம்மம்” என்கிற ஞானம் உண்டானால் அந்த ஞானம் பொய்யாய்விடும் 202
4. கு. “நான்” என்கிறபதத்துக்கு இரண்டு அர்த்தங்கள். அவைகளில் (1) கூடஸ்தனுக்கும் பிர்ம்மத்துக்கும் முக்கிய சாமானுதிகரணியத்தாலும், (2) ஆபாசனுக்கும் பிர்ம்மத்துக்கும் பாதாசாமானுதிகரணியத்தாலும் அபேதம் பிரதிபாதிக்கப்படுகிறது 203

3. கூடஸ்தன் ஆபாஸந்தோன்றும்காலம் (204—232)

1. கி. நான் என்பதில் கூடஸ்தனும் ஆபாசனும் இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டது. அனைவளிரண்டும் ஒருகாலத்தில் தோன்றுகின்றனவா? அல்லது வெவ்வேறு காலங்களில் தோன்றுகின்றனவா 204

2. குரு உத்தரம் (205—232)

1. ஒருகாலத்தில் சாக்ஷியாகிற கூடஸ்தனும் ஆபாசனும் தோன்றுகிறார்கள். ஆபாசன் சாக்ஷிக்கு விஷயமாய் இருக்கிறான். சாக்ஷி ஆபாசனுக்கு விஷயமாயில்கை. 205

2. கடாசி வெளிப்பதார்த்தவிஷயங்களில்

- (1) அந்தக்கரணவிர்த்தி ஆபாசசகித்மாயிருக்கிறது . 206
(2) அஞ்ஞானத்துக்கு ஆகிரயமும் விஷயமும் சேதனமாய் 207
(3) கடம் ஸ்வயம் ஜடமாயினும் அது எப்போதும் ஆவீரு தமாயிருக்கிறது. அந்தக்கரணத்தின் விர்த்திபாகம் ஆவ ரணத்திப்போக்கழிக்கிறது. ஆபாசபாகம் உத்ததைப் பிரசாசிப்பிக்கிறது. 208
(4) திருஷடார்த்தம் 209

3. பிரமாணநிருபணம் (210—215)

- (1) பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம் 210
(2) அனுமானப்பிரமாணம் 211
(3) சப்தப்பிரமாணம் 212
(4) உபமானபிரமாணம் 213
(5) அர்த்தாபத்திப்பிரமாணம் 214
(6) அனுபல்பதிப் பிரமாணம் 215

4. பிரமாலக்ஷணம் (216—219)

- (1) ஸ்மிருதி பிரமாலக்ஷண வெண்பதாய் 216
(2) ஸ்மிருதியும் பிரமாவெண்பதாய். 217
(3) சித்தார்த்தம் 218
(4) ஆருவித்பிரமாக்கள் 219

5. கரணலக்ஷணம் 220

- இந்திரியங்களின்கரணசித்தி 221

6. பிரமாதி சேதனங்கள் (222—225)

1. பிரமாகிருசேதனம் 222
2. பிரமாண சேதனம் 223
3. பிரமாசேதனம் 224

4. பிரமேயசேதனம் 225
7. பிரமாதா லக்ஷணம் (226—230)
1. அவச்சேதவாதத்தில் அந்தக்கரணவிஷ்டசேதனம் பிரமாதா. அந்தக்கரண உபகிதசேதனம் சாஷி 226
 2. ஆபாசவாதத்தில் அந்தக்கரணமும் ஆபாசமும் சேதனமும் சேர்ந்தது பிரமாதா. ஆபாசகித அந்தக்கரண உபகித சேதனம் சாஷி 227
 3. இரணி பக்ஷங்களின் வித்தியாசங்கள் 228
 4. ஆபாசவாதத்தின் சிசேஷ்டதை 229
 5. அந்தக்கரணத்தில் இருக்கிற இரண்டுவிதப் பிரகாசமே பிரமாதா என்னப்படும். வேறு இல்லை 230
 8. பிரமாதா முதலிய நான்கு சேதனங்களின் ஸ்வரூபம் 231
 9. கடாதி விஷயங்களுடையவும் ஆந்தர. பிரம்மத்தினுடையவும் பிரத்தியக்ஷஞானம் உண்டாகும்விதம் 232

4. பிரம்மத்தின் பிரத்தியக்ஷஞானம் (233—250)

தத்துவ திரஷ்டியின் கேள்வி (233—244)

1. இந்திரிய சம்பந்தமன்றியில் பிரம்மத்தின் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகமாட்டாது 233
2. பிரம்மம் ஞானேந்திரியத்துக்கு விஷயமல்ல (234—243)

 1. ராமனிருஷ்ணதிகளுடைய சரீரங்கள் பிரம்மமல்ல. ஆனால் அகிஷ்டானமே பிரம்மம் 234
 2. ஆசேஷபம் சரீரமேபிரம்மம் 235
 3. சமாதானம் அகிஷ்டானசேதனமேபிரம்மம் 236
 4. ராமனிருஷ்ணதி சரீரங்களுக்கும் இதர.சரீரங்களுக்கும் வித்தியாசம் 237
 - (1) புண்ணியபாபங்களுக்கு ஆதினமாகாமலிருத்தல் 238
 - (2) பூதகாரியமாகாமலிருத்தல் 239
 - (3) அஞ்ஞானநிவிர்த்திக்கு உபதேசத்தை அபேக்ஷிக்காமலிருத்தல் 240

5. ஆகையால் பிரம்மம் நேத்திரேந்திரியத்துக்கு விஷயமாயில்லை 241
6. பிரம்மம் தவக் இந்திரியத்துக்கு விஷயமல்ல 242
7. பிரம்மம்: ரஷ்ணை, கிராணம், சுரோத்திரம் இவைகளுக்கு விஷயமல்ல 243

3. பிரம்மம் கர்மேந்திரியங்களுக்கு விஷயமல்ல 244

குருஉத்தரம் (245—250)

1. இந்திரியசம்பந்தமன்றியில் பிரத்தியக்ஷஞானம் உண்டாகாதென்கிற நியமமில்லை. 245
2. சுகதுக்கங்கள் சாக்ஷியால் ஹிளங்குநின்றன 246

3. பிர்ம்மஞானம் பிரத்தியக்ஷமாத இந்திரியங்களன்றியில் உண்
டிகிறது. பிர்ம்மம் சாக்ஷிபாஸ்யமன்று 247
4. அனுமான்ஞானம் 248
5. சங்கிரகம் 249
6. ததவதிர்ஷ்டியின் பேதபிரமையின் முடிவு 250

5-வது தரங்கம்

மத்தியமாதிகாரி உபதேசநிருபணம்

1. குரு வேதம்வியாவதாரிகசத்தை

1. கேள்வி:— வேதம் குரு இவைகள் சத்தியமா பொய்யா? சத்
தியமானால் அக்ஷவதம் கெட்டுப்போய்விடும். பொய்யானால்
புருஷார்த்தமாகிற மோக்ஷம் கிடைக்கமாட்டாது. 251
2. குரு உத்தரம் (252—273)
1. பிரமண (சங்கர) அப்பிரமாண (பேதவாத) மதங்கள் (252—254)
- (1) வியாசவசனம். 252
- (2) வால்மீகி வசனம். 253
- (3) வேதவசனம். 254
2. பேதமதங்களின் தீரஸ்காரம். 255
3. பர்ச்சுவின் ததை (256—270)
- (1) பர்ச்சுவின் மேன்மையான ததை 256
- (2) பார்ச்சு சன்னியாசியாதல் 257
- (3) ஸ்திரீஸ்துதி 258
- (4) ஸ்திரீ நிஷதை 259
- (5) பர்ச்சுவின் வைராக்தியும் 260
- (6) சுகம் ஏகாந்தத்தில் தான் கிடைக்கத்தக்கது. தைதிரிய
உபநிஷத்தின் கருத்து 261
- (7) ஸ்திரீயால் வருந்துக்கம் (262—266)
1. குருபிஷ்ணீசங்குதுக்கம் 262
2. ருபவதிஸ்திரீசங்குதுக்கம் 263
3. தனநாசம் 264
4. ஸ்ரீமநாசம் 265
5. பிந்துநாசம் 266
- (8) புத்திரசங்குதுக்கம் 267

- (9) தனசங்கதுக்கம் 268
- (10) பர்ச்சு காட்டுக்குப்போகுதல் 269
- (11) ராஜா பர்ச்சுவை சந்தித்துப்பயப்படுதல் 270
4. திர்ஷ்டாந்தத்தை தார்ஷ்டாந்தத்தில் பூரித்து அபேதவாதத்தை தள்ளுதல் 271
5. பொய்யானதுக்கம் பொய்யான உபாயத்தால் நிவிர்த்தியாகும் என்பதைக்காண்பிக்கும் கதை 272
6. அதுபோல பொய்யான வேதம் குரு இவைகள் சம்சாரதுக்கத்தை நிவிர்த்திசெய்யக்கூடும் 273
3. கேள்வி. பொய்யான வேதகுருக்களால் சம்சாரதுக்கம் நிவிர்த்தியானால் கான்ஸ்ஸஸ்தால் தாகம் தீரக்கூடுமே 274
4. குரு உத்தரம் (275-280)
1. திர்ஷ்டாந்தம் சரியல்ல 275
2. சத்தாகிருபணம் (276-279)
- (1) சத்தாபேதங்கள் (276-279) 276
- (2) வியாவஹாரிகசத்தை 277
- (3) பிராகிபாஸிகசத்தை 278
- (4) பாரமார்த்திகசத்தை 279
3. வேதகுருக்களும் சம்சாரதுக்கமும் வியாவஹாரிகசத்தையாக இருப்பதால் அவைகளால் சம்சாரதுக்கம் நிவிர்த்தியாகக்கூடும். 280
- . பிராந்திநிவிர்த்தியில்பேதம்.
1. கேள்வி. கிரிஞ்சிஸில் வெள்ளிமுதவியவைகள் பிரம்மஞானமன்மியில் நிவிர்த்தியாகின்றன. சம்சாரதுக்கம் பிரம்மஞானத்தினால் நிவிர்த்தியாகிறது. இந்தபேதத்துக்குக்காரணமென்ன 281
2. உத்தரம். எதை அறியாததினால் எது உண்டாகிறதோ, அதை அறிகிறதினால் அது நிவிர்த்தியாகின்றது. ஆகையால் பிரம்மத்தை அறியாததினால் உண்டாகிற சம்சாரம் பிரம்மஞானத்தினால் நிவிர்த்தியாகிறது 282
- II. ஸம்ஸாரவிஷயமாய் (283-321).
- I. கேள்வி. பிரம்மத்தை அறியாததினால் சம்சாரம் எந்தக்கிரமமாக உண்டாகிறது 283
2. குரு உத்தரம் (284-321)
1. யாதொரு கிரமமுமன்றியில் ஸ்வப்நம்போல் ஐகத்துத்தோன்றுகிறது. வேதத்தின் கருத்து 284
2. சுருதியில் சொல்லியிருக்கிற ஐகத்தின் உற்பத்திக்கிரமவிஷயம்

யத்தில் சூத்திரக்காரருடையவும் பாஷியக்காரருடையவும்
அபிப்பிராயம் 285

3. சுருதியில் சொல்லிய உற்பத்திக்கிரமம் (286—309)

1. மாயை (286—292)

1. மாயையின் ஸ்வரூபம். அதுவே அஞ்ஞானம் 286

2. அஞ்ஞானம் பிர்ம்மத்தை ஆசிரயித்து அதையே விஷய
மாக்குகிறது 287

(1) வாசஸ்பதி மதம்:— அஞ்ஞானம் ஜீவனை ஆசிரயி
த்து பிர்ம்மத்தை விஷயமாக்குகிறது. அஞ்ஞானம்
அநேகம் 288

(2) இது சரியல்ல ஏனென்றால்

1. அஞ்ஞானம் ஒன்றாக இருக்கிறது 289

2. அது சுத்தப்பிர்ம்மத்தைத்தான் ஆசிரயித்துக்
கொண்டிருக்கிறது 290

3. அஞ்ஞானத்தால் பந்தமும் அதன் நிவிர்த்தியால் மோக்ஷ
மும் சித்திக்கின்றன 291

4. மாயையின் நாமபேதங்கள் 292

2. ஈசுவரன் (293—295)

1. ஈசுவரஸ்வரூபம் 293

2. இரண்டிவித காரணங்களின் லக்ஷணம் 294

3. ஈசுவரன் ஜகத்தின் உபாத்நான நிமித்தகாரணம் 295

3 ஜீவன் 296

4. ஜகத்துச்சிருஷ்டி (297—309)

1. உத்தம அதம லோகங்களும் போகங்களும் 297

2. ஜீவபோகத்தின் பொருட்டு ஜகத்தை சிருஷ்டிக்கவே
ண்டும் என்றிற ஈசுவர இச்சை 298

3. சூட்சும சிருஷ்டி (299—304)

(1) சூட்சும பஞ்சபூதங்கள்; அவைகளின் குணங்கள் 299

(2) அந்தக்கரணம்; அதின் உட்பிரிவுகள் 300

(3) பஞ்சப்பிராணன்கள் 301

(4) பஞ்சரூானேந்திரியங்கள் 302

(5) பஞ்சகர்மேந்திரியங்கள் 303

(6) சூட்சுமச்சிருஷ்டி உபசம்காரம். 304

4. ஸ்னாலசிருஷ்டி (305—309)

(1) ஸ்னாலசிருஷ்டியின் உற்பத்திக்குக்காரணம் 305

(2) பஞ்சேகரணம். முதலாவதுவிதம் 306

2-வது விதம் 307

2-வது விதத்தின் கிரேஷ்டைத்

308

(3) ஸ்நலபிரம்மாண்டாதிகளின் உற்பத்தி

309

4. பஞ்சகோசவிவேகம் (310—321)

1. பஞ்சகோசங்களின் விவரம் 310
2. விரோசனமதம், அன்னமயகோசமே ஆத்மா 311
3. இந்திரிய ஆத்மவாதிமதம், இந்திரியமே ஆத்மா 312
4. ஹிரண்ணியகர்ப உபாசகமதம், பிராணனே ஆத்மா 313
5. மன ஆத்மவாதிமதம், மனதே ஆத்மா 314
6. விஞ்ஞானவாதிபொளத்தமதம், புத்தியே ஆத்மா 315
7. ஆனந்தமயகோசமே ஆத்மா (316—318)
 - (1) பட்டர்மதம், ஆத்மாகித்ஜடஸ்வரூபம் 316
 - (2) சூன்னியவாதி மாத்தியமிகபொளத்தமதம் ஆத்மா சூன்னியம் 317
 - (3) பிரபாகரநையாயிகமதம் ஆத்மாஜடம், ஞானம் குணம் 318
 - (4) ஷே மதகண்டனம் 319
8. ஜிவேசுவராணை பஞ்சகோசங்களினின்றும் விவேசனம் செய்யவேண்டியது அவசியம் 320
9. விவேசனம் செய்யும் விதம் 321

III. மகாவாக்கியார்த்தஉபதேசம் (322—368)

1. மஹாவாக்கியார்த்த உபதேசம் 322
2. கேள்வி. ஆத்மாபுண்ணியபாபங்களைச் செய்து சுகதுக்கங்களை அனுபவிப்பதால் ஆத்மாவுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஏகத்துவஞ் சொல்லக்கூடாது 323

3. குருஉத்தரம் (324—368)

1. அகர்த்தாவாயும் அபோத்தாவாயும், நித்தியமுக்தனாயுமிருக்கிற ஆத்மாவுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஏகத்துவஞ்சொல்லக்கூடும் 324
2. வேதரந்தச்சிரவணபலன் 325
3. ஞானிஆஞ்ஞானிகளின் அடையாளங்கள் 326
4. இரகசியதத்வஉபதேசம் 327
5. லயசிந்தனை (328—333)
 - (1) இதின் பிரயோசனம்; சகலபிரபஞ்சமும் ஈசுவரரூபம் 328
 - (2) லயசிந்தனையின் கிரமம் (329—333)
 1. ஸ்நலபிரபஞ்சம் பஞ்சீகிருதபூதஸ்வரூபம் 329
 2. பஞ்சீகிருதபூதம் அபஞ்சீகிருதபூதஸ்வரூபம் 330
 3. அபஞ்சீகிருதபூதம் பிரகிருதிஸ்வரூபம் 331
 4. பிரகிருதிபிரதானஸ்வரூபம் 332

5. பிரதானம் பிர்ம்மஸ்வரூபம் * 333
6. தியான ஞானபேதங்கள்
- (1) 'பேதவிவரம் 334
- (2) தியானத்தில்பேதங்கள் 335
- (3) அஹம்கிரஹத்தியானம் 336
7. பிரணவஉபாசனை (337—367)
1. பிரணவத்தின் அஹம்கிரஹத்தியானம் 337
2. நிருகுணசகுணப்பிரணவங்களின் உபாசனைபலன் 338
3. சகுணஉபாசனையின் விதம் சொல்லாததற்குக்காரணம் 339
4. நிருகுணப்பிரணவஉபாசனை (340—366)
- (1) சகஸ்வஸ்துக்களும் ஒங்காரஸ்வரூபம் 340
- (2) ஒங்காரத்துக்கும் பிர்ம்மத்துக்கும் அபேதம் 341
- (3) பிர்ம்மரூப ஒங்காரத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் அபேதம் (342—356).
1. பிர்ம்ம ஆத்மாக்களின் 4பாதங்கள் 342
2. விராட்விக்ஷயங்களின் அபேதம் 343
3. ஷட 7 அங்கங்கள் 344
4. ஷட 19 முகங்கள் 345
5. 14-திருபுகள் 346
6. விசுவம் விராட் அகாரம் இவைகளின் அபேதம் 347
7. விசுவ தைஜஸ்பேதாபேதங்கள் 348
8. தைஜஸன், ஹிரண்மயகர்ப்பன் உகாரம் இவைகளின் அபேதம் 349
9. பிரஞ்ஞன் ஈசுவரன், மகாரம் இவைகளின் அபேதம் 350
10. பிரஞ்ஞனுடைய வேறு பெயர்கள் 351
11. பிரஞ்ஞனுடைய திருபுகள் 352
12. விசுவாதிகள் மூன்றும் ஒன்று 353
13. துரியத்துக்கும் ஈசுவரசாட்சிக்கும் அபேதம் 354
14. இரண்டி ஸ்வரூபங்களுடன் கூடிய ஒங்கார ஆத்மாக்களின் அபேதம் 355
15. ஆத்மாவின் பாதத்துக்கும் ஒங்காரத்தின் மாதத்திரைக்கும் அபேதம் 356
- (4) லயகிந்தனை 357
- (5) ஒங்காரகிந்தனைக்கு பரமஹம்சனுக்குத்தான் அதி காரம் 358
- (6) ஒங்காரத்தியானபலன் (359—360)
1. ஞானம் மோகம் 359

2. பிர்ம்மலோகப்பிரப்தி	360
(7) பிர்ம்மலோகமார்க்கம்	361
(8) சாயுஜ்ய மோக்ஷவர்ணனை	362
(9) ஓங்காரரூப அஹம்கிரஹத்தியானத்தினால் லோகம் அவசியம் இடைக்கும்	363
(10) பிர்ம்மலோகம்போனவர்தன் மருபடியும் சம்சார த்துக்குத்திரும்புநீற்தில்லை	364
(11) ஹிரண்ணியசர்ப்ப உபாசகனுக்கு ஆத்மாவின் தோற்றம் அதற்குக்காரணம்	365
(12) ஓங்காரமகாவாக்சியங்களின் அர்த்தம் ஒன்று	366
5. நிர்குணப்பிரணவ உபாசனையில் அதிகாரமில்லாதவன் செய்யவேண்டிய கிரியை	367
தரங்கத்தின் முடிவு	368

6-வது தரங்கம்.

I ஜாகிருதஸ்வப்நங்கள்சமம்.

1. இத்தாங்கத்துக்குப் பூவபிழை	369
2. நிர்க்கதிநஷ்டமென்னும் களிஷ்டாதிகாரியின் கேள்வி (370-371).	

ஜாகிருத பதார்த்தத்தின் ஸ்மரணை ஸ்வப்னத்தில் உண்டாகிற
தால் ஸ்வப்னத்திலுள்ள ஸ்மிருதிரூபஞானமும் சத்தியம்.
ஆகையால் ஸ்வப்னம்போல் ஜாகிருதபதார்த்தம் பொய்யெ
ன்று சொல்லக்கூடாது

370

ஸ்வப்னத்தில் ஸங்கசரீரம் வெளிப்பெற்று நிஜமான பதார்த்
ங்களைப் பார்க்கிறது. ஆகையால் ஸ்வப்னம் பொய்யல்ல

371

3. தரு உத்தாம் (372—419)

முதல் கேள்விக்கு (372—375)

1. ஸ்வப்ன ஞானம் பிரத்தியக்ஷம்,	372
2. அது ஜாகிருத ஞானத்தின் ஸ்மரணரூபமல்ல	373
3. அனுபவப்பிரமாணம்	374
4. ஒருகாலத்திலுந் அனுபவிக்கமுடியாதவைகளின் ஞானமும் ஸ் வப்னத்தில் உண்டாகிறது	375

கள் காரியரூபமாயும் பிரதிதியாகின்றன 399

4) ஆகேபம் (400—403)

1. தேசகாலங்களில் காரணதையில்லாத பகைத்தல், அசுத்தக்கியாதி சித்திக்கும், காரணதையும் பிரதிதியாகக்கூடாது 400

2. சர்வப்பிரபஞ்சத்துக்கும் பிர்மம் காரணமானால், தேசகாலங்களில் காரணதையும், மற்றவைகளில் காரியதையும் பிரதிதியாகவேறுவிடலை 401

(3) தேசகாலங்களில் காரணதை இல்லாவிட்டால், அவைகள் அகாரணமாயிருக்க அவைகளில் காரணத்தைதோன்றுவதினால் அன்னியதாக்கியாதி சித்திக்கும். சித்தாந்தத்தில் அநிர்வசனீயக்கியாதியே அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது 402

(4) சித்தாந்தத்தில் ஞானம் விஷயத்தை அனுசரித்து உண்டாவதால், தேசகாலங்களில் தோன்றும் காரணதை, அக்காரணதை இருப்பதையே விரும்பி 403

(5) சமாதானம் (404—467)

1. சிவப்பு புஷ்பத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்படிகத்தில் சிவப்பு வர்ணம் அந்நியதாக்கியாதிரிதியாய் பிரதிதியாவதுபோல, அதிஷ்டான பிர்மத்தின் காரணதையும் தேசகாலங்களில் அன்னியதாக்கியாதிரிதியாய் பிரதிதியாகிறது (401).

2. இதில் அந்நியதாக்கியாதியை அங்கீகரிப்பதால் எங்கும் அதையே அங்கீகரிக்கவேண்டுமென்ற நியமமில்லை. புஷ்பம் ஸ்படிகம்போல இரண்டு பதார்த்தங்களுடன் அந்தக்கரணம் சம்பந்தப்படுமேபோல, அந்நியதாக்கியாதியும் சிளிஞ்சில்போல ஒரு பதார்த்தத்துடன் அந்தக்கரணம் சம்பந்தப்படுமேபோல அநிர்வசனீயக்கியாதியும் சித்திக்கின்றன. (402-க்குச்சமாதானம்) 405

3. ஸ்வப்னத்தில் பிதாகாரணரூபமாயும் புத்திரன் காரியரூபமாயும் பிரதிதியாவதுபோல, தேசகாலங்கள் காரணரூபமாயும், ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சம் காரியரூபமாயும் பிரதிதியாகின்றன. (401-க்குச்சமாதானம்) 406

4. அதிஷ்டானசேதலீம் அசங்கமாவிருப்பதால், அதனிடத்தில் காரணதையே இல்லை. அநிர்வசனீயதேசகாலங்களில் அநிர்வசனீயகாரணதை மாயாபலத்தால் தோன்றுகிறது 407

(6) தீர்மானம், ஐக்கிறதஸ்வப்னங்கள் சமம் 408

5. ஜாக்கிருத் ஸ்வப்ன பதார்த்தங்கள் அஸ்திரம் (409—413)

1. ஆ:— ஜாக்கிரத பதார்த்தம் சொப்பனத்திற்கு பிறகும் இருப்பதாலும், ஒரு சொப்பனத்தில்கண்ட பதார்த்தம் மற்றொரு சொப்பனத்தில் காணப்படாதபடியாலும், ஜாக்கிரஸ்வப்னங்கள் சமமல்ல 409

2. ச:— (1) இப்படித்தோனுவலு முடனுக்குத்தான் 410

(2) சகல பதார்த்தங்களும் அவித்தியா பரிணாமமாயும் சேதனவியர்த்தமாயுமிருக்கின்றன. விர்த்தியுண்டாரும்போது அவைகளுண்டாகி விருத்தி நஷ்டமாகும்போது அவைகளும் நஷ்டமாகின்றன. ஆகையால் முதல் ஜாக்கிரதத்தின் பதார்த்தமே இரண்டாவதிலும் காணப்படவதாகச்சொல்லக்கூடாது 411

3. ஆ:— விழித்துக்கொண்ட புருஷனுக்கு முந்தியஜாக்கிருத பதார்த்தத்தின் ஞானமிருப்பதால், பதார்த்தம் ஸ்திரமல்லவெனக்கூடாது 412

4. ச:— ஸ்வப்னத்தில் தத்காலத்தில் உண்டானபதார்த்தத்தில் வெகுகாலஸ்திரதை தோன்றுவதுபோல், அவித்தியாபலத்தால் ஜாக்கிரதபதார்த்தத்திலும் மித்தியா ஸ்திரதை பிராந்தியால் தோன்றுகிறது 413

6. ஜாக்கிரஸ்வப்ன பதார்த்தங்களில் காரியகாரண பாவங்களில்லை (414—417)

1. ஆ:— ஸ்வப்ன பதார்த்தம் சாக்ஷாத் அவித்தையினின்றும் உண்டாவதாலும், ஜாக்கிரதபதார்த்தங்கள் அவையவைகளின் காரணங்களினின்றும் உண்டாவதாலும், இரண்டுக்கும் சமத்வம் சொல்லக்கூடாது 414

2. ச:— (1) ஜாக்கிருத பதார்த்தங்களில் போல ஸ்வப்ன பதார்த்தங்களிலும் காரிய காரணபாவங்கள் தோன்றுகின்றன. சித்தாந்தத்தில் காரியகாரணபாவங்களில்லை. எல்லாம் அவித்தையின் காரியங்களே 415

(2) சுருதியில் சொல்லப்பட்ட சிருஷ்டிக்கிரமம் லயசிந்தனை மூலமாக அத்வைத போதத்தின் போருட்டுத்தான். அதற்கு வேறு பிரயோஜனமில்லை 416

3. சிருஷ்டி சிருஷ்டிவாதம் 417

7. ஜாக்கிரத் ஸ்வப்னங்கள் இரண்டும் சாக்ஷிபாஸியத்தாராம் 418

8. முடிவு 419

வீதம்குருபொய்யென்பதற்குத் திருஷ்டாந்தம் (420—600).

1. தர்க்கதீர்ஷ்டியின் ழன்றவதுகேவ்வி:— ஸ்வப்னம் போ
ல் சமுசாரமும் ஸ்வல்பகாலமிருக்கிறதாக விருந்தா
ல் அனுகிரகாலமாக இருக்கிறபந்தம் இல்லாமலிருக்க
வேண்டும். பந்த நிவிர்த்தியான மோக்ஷத்தின் பொ
ருட்டு ஏற்பட்டிருக்கிற வேதம் குரு சிரவணத்தி சா
தனங்கள் எல்லாம் நிஷ்பலமாய்விடும் 420

2. சித்தாந்தத்தை யபியாமல் இந்த கேழுவிரி கேழுகப்
பட்டது 421

2. இரத்தம், — (421—600)

1. சொப்பனத்தில் குருவேதம் முகலியனை பிரதிபிதா
வதுபோல் உனக்கு நான் பிரதிபிதாபிடுகின்றேன்.
என் உபதேசமும் மித்தையானபிரதிபிதான. இதன்
கு திருஷ்டாந்தம் 422

2. அக்கிரததேவனுடைய சொப்பனம் (423—600)

அக்கிரததேவனுக்குச் சொப்பனம் நோன் லுதல் 423

அக்கிரததேவன் குருவைச்சந்தித்தல் 424

மித்தையான ஆசாரியரால் மித்தையானசிஷ்யானாகுரு மித்தை
யான சம்ஸ்கிருத வருந்தத்தால் உபதேசம் (425—435)

1. மங்களாசரணம் (425—432)

(1) அதின் பிரயோஜனம்—இரந்த கர்த்தாவிடத்தில் நால்
திகபுத்திவராமலிருப்பது 425

(2) அதின் பேதங்கள் 426

(3) கணேச தேவீ ஸ்துதியும் ஈசுவர ஸ்துதியே 427

(4) நீர்குணவஸ்து நிர்தேசரூபமங்களம் 428

(5) சகுணவஸ்துநிர்தேசரூபமங்களம் 429

(6) நமஸ்காரரூபமங்களம் 430

(7) ஆதிர்வாதரூபமங்களம் ஸ்வவாஞ்சிதம் 431

(8) ஷெ விஷயவாஞ்சிதம் 432

2. குருவை நமஸ்கரித்தல்

(1) திருஷ்டாந்தம்—நனத்தில் காற்றினாலுண்டாகும் துன்

பம் 433

(2) தார்ஷ்டாந்தம்-பேதவாதியால் கெட்யனுக்கு உண்டாகு
ந்நுன்பம் 434

(3) அன்பதிவிர்த்திக்கு உபாயம்-வியாசகுத்திரம் 435

அக்கிரததேவனுடைய கேள்விகள் (436—438)

1. நான்யார்? 436

2. சம்சாரத்துக்கு கர்த்தாயார்? 437

3. முக்திக்குச் சாதனம் ஞானமா? கர்மமா? உபாஸனையா? அ
ல்லது இவைகளில் இரண்டா? 438

முதல்கேள்விக்கு உத்தரம் (439—440)

1. கித்தாந்தம் (439—441)

(1) நீசச்சிதாநந்தஸ்வரூபம் 439

(2) நீ கர்த்தாபோக்தாவன்து 440

(3) நீ ஏகம், வியாபகம் 441

2. சாங்கியாதநிராகரணம் (442—444)

(1) சாங்கியமதம்:— (1) 25 தத்துவங்கள் 442

(2) ஆத்மா கர்த்தாபோக்தாவஸீல, அ
நேகம், பந்தமோக்ஷஸூட்சணங்கள் 443

(2) ஷே மதசண்டனை 444

3. முன்றுவித நையாயிகமத நிராகரணம் (445—467)

1. வியாபகமத நிராகரணம் (445—461)

1. ஆத்மாவியாபகம் என்னும்மதம் (445—456)

(1) ஜவனுடைய 14 குணங்கள்; ஈசுவரனுடைய
8 குணங்கள்; ஜீவன் நித்தியம், நானா ஜடம் 445

(2) நித்தியபதார்த்தங்கள் 446

(3) சம்சாரத்துக்குக்காரணம் பிராந்தி 447

(4) பிராந்தி நிவிர்த்தி; மோக்ஷஸ்வரூபம் 448

(5) நித்தியமான சுரோத்திரமனதுகளின் நாசம் 449

(6) ஆத்மாவின் ஞானம் (1) மனதும் ஆத்மாவும்
சேர்ந்து உண்டாகிறது 450

(2) அவற்றும் மனதும்

சேர்ந்து உண்டாகிற

து 451

(3) ஸ்வபாவத்தில் ஆத் ..

	மாஜடம்	452
(7) ஆத்மா அநேகம்		453
(8) ஆத்மா வியாபகம் (454—456)		
1. சகல அல்பபதார்த்தங்களுடன் சம்பந்த மே வியாபகலக்ஷணம்		454
2. அநேகபதார்த்தங்களுக்கு வியாபகத்வம் சொல்லக்கூடாது		455
3. நிரவயவமான அநேகபதார்த்தங்கள் வியா பகமாயிருக்கலாம்		456
2. (445—456) மதகண்டனம் (457—459)		
(1) ஆத்மா அநேகமாயும் வியாபகமாயுமிருந்தா ல் இன்ன ஆத்மாவுக்கு இன்ன சரீரமென்ப தை கர்மம் நிச்சயிக்கமாட்டாது		457
(2) மனது, இந்திரியம், பதார்த்தங்கள் இவைக ளும் சரீரத்தை நிச்சயிக்கமாட்டா		458
(3) “நான், என்னுடையது,” என்னும்புத்தியும் சரீரத்தை நிச்சயிக்கமாட்டாது		459
3. வேதாந்தசித்தாந்தம் (460—461)		
(1) அந்தக்கரணமே கர்த்தாபோக்தா, அநேகம்		460
(2) அதுவியாபகமன்று, அணுவன்று, ஆனால் மத் தியமபரிமாணம்		461
2. மத்தியமபரிமாணமதநிராகரணம் (462—463)		
1. மத்தியமபரிமாணமதம்—ஆத்மாநானா, கர்த்தாபோ க்தா, மத்தியமபரிமாணம்		462
2. இதின்கண்டனம்		463
3. அணுபரிமாணமதநிராகரணம் (464—467)		
1. இதின்விவரமும் கண்டனமும்		446
2. ஆ. கஸ்தூரிபோஸ் அணுவான ஆத்மாபிரசாகிகி றது		465
3. ச. திரிஷ்டாந்தம் சரியன்று		466
4. ஆத்மா அணுவென்றும் சுருதியின் சுருத்து		467
4. சித்தாந்தம் (468—470)		
1. ஆத்மா ஏகம், “வியாபகம், சுகாதிகள் அந்தக்கரண தர்ம ங்கள், அந்தக்கரண உபஹித ஆத்மாவில் கல்பிதங்கள்		468
2. இவை அந்தக்கரண விசிஷ்ட ஆத்மாவில்கல்பிதங்கள் ல்ல		469

3. அந்தக்கரணம் அஞ்ஞான உபகிதத்தில் கல்பிதம் 470
5. ஆத்மாவின் சத்ருபம் 471
6. ஆத்மாவின் சித்ருபம் (472—475)
 1. ஆத்மா எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பிக்கிறது 472
 2. ஆ. ஆத்மா பிரகாசரூபமல்ல, ஜடம். அதற்கு ஞானம் குணம். அதினால் அது எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பிக்கிறது 473
 3. ச. (1) ஞானம் நித்தியமா அநித்தியமா. நித்தியமானால் அதுவே ஆத்மஸ்வரூபம் 473
 - (2) ஞானம் அந்தக்கரணத்தினால் உண்டாகாதபடியால் அது அநித்தியமன்று 474
 - (3) உற்பத்திநாசங்கள் அந்தக்கரணவிர்த்திக்கு உண்டு 475
7. ஆத்மாவின் ஆநந்தரூபம் (476-482)
 1. ஆத்மா ஆநந்தரூபம், விஷயத்தில் ஆநந்தமில்லை. இச்சை இல்லாத நிச்சல அந்தக்கரண விர்த்தியில் ஆத்மாநந்தம் விளங்குகிறது 476
 2. ஆ:— இச்சைஇல்லாதபோது விர்த்தி நாசமாகிறது. விர்த்தியன்றியில் ஸ்வரூபநந்தம் விளங்காது 477
 3. ச:— (1) இச்சையாகிற ராஜஸவிர்த்தி இல்லாவிட்டாலும், பிராப்தவிஷயத்தின் ஞானரூப சாத்வீக விர்த்தி இருக்கிறது. இதில் விஷய உபஹித சேதநாநந்தம் விளங்குகிறது. இது ஆத்மாநந்தத்துக்கு வேறன்று 478
 - (2) அல்லது, இச்சாபாவத்தால் உண்டாகும் அந்தர்முகவிர்த்தியால் அந்தக்கரண உபஹித சேதஞ்ஞாநந்தம் கிரகிக்கப்படுகிறது 479
 - (3) முதல் (478) பக்ஷத்துக்கு இரண்டாவது (479) பக்ஷம் உத்தமம் 480
4. எல்லாவற்றையும்விட ஆத்மாவே எல்லாருக்கும் அதிகப் பிரீதிக்கீக்காரணம் 481
5. நியாயமதத்தில் ஆனந்தம் ஆத்மாவின் குணமல்லவென்று சொன்னது சரியல்ல. சஷுப்தியிலும் ஆனந்தமிருப்பதால் ஆத்மா ஆனந்தஸ்வரூபந்தான் 482
8. சச்சிதானந்தம் பரஸ்பரம் வேறில்லை 483
9. பிரம்ம ஆத்மாக்களின் பேதாபேதங்கள் (484-485)
 1. ஸ்வரூபத்தில் பிரம்மமும் ஆத்மாவுமொன்று 484
 2. உபாதி பேதமன்றியில் இரண்டுக்கும் வேறுபேதமில்லை 485
10. பிரம்ம ரூப ஆத்மாவுக்கு ஜன்மமில்லை (486-489)

1. ஆத்மாவுக்கு ஜநம் ஒவ்வாது 486
 2. கல்பிதங்களின் இரண்டு அம்சங்கள் 487
 3. சகல பதார்த்தங்களின் ஐந்து அம்சங்கள் 488
 4. ஆத்மாவின் ஷட்விசாராபாவம் 489
 11. ஆத்மா அசங்கன் உபஸம்காரம் 490
- இரண்டாவது (437) கேள்விக்கு உத்தரம் (491—495)
1. ஜகத் கர்த்தா ஈசுவரன் 491
 2. அவ்ருடைய சர்வஞ்ஞாதி விசேஷணங்கள் 492
 3. அல்பஞ்ஞாதிசுருடன் கூடின ஜீவன் கர்த்தாவல்ல 493
 4. ஈசுவரன் வியாபகமாயும் நித்தியமாயு மிருக்கிறார் 494
 5. ஈசுவரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் பேதம் சொருபத்திலில்லை 495
- மூன்றாவது (438) கேள்விக்கு உத்தரம் (496—541)
1. முந்திக்குச் சாதனம் ஞானம் 496
 2. கர்ம உபாசனைகள் ஞானசாதனங்களல்ல (497-506)
 1. கர்ம உபாசனைகளின் பலன் அனித்தியமாதலால் அவைகளால் நித்தியமான மோக்ஷம் கிடைக்கமாட்டாது 497
 2. கர்ம உபாசனைகளின் ஐந்துவித உபயோகங்கள் 498
 3. கர்மத்தின் ஐந்து உபயோகங்களும் முமுக்ஷுவுக்கு வேண்டியதில்லை (499—506)
 1. பதார்த்த உற்பத்தி:—
 - (1) ஸ்வபாவசித்தமான மோக்ஷம் எக்கர்மத்தாலும் உண்டாகமாட்டாது 499
 - (2) வேதார்த்தச்சிரவணமும் மோக்ஷம் உண்டாவதற்கன்று 500
 2. பதார்த்தநாசம்:— ஆத்மாவுக்குப் பந்தம் ஒருகாலத்திலும் இல்லாதபடியால், முமுக்ஷுவால் இச்சிக்கக்கூடிய பதார்த்தநாசமில்லை. 501
 3. பதார்த்தப்பிராப்தி:— பந்தயில்லாத நித்தியமுக்தமான ஆத்மாவை கர்மத்தால் அடையலாமென்பது ஒவ்வாது 502
 4. பதார்த்தவிகாரம்:— நிர்விகாரமான ஆத்மாவுக்கு விகாரத்தை உண்டிபண்ணுகிற எக்கர்மமும் உபயோகப்படமாட்டாது 503
 5. ஸம்ஸ்காரம்:—

(1) சுத்தநாந்தக்கரணத்துடன் கூடின முழுஞ்சுவ
சுபு பாபத்தை நிவிர்த்தி செய்யும் எக்கர்மமும்
உபயோகப்படமாட்டாது 504

(2) திரிகுணமான ஆத்மாவுக்கு ஞானகுணத்தை
க்கொடுக்கும் எக்கர்மமும் உபயோகப்படமா
ட்டாது 505

4. உபாசனா மானசிககர்மத்தால் அதுவும் உபயோகப்பட
மாட்டாது என்பதில் வேறு யுக்திகள் சொல்லப்படவி
ல்லை 506

3. ஷ்ஷேபங்கள் (507—510)

1. கர்மமும் உபாசனையும் ஞானத்துடன் சேர்ந்து இருக்க
வேண்டியது பக்திநிஷ்டாவுதல் 507

2. உபாசனைகள் மோகத்தினால் சாஷ்வத் ஸாதனங்கள்
செய்துநிஷ்டாந்தம் 508

3. ஷே ஷே பரம்பராசாதனங்கள்

(1) உபாசனைகள் அந்தக்கரணசுத்திமூலமாக ஞா
னத்துக்கும், ஞானமூலமாக மோகத்துக்கும்
ஹேதுகள் விருக்த நிஷ்டாந்தம் 509

(2) உண்டான ஞானத்தை ரக்ஷிச்சவும் அவைகள் வே
ண்டியவை 510

(3) இல்லாவிடின் பாபமுண்டாகி ஞானம் நஷ்டமா
கும் 511

4. சமாதானங்கள் (511—534)

1. சர்மஉபாசனைகளுக்கும் ஞானத்துக்கும் விரோதம் (511-517)

(I) சரீரத்துக்கு ஆத்மா வேறு, நான் புண்ணியபா
பங்களைச் செய்து அவைகளின் பலனை அனுபவி
ச்சுறேன் இது கர்மியின் மதம் ஆத்மா அசங்க
ப்பிரம்மருபமென்பது ஞானியின் மதம். ஆகையா
ல் கர்மம் ஞானத்துக்கு விரோதம் 511

(2) கர்த்தா கர்மபலன்களின் பேதஞானம் கர்மத்துக்
கு ஹேது. இவைகள் ஆத்மாவுக்கு வேறன்று
என்பது ஞானியின் மதம் 512

(3) பாஷியக்காரருடைய மதம் 513

(4) கர்மபலன் ஆநித்திய சம்சாரம். ஞானபலன் நித்
தியமோக்ஷம். ஆகையால் விரோதம் 514

(5) கர்மிக்கு ஆத்மாவினிடத்தில் ஜாதி முதலியனீவகளி
ன் பிராந்தி உண்டு. ஞானிக்கு பிராந்தி யில்லை.

ஆலையால் ஞானிக்கு கர்மாதிகாரமில்லை 515

(6) ஞானிக்கு உபாஸ்ய உபாலக பாவங்களில்லாதபடியால் ஞானத்துக்கும் உபாசனைக்கும் விரோதம் 516

(7) பக்திதீர்ஷ்டாந்தம் சரியன்று 517

மோகஷத்துக்கு கர்மஉபாசனைகளின் அபேஷையில்லை (518—520)

1. சேதுதீர்ஷ்டாந்தம் சரியல்ல. சேதுதர்சனம் சிரத்தையை அபேஷிக்கிறது 518

2. பிர்மமவித்தை கர்மோபாசனைகளை அபேஷிக்கிறதில்லை. மோகஷம் நித்தியப்பிராப்தம் 519

3. சாஸ்திரத்தில் கேவலம் ஞானம் தான் மோகஷசாதனமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 520

கர்மஉபாசனைகள் ஞானத்துக்கு ச்சாதனங்களேதவிர மோகஷத்துக்கன்று. விருகஷதீர்ஷ்டாந்தம் சரியன்று. உத்தமஜிஞ்ஞாஸுவுக்கும் வித்வானுக்கும் கர்மஉபாசனைகள் வீண் 521

உண்டான ஞானம் கர்மோபாசனைகளால் காப்பாற்றப்படமாட்டாது. இவைகள் ஞானத்துக்கு ஹேதுக்களானும் உண்டான ஞானத்துக்கு விரோதிகளாம் 522

(1) ஞானிசுபகர்மத்தை விடுவதாலும் அசுபகர்மத்தைச் செய்வதாலும், அவனுக்குப்பாபமில்லை 523

(2) ஜீவன்முக்தி ஆனந்தத்துக்கு பிர்மமாகாரவிர்த்தியே காரணமானதால் ஞானிக்கு கர்மோபாசனைகள் வேண்டியதில்லை 524

ஆக்ஷேபம்:— ராகதுவேஷாதிகள் அந்தக்கரணத்தின் சஹஜதர்மங்களானதால், ஞானியின் அந்தக்கரணமும் சஞ்சலிக்கக்கூடும். அதைநிவிர்த்திக்கும் ஞானியும் உபாசனையைச் செய்யவேண்டியது 525

சமாதானம் (526—534)

1. திடபோதமுள்ள ஞானிக்கு சமாதியும் விக்ஷேபமும் சமம். அவன் கர்மோபாசனைகளில் பிரயத்தின பூர்வகமாதிரிவிர்த்திக்கமாட்டான் 526

2. மந்தபோதமுள்ள உத்தமஜிஞ்ஞாசுவும் கர்மோபாசனைகளில் பிரவிர்த்திக்கமாட்டான் 527

3. போதமில்லாத உத்தமஜிஞ்ஞாசுவும் அப்படியே 528

4. ஞானத்திலிச்சையுள்ள மந்தஜிஞ்ஞாசுவும்ப்படியே 529

5. ஞானத்திலிச்சை இருந்தும் போகத்தில் ஆசக்தியுள் ள மந்தஜிஞ்ஞாசுவுச்சு நிஷ்காமகர்மத்திலும் உபா சணியிலும் அதிகாரமுண்டு 530
6. ஞானத்திலிச்சையில்லாமல் போகத்தில் ஆசக்தியு ள்ளவனுக்கு சகாமகர்மத்தில் அதிகாரம் 531
7. திட்போதத்துக்கும் கர்மோபாசனைகளுக்கும் வி ரோதமில்லை 532
8. ஞானியின்கர்மம் ஷபாசரூபம் 533
9. மந்தபோதத்துக்கும் கர்மோபாசனைகளுக்கும் வி ரோதம். முடிவு 534
5. மேற்சொன்ன அர்த்தம் சர்வவேதசாரம் 535
6. அந்த அர்த்தத்தின் சுருக்கம் (536—539)
 1. ஜீவஸ்வரூபம் 536
 2. ஞானசாநனம் 537
 3. சமுசாரஸ்வரூபம் 538
 4. ஞானி அஞ்ஞானிகளின் நினைங்கள் (539—541)
 1. ராகவிராகங்கள் 539
 2. ஞானி அஞ்ஞானிகளின் விராகலக்ஷணம் 540
 3. சாத்தியசாக்ஷிபாலங்கள் 541
- மகாவாக்ஷியார்த்தஞானம் (542—596)
 1. ஞானஸ்வரூபம் 542
 2. லக்ஷணவிலரம் (543—572)
 1. லக்ஷணகளின் பெயர் 543
 2. அவைகளின் ஞானம் அவசியம் வேண்டியது 544
 3. விருத்திபேதங்கள்—சக்தி, லக்ஷண, விருத்திகள் 545
 4. சக்திலக்ஷணம் (546—570)
 1. நியாயமதப்படி—நசுவரஇச்சைதான் பதசக்தி 546
 2. சித்தரந்தப்படி—பதார்த்தமாகும்படியான பதத்தி லுள்ள சாமர்த்தியந்தான் பதசக்தி 547
 - (1) ஆ. தகிக்கும் சக்தி அக்கினிக்கு வேறுகக்கா னப்படாததுபோல, பதசக்தியும் வர்ண சமுதாயத்துக்கு வேறுகச்சொல்லப்பட க்கூடாது. 548
 - (2) சமர்தானம் (549—551)

- (1) பிரதிபந்தங்களால் அக்கினி எரிக்காதபடியால், அக்கினியின் சக்தி அக்கினிக்கு வேறுகவே இருக்கிறது 549
- (2) அப்படியே மற்றபதார்த்தங்களிலும் சக்தி வேறுகவே இருக்கிறது 550
- (3) சக்தி வேறு என்பதற்கு அனுபவம் 551
3. நியாயமதகண்டனம்—ஈசுவர இச்சை ஈசுவரதர்மமானதால் ஈசுவரனைத்தவிரவேறு இடத்தில் இருக்கமாட்டாது 552
4. வையாகரணமதப்படி:— அர்த்தஞானத்தை உண்டாக்கும்படியான பதத்திலுள்ள யோக்கியதையே பதசந்தியாம் 553
5. ஷே மதகண்டனம் (554—556)
- (1) வையாகரணீசாமர்த்தியத்தை அங்கீகரித்தால் அதுவே சக்தி. சாமர்த்தியத்தையும் அதற்கு வேறான யோக்கியதாரூபசக்தியையும் அங்கீகரிப்பது உலகவிரூத்தம் 554
- (2) சாமர்த்தியத்தையே யோக்கியதையாகச்சொன்னால் சித்தார்த்தம் சித்திக்கிறது 555
- (3) சாமர்த்தியத்தையே அங்கீகரிக்காமல் யோக்கியதையே சக்தியாகச்சொன்னால், அசமர்த்தமானபதம் அர்த்தஞ்ஞானத்தை உண்டாக்கும் என்பது நபுமசகனுக்கு அமோகவிரியமிருப்பதாகச்சொல்லுவதற்கு ஒப்பாகும். ஆகையால் சாமர்த்தியமே சக்தி 556
6. பட்டரீதியாய்:— பதத்துக்கும் அர்த்தத்துக்குமுள்ள பேதாபேதரூப தாதாத்மிய சம்பந்தந்தான் சக்தி எனப்படும். 557
- (2) பிரமாணம் (558—561)
- I. அபேதப்பிரமாணம்-உபநிஷத்துகள் 558
2. பேதப்பிரமாணம்-சர்வலோகானுபவம் 559
3. இதரப்பிரமாணங்கள்
- (1) குணம், குண-ஜாதி, வியக்தி-கிரியை, கிரியாவான்-இவைகளின் பேதாபேதரூப தாதாத்மியசம்பந்தம் 560
- (2) காரியகாரணங்களின் ஷே 561
7. ஷே மதகண்டனம் (562—570)
1. வாச்சியவாகுகங்களின் பேதாபேதரூபதாதாத்

நியசம்பந்தம் ஆசங்கதம் (562—565)

1. பேதாபேதங்கள் பரஸ்பரம் விருத்தமான
தால் அவைகள் ஓரிடத்திலேசேரா 562
2. லம் அகந்தம் பிரம்மமென்றும் சுருதிகின்
சுருதி 563
3. பிரம்மத்துக்கும் லங்காரத்துக்கும் அபேத
ம் சித்தித்தாலும் காந்திபதங்களுக்கும் அ
வைகளின் அந்தங்களுக்கும் அபேதம் சி
த்தித்தமாய் டாது 564
4. சுத்திவாதி (சித்தாந்தி) மதத்தில் வரத்தி
யவாசகங்களின் கேவலம் பேதமிருக்கக்
கூடும் 565

2. உபாநானகாரணத்துக்கும் காரியத்துக்கு பே
தாபேத ரூபதாபாத நியசம்பந்தமில்லை (566-68)

1. கேவலம் பேதம் நியாயமதத்தில் நோஷ
மன்று 569
2. நேசித்தாந்தத்தில் அப்படியே 567
3. பட்டருடைய மதத்திலேயே அவைகள்
நோஷங்கள் 568

3. குணகுணீமதலியவைகளினும் பேதம் எது அங்
கேரிப்பதால் சித்தாந்தத்தில் நோஷமில்லை 569

4. சித்தாந்தம்:— பேதாபேதங்களுக்கு விலக்ஷ
ணமான அநிவசனிய நாதாத்நியசம்பந்தமே
அங்கேரிக்கத்தக்கது 570

5. சக்ஷியலக்ஷணம் 571

6. லக்ஷணையின் லக்ஷணம், லக்ஷியார்த்தம் 572

3. ஜஹர்முதலிய லக்ஷணைகள் (573—575)

1. ஜஹர்லக்ஷணை 573

2. அஜஹர்லக்ஷணை 574

3. பாகத்தியாகலக்ஷணை 575

4. தத்வமசி என்னும் மகாவாக்யத்தில் லக்ஷணையை சேர்ச்
தல் (576—585)

1. தற்பதவாச்சியார்த்தம் 576
2. த்வம்பதவாச்சியார்த்தம் 577
3. மகாவாக்கியத்தின் வாச்சியார்த்தத்தால் ஏகத்வம் விருத்
தமாக இருப்பதால், லக்ஷியார்த்தம்தான் ஈரங்கச்சுத்
க்து 578
4. ஐகர்லக்ஷணை அமையாது 579
5. ஐகர்லக்ஷணையும் அப்படியே 580
6. பாகத்தியாகலக்ஷணைதான் அமையும் (581—585)
 1. தீவேசவரஸ்வரூபம் (581—584)
 1. வித்தியாரணியசுவாமிமதம்-ஆபாசவாதம் 581
 2. விவரணக்காரருடையமதம்-பிரதிபிம்பவாதம் 582
 3. ஆபாசப்பிரதிபிம்பவாதங்களின் பேதம் 583
 4. அவச்சேதவாதம் 584
 2. எல்லாவாதங்களிலும் ஆபாசவாதம்தான் கிரேஷ்
டம் 585
5. இதரமூன்று மகாவாக்கியங்களில் பாகத்தியாகலக்ஷணை 586
6. இதரவாக்கியங்களின் ஸேஷக்ஷணை 587
7. (573—587) பிரிவுகளின் சுருக்கம் 588
8. இரண்பெதங்களிலும் லக்ஷணைசொல்லவேண்டியது
 1. ஆ. இரண்டு பதங்களில் லக்ஷணை நிஷ்பலம் 589
 2. ச. முதல்பதத்திலாவது இரண்டாவது பதத்திலாவது ல
க்ஷணையை அங்கீகரிப்பதால் நான்கு வாக்கியங்களில்
விருத்தம் காணப்படுகிறது 590
 3. ஆ. ஈசுவரவாசகபதத்தில் மட்டும் போதுமே? 591
 4. ச. அப்போது வேதவிசாரத்தால் அனர்த்தமே உண்டா
கும் 592
 5. ஆ. ஜீவவாசகபதத்தில் மட்டும் போதுமே 593
 6. ச. அப்போது மாயாரகிதம் மாயாவிசிஷ்டமாகமுடியும் 594
 7. சித்தாந்தம். இரண்பெதங்களிலும் லக்ஷணையை அங்கீக
ரிப்பதினால் யாதொரு தோஷமுமில்லை 595
9. ஒதப்புரோதபாவம் 596
10. சொப்பனகிரந்தத்தின் முடிவு 597
0. அக்கிரந்தேவனுடைய 4-வது கேள்வி 598

குருஉத்தரம்

599

தரங்கமுடிவு

600

7-வ துதரங்கம்

I. ஜீவன்முக்திவிதேகமுக்திவர்க்கணை

பூர்வபீடிகை	601
ஞானிக்குவியவகாரத்தில் நியமமில்லை	602
ஆகேஷ்பம்	603
தத்துவநிருஷ்டியின் ஹேளனம்	604
சித்தாந்தம் ஞானிக்கு வியவகாரத்தில் நியமமில்லை	605
ஆகேஷ்பங்கள் (606—638)	
1. சரீரநிர்வாஹகத்தின் பொருட்டு வியவகாரத்தில் பிரவிர்த்தி யுண்டு (606—610)	
1. வியவகாரத்தில் நியமமில்லாவிட்டாலும், சரீரநிர்வாஹ த்தின் பொருட்டு நியமமுண்டு	606
2. கர்மவிவரமும், அதின் நாசமும்	607
3. ஞானிக்குப்பிராரப்தமில்லையென்பதின் கருத்து	608
4. ஆ. ஞானமுண்டானபிறகும் வேறு ஜன்மம் கிடைக்கக் கூடும்	609
5. ச. ஞானமுண்டானபின் வேறு ஜன்மம் உண்டாகமாட் டாது	610
2. சமாதியில் நியமமுண்டு (611—638)	
1. மனது ஒன்றை பிடித்துக்கொள்ளாமல் ஸ்திரப்பபடமாட் டாது	611
2. சமாதியில் மனது ஸ்திரப்பபடுகிறது	612
3. சமாதி விவரம் (613—637)*	
1. சமாதியினீ எட்டி அங்கங்கள்	613
2. இயமலக்ஷணம்	614
3. நியமலக்ஷணம்	615

4. புரணரீதியைப் இயமநியமலக்ஷணங்கள்	616
5. ஆசனம் (617—618)	
(1) ஆசனவிவரம்	617
(2) சித்தசுலக்ஷணம்	618
6. பிராணாயாமம்	619
7. பிரத்தியாகாரம்	620
8. தாமரை	621
9. தியானம்	622
10 சமாதி (623—637)	
1. சமாதிலக்ஷணம்	623
2. சமாதியில் சலிகல்பநிர்விகல்பபேதங்கள்	624
3. சலிகல்பத்துக்கும் நிர்விகல்பத்துக்கும் பேதம்	625
4. நிர்விகல்பத்துக்கும் சுஷுப்திக்கும் பேதம்	626
5. நிர்விகல்பத்தில் இரண்டுவிதம் (1) அத்துவைத பாவரூபம். (2) அத்துவைதஅவஸ்தானரூபம்	627
6. அத்துவைத அவஸ்தானரூபத்துக்கும் சுஷுப்திக்கும் பேதம்	628
7. நிர்விகல்பசமாதியின்விக்கிணங்கள் (629—637)	
(1) லயம்	629
(2) விசேஷம்	630
(3) கஷாயம் (631—635)	
1. கஷாயலக்ஷணம்	631
2. அந்தக்கரணத்தின் 5 பூமிக்கைகள்	632
3. ராகாதிதோஷங்களே சமாதிக்கு எடுபடாததினால் அவைகளை தோஷங்களாக எப்படிச்சொல்லலாம்	633
4. பூர்வஜன்மத்தின் ராகாதிசுளின் சமஸ்காரம் வெளிப்பட்டால் சமாதிக் கு விக்கிணமாய் முடியும்	634
5. விசேஷத்துக்கும்-- கஷாயத்துக்கும் பேதம்	635
(4) ரசாவஸ்தாபம்:—(1)விதம்	636
(2)வது விதம்	637
னிக்கு பாஷியபிரவிர்த்தி உண்டாகாதென்றும் ஆபமுடியு	638
(639—647)	

1. பிரவிர்த்தியிலாவது நிவிர்த்தியிலாவது ஞானிக்கு, நியமமில்லை, வியவகாரத்தின் அதிகமும் குறைவும் பிராரப்தபலன் 639
2. ஆ, அதிகவியவஹாரத்தால் ஞானமுண்டாகமாட்டாது 640
3. ச. வியவகாரத்தின் அதிகத்தால் ஜீவன்முத்தியின் சுகம் குறைவாயும், வியவகாரத்தின் குறைவால் ஷே சுகம் அதிகமாயும் உண்டாகின்றது. ஞானம் மட்டும் எல்லாருக்கும் சமமாயிருக்கிறது. 641
4. ஆ, ஜீவன்முத்தி சுகத்தைவிட்டு போகத்தில் பிரவிர்த்தித்தவன் விதேகமோக்ஷத்தையும் விட்டு வைகுண்டலோக இச்சையைக்கொள்ளக்கூடும் 642
5. ச. ஷே இரண்டும் அசம்பாவிதம் 643
6. ஞானியின் பிராரப்தம் ஜீவன்முத்தியின் விலக்ஷணத்திற்கு விரோதமானாலும் ஜீவன்முத்திக்கு விரோதமன்று 644
7. அனாத்மபதார்த்தத்தில் மித்தியா புத்தியிருந்தாலும் பிரவிர்த்தியுண்டாகக்கூடும் 645
8. ஆ, தோஷத்திருஷ்டியுண்டானால் பிரவிர்த்தியுண்டாகமாட்டாதே 646
9. ச. தோஷத்திருஷ்டியிருந்தாலும் ஞானிக்கு பிராரப்தத்தால் பிரவிர்த்தியுண்டாகக்கூடும் 647

II. தத்வதிருஷ்டி அதிருஷ்டிகளின் முடிவு,

- தேசகாலாதிகளின் அபேகையன்றியில் தத்துவதிருஷ்டியின் மரணம் 648
- உபாசகர்களின் பொருட்டு ஞானிக்கு ஷே வேண்டியவை 649
- தேசாதிகளின் அபேகையுடன் ஆதிர்ஷ்டியின் மரணம் 650

III. தர்க்கதிரிஷ்டியின்கதை (651—678);

தர்க்கதிரிஷ்டியின் நிச்சயம் (651—678)

- I. சர்வசாஸ்திரங்களுக்கும் பிரம்மஞானத்தின் பொருட்டே ஏற்பட்டிருக்கின்றன. 651
2. வித்தையின் பதினெட்டுப் பிரஸ்தானங்கள் (652—677)
 1. அனைவரின் பெயர் 652
 2. நான்குவேதங்களுக்கும் பிரம்மஞானத்தில் தாத்பரியம் 653
 3. நான்கு உபவேதங்களுக்கும் ஷே (654—657)
 - I. ஆயுர்வேதம் 654
 2. தனூர்வேதம் 655

3. காந்தர்வவேதம்	656
4. அர்த்தவேதம்	657
4. ஆறுவேதாங்கங்கள் (658—664)	
1. அவைகளின்பெயர்	658
2. சிதைவு	659
3. கல்பம்	660
4. வியாகரணம்	661
5. நிருத்தம்	662
6. ஜோதிஷம்	663
7. பிங்களசூத்திரம்	664
5. பதினெண்புராணங்கள், உபபுராணங்கள்	665
6. நியாயவைசேஷிகசூத்திரங்கள்	666
7. மீமாம்சசாஸ்திரம் (667—668)	
1. தர்மமீமாம்சை	667
2. பிரம்மமீமாம்சை	668
8. தர்மசாஸ்திரங்கள் (669—675)	
1. ஸ்மிருதிகள்	669
2. சாங்கியசாஸ்திரம்	670
3. யோகசாஸ்திரம்	671
4. வைஷ்ணவகிரந்தம்—பஞ்சராத்நிரம்	672
5. சைவகிரந்தம்—பஞ்சபதந்நிரம்	673—4
6. தேவிஉபாசனை போதிக்கும் கிரந்தம்.	675
9. நிகர்ஷ்டமதங்கள் (675—676)	
1. வாமமார்ச்சம்	675
2. நாஸ்திகமதம்	676
10. சாஷித்தியாதிதுரக்கிரந்தங்கள்	677
3. முடிவானதீர்மானம்	678
தர்க்ககிருஷ்டி வித்வானுடன் கலந்து தன் நிச்சயத்தை பரி	
சோதித்தல்	679
தர்க்ககிருஷ்டி பிதாவைப்பார்க்க இச்சித்தல்	680

IV. சுபசந்தி ராஜாவின் கதை (681—689)

1. சுபசந்தி பண்டிதர்களை அழைத்தல் 681
2. சுபசந்தியின் கேள்வி 682
3. பண்டிதர்களின் உத்தரம் (683—688)
 1. விஷ்ணு பாசகன் 683
 2. சிவசேகரன் 684
 3. சுணேசுந்தரன் 685
 4. குரியசு பாசகன் 686
 5. குரியசு பாசகன் 687
 6. வாமரத்தமதம் 688
4. ஆயசாஸ்திரங்களின் பரஸ்பரவிருத்தத்தன்மை 689

V. தர்க்கதிருஷ்டி தகப்பனுக்குருவாதல். (693—708)

1. தர்க்கதிருஷ்டி தகப்பனை அழைத்தல் 690
2. தர்க்கதிருஷ்டியின் கேள்வி 691
3. சுபசந்தியின் உத்தரம் 692
4. தர்க்கதிருஷ்டியின் உபதேசம் (693—703)
 1. காரணபிரம்மம் உபாதிக்கத்தக்கது காரியபிரம்மம் தன்னத்தக்கது 698
 2. புராணத்திற் சொல்லிய ஸ்துதி நிர்த்தைக்கு அபிப்பிராயம் [694—695]
 3. திருஷ்டாந்தம் 696
 4. ஐந்து தேவதைகளின் உபசரணத்தும் பலன் ஒன்றே 697
 5. பரமாத்மாவிலிடத்தில் காமரூபங்கள் 698
 6. சகலபுராணங்களின் தரற்பரியம் 699—700
 7. மூர்த்தி பூஜையின் கருத்து 701
 8. காமணப் பிரம்ம உபாசனை 702—708
5. சுபசந்தியின் கேள்வி—பிரமாணசாஸ்திரம் யாது 704
6. தர்க்கதிருஷ்டியின் உத்தரம் (705—707)
 1. உத்தரமீமாம்சை பிரமாணம் 705
 2. இதரசாஸ்திரங்கள் அப்பிரமாணம் 706
 3. அந்தகோலாங்குல நியமம் 707
7. சுபசந்தியின் சந்தேகவிவர்த்தி 708

VI. சுபசந்தியின் மரணம் 709

VII. தர்க்கதிருஷ்டியின் அந்தம்

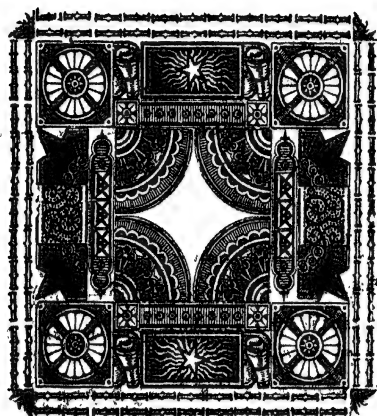
1. தர்க்கதிருஷ்டியின் மரணம் 710

2. இரந்திரயோசனம்	711
3. இரந்தமுடிவு	712
4. மங்களம்	713—714

0 விஷயஞ்சுக அட்டவணை

முற்றிற்று

ஹரி : ஒ ம த த் ச த்

உ.

ஓம்.

ஸ்ரீகணேசாயநம.

விசாரசாகரம்.

முதலாவது நாங்கம்.

அனுபந்த சாமானியநிருபணம்.

I. வஸ்துவைக் காட்டிய மங்களம். [1-11]

I. மங்களாசாணம். (1-3)

1. சுகமாயும் நித்தியமாயும் பிரகாசமாயும் வியாபகமாயும் நாமரூபங்களுக்காரமாயும் புத்தியதியாததாயும் புத்தியை யழிகிறதாயுஞ் சுகமாயும் அபாரமாயும் எது இருக்கிறதோ அது தான் நான். (இதன் கருத்து) மகாவாக்ஷியத்தின் தாற்பரியமாகிற தன்னைக்காட்டிலும் வேறுகாத பரமாத்மாவே தன் சொரூபமென்பதாம். இனி இதின் விசேஷணங்களைத்தனித்தனியே சொல்லுகிறேன்:—

அந்தப் பிரம்மம் சுகமாயிருக்கிறது (476—482), நித்தியமாயிருக்கிறது (471), பிரகாசமாயிருக்கிறது (472), வியாபகமாயிருக்கிறது (471),

1. பரமப்பிரேமைக்கு விஷயமானது.

2. ஸைதன்யம் ஞானஸ்வரூபம்.

3. தேசகால வஸ்துக்களால் அந்தமில்லாதது. இதுவே அபாரமென்னப்படும. பாரம்=அந்தம். இந்த அந்தம் தேசகாலவஸ்துபேதங்களால் முன்று விதம். இவைகளில்லாததினால் பிரம்மம் அபாரம். (1) எது எல்லாவிடங்களில் வியாபிக்காமல் ஓரிடத்தில்மட்டுமிருக்கிறதோ, அதற்குத் தேசத்தால் அந்தமுண்டு. (உ—ம்) கடம். பிரம்மம் ஓரிடத்தில் இல்லாமல் எங்கும் வியாபித்திருக்கிறபடியாலும் சர்வதேசமும் பிரம்மத்தில் மாயையால் கல்பிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியாலும் பிரம்மத்துக்குத் தேசத்தால் அந்தமில்லை. (2) எதற்கு ஜன்மத்துக்கு முன்னும் நாசத்துக்குப் பின்னும் அபாவமுண்டோ அதற்குக்காலத்தால் அந்தமுண்டு. பிரம்மத்துக்கு உற்பத்தி நாசங்களில்லாதபடியால் பிரம்மம் நித்தியம். ஆகையால் காலத்தால் அந்தமில்லை. (3) எது எதற்கு வேறுபடுகிறதோ அதனால் அதற்கு அந்தமுண்டு. கடம் வஸ்திரத்துக்கு வேறுபடுவதால் கடத்துக்கு வஸ்திரத்தால் அந்தமுண்டு. பிரம்மத்தில் ஜடசேதனரூபவஸ்துக்களெல்லாம் கல்பிதங்கள். மண்ணில் கல்பிதமான கடம் மணரூபமாயிருப்பதுபோல் பிரம்மத்தில் கல்பிக்கப்பட்ட

கிறது (484), 'நாமரூபங்களுக்காதாரமாயிருக்கிறது (159), 'புத்தியறி யாததாயும் புத்தியை அறிகிறதாயும்' என்பதின் பொருள்:—(1) புத்தி பிரம்மத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கவில்லை, ஆனால், பிரம்மம் புத்தியைப்பிரகாசிப்பி க்கிறது. (2) சப்தத்தினுடைய சக்திவிர்த்தியினால் (545) புத்தி பிரம்ம த்தை யறிகிறதில்லை, ஆனால், சப்தத்தின் லக்ஷணவிர்த்தியால் (572) புத் தி பிரம்மத்தை யறிகிறது. (3) மலவிக்ஷேபங்களோடே கூடிய புத்தி பிர ம்மத்தை யறிகிறதில்லை, ஆனால், இவையிலல்லாத புத்தி பிரம்மத்தை யறி கிறது. இந்த நிர்மலமான புத்தியும் ப்லவியாப்தியால் (232) பிரம்மத் தை யறிகிறதில்லை, ஆனால், விர்த்தியாப்தியால் (232) அதை யறி கிறது. இந்த விர்த்தியும் தீபமானது அன்னிய பகார்த்தங்களைப் பிரகா சிப்பிவிக்கிறதுபோல் பிரம்மத்தைப் பிரகாசிப்பிவிக்க ஸமர்த்தமாகவில்லை. ஆனால், இருட்டிலிருப்பதுங் கடத்தினாலே மூடப்பட்டிருப்பதுமான ஒரு இரத்தினமானது கடமுடைபட்டவுடன்தானே பிரகாசிக்கிறது போல, 'அகம் பிரம்மாஸ்யமி' என்றிரு விர்த்தியினால் பிரம்மத்தின் ஆவரணரூப மான அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்திசெய்வதே பிரம்மப்பிரகாசமுண்டாகிறதாக சச் சொல்லப்படுகிறது. பிரம்மம் தான் பிரகாசிப்பதில் புத்தி முதலிய வேறு பிரகாசங்களை யபேக்ஷிக்காமலும் எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பிக் கிறதாயுமிருப்பதால் அது சுயம்பிரகாசமென்று கித்திக்கிறது. மேலும் அது சுத்தமாயும் தேசகாலவஸ்துக்களால் அந்தமில்லாமல் அபாரமாயு மிருக்கிறது.

2.

ஓவ்வொரு விசேஷணத்தின் பிரயோஜனம்.

(1) சுகம்—நீத்தியம்:— பிரம்மம் கேவலம் சுகமாயிருக்கிறதென்று சொல்லும்பகூத்தில் விஷயசுகத்திலும் நியாயமதப்படி (சசுநி) ஆக்மாவி ன் ஆனந்த குணத்திலும் பிரம்மலக்ஷணத்திற்கு அறிவியாப்திதோஷம் வரு

டவைகளெல்லாம் பிரம்மரூபமே. ஆகையால் பிரம்மம் எல்லாவற்றிற்கும் ஆத் மாவாயிருக்கிறது. இப்படியிருப்பதால் பிரம்மம் எதற்கும் வேறுபடுகென்கில்லை. வேறுபடாமையால் எந்த வஸ்துவாலும் பிரம்மத்துக்கு அந்தமில்லை. ஆகையால் பிரம்மம் அபாரம்.

4. அறிஷ்டானம், விவர்த்த உபாதானகாரணம்.

5. சிதாபாஸனுக்கு விஷயமாய்.

6. கேவலம் விர்த்திக்கு விஷயமாய்.

7. மாயை அநின்காரியரூபமலம் இவையன்றியில்.

8. ஒரு வஸ்துவின் லக்ஷணம் வேறொருவஸ்துவின் காரணப்படுதல் அறி வியாப்திதோஷமாய்.

மிறது. அதைத்தள்ளுமிறதற்காகச் சுகலக்ஷணத்துடன் நித்தியலக்ஷணமும் சேர்க்கப்பட்டது. விஷயானந்தம் அநித்தியமாயிருப்பதினாலும் நியாயவாதிகளின் ஆத்மாவின் ஆனந்தகுணம் அநித்தியமாயிருப்பதினாலும் சுகலக்ஷணத்துடன் நித்தியலக்ஷணத்தைச் சேர்ப்பதினால் அதிவியாப்திதோஷமுண்டாகவில்லை.

(2.) நித்தியம்—பிரகாசம்:— பிரம்மத்தைக் கேவலம் நித்தியமாகச் சொல்லும் பக்ஷத்தில் நியாயமதத்தில் ஆகாசம்காலமுதலானவைகளை நித்தியமாகச் சொல்லியிருப்பதால் அவைகளில் வருகிற அதிவியாப்திதோஷத்தைத்தள்ளுவதற்காக நித்தியலக்ஷணத்துடன் பிரகாசலக்ஷணமுஞ் சேர்க்கப்பட்டது. நியாயமதத்தில் ஆகாசாதிகள் நித்தியமாக எண்ணப்பட்டனும் பிரகாசரூபமாக எண்ணப்படாமல் ஜடமாக எண்ணப்பட்டிருக்கின்றன. (445—456). இவ்விடத்தில் நித்தியலக்ஷணத்துடன் பிரகாசலக்ஷணத்தைச் சேர்த்ததினால் அதிவியாப்திதோஷமுண்டாகவில்லை.

(3.) பிரகாசம்—வியாபகம்:— பிரம்மத்தைக் கேவலம் பிரகாசமாகச் சொல்லும் பக்ஷத்தில் ரூபாதினனுடைய பிரகாசத்திலும், நியாயமதப்படி ஆத்மாவின் ஞானகுணத்திலும் (445),க்ஷணிகவிஞ்ஞானவாதிகளமதப்படி (136) க்ஷணிகவிஞ்ஞானரூபஆத்மாவினிடத்திலும், அதிவியாப்திதோஷமுண்டாகிறது. அதை சிவிர்த்திசெய்வதற்காகப் பிரகாசலக்ஷணத்துடன் வியாபகலக்ஷணம் சொல்லப்பட்டது. மேலே சொன்னமூன்றும் பிரகாசமாயிருந்தாலும் வியாபகமாக எண்ணப்படாமல் பரிச்சித்தமாக எண்ணப்பட்டிருக்கின்றன. ஆதலால் அதிவியாப்திதோஷமுண்டாகவில்லை.

(4.) வியாபகம்—நாமரூபஜாதம்:— பிரம்மம் கேவலம் வியாபகமாக இருக்கிறதென்று சொல்லும்பக்ஷத்தில் ஆகாசாதிகளிடத்திலும், நியாயப்பிரபாகரமதங்களின்படி (154) ஆத்மாவினிடத்திலும், சாங்கியமதப்படி பிரகிருதியினிடத்திலும், விரோபகத்துவம் இருப்பதால் அதிவியாப்திதோஷமுண்டாகிறது. அதை சிவிர்த்திசெய்வதற்காக வியாபகலக்ஷணத்துடன் நாமரூபஆதரலக்ஷணமுஞ் சேர்க்கப்பட்டது. மேற்கண்ட ஆகாசாதிகள் மூன்றும் வியாபகமாயிருந்தாலும் நாமரூபத்துக்காதாரமாகச் சொல்லப்படாதபடியால் அதிவியாப்திதோஷமுண்டாகவில்லை.

(5.) நாமரூபஜாதம்—சுயம்பிரகாசம்:— பிரம்மத்தைக்கேவலம்

9. 188^{ல்} சொல்லியபடி ஆகாசாதிகளின் வியாபகத்துவம் ஆபேக்ஷி கமாயிருக்கிறது.

நாமரூபத்துக்காதாரமாகச் சொல்லும்பகூத்தில் பிராதிபாஸிகசர்ப்பத்தின் நாமரூபங்களுக்கு ரஜ்ஜு ஆதாரமாகிறபடியினால் அதில் அதிவியாப்தி தோஷமுண்டாகிறது. அதைத்தள்ளுவதற்காக மேற்கண்ட நாமரூப ஆதாரலக்ஷணத்துடன் சுயம்பிரகாசலக்ஷணமுஞ் சேர்க்கப்பட்டது. ரஜ்ஜு சுயம்பிரகாசமாக இல்லாதபடியால் அதிவியாப்திதோஷம் இரண்டுலக்ஷணங்களால் நிவர்த்தியாகிறது. நாமரூபங்களுக்காதாரமென்கிற லக்ஷணம் எந்த மதத்திலும் எந்த பதார்த்தத்துடனும் பிரம்மத்துக்கு அதிவியாப்திதோஷமுண்டாக்காவிட்டாலும் வேதாந்தமதத்தில் (146) ரஜ்ஜுவாதில்தலங்களிற் கல்பிக்கப்பட்ட சர்ப்பாதிகளுடைய நாமரூபங்களுக்கு ஆதாரம் ரஜ்ஜு உபஹிதசைதன்னியமே அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தாலும், ரஜ்ஜு முதலியவை அங்கீகாரம் பண்ணப்பட்டாமலிருந்தாலும், இவ்விடத்தில் ரஜ்ஜுவாதிகள் நாமரூபங்களுக்காதாரமாகச் சொன்னது ஸ்ரூதநிர்ஷ்டிமாத் திரத்தால்தான்.

(6.) சுயம்பிரகாசம்—சுத்தம்:— பிரம்மத்தைக்கேவலம் சுயம்பிரகாசமென்று சொல்லும்பகூத்தில் சில உபாஸகர்களுடைய மதங்களில் ஆத்மாவைச் சுயம்பிரகாசமாகச் சொல்லியிருப்பதால் அதிவியாப்திதோஷமுண்டாகிறது. அதைத்தள்ளுவதற்காகச் சுயம்பிரகாசலக்ஷணத்துடன் சுத்தமென்கிற லக்ஷணஞ் சேர்க்கப்பட்டது. மேற்படி உபாஸகர்களுடைய மதங்களில் ஆத்மாவையம்பிரகாசமாயும் அவித்தியாதிமலசுகிதமாயுமிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதால், சுத்தலக்ஷணத்தைச் சேர்ப்பதினால் அதிவியாப்திதோஷம் நிவர்த்தியாப்திவிடுகிறது.

(7.) சுத்தம்—அபாரம்:— பிரம்மத்தைக் கேவலம் சுத்தமென்று சொல்லும்பகூத்தில் சாங்கியமதத்தில் (சசுந) ஆத்மா சுத்தமென்று சொல்லப்பட்டிருப்பதால், அதனுண்ணடாகும் அதிவியாப்தியை நீக்குவதற்காகச் சுத்தலக்ஷணத்துடன் அபாரலக்ஷணமுஞ் சேர்த்துச் சொல்லப்பட்டது. சாங்கியமதத்திற் சொல்லியிருக்கிற ஆத்மாவுக்குத் தேசகாலபரிச்சின்னங்களில்லாமலிருந்தாலும் வஸ்துபரிச்சின்னமிருப்பதாகச் சொல்லியிருப்பதால், தேசகாலவஸ்துபரிச்சின்னரகிதமான பிரம்மத்துக்கு மேற் சொன்ன இரண்டு லக்ஷணங்களினாலும் அதிவியாப்திதோஷம் நிவர்த்தியாகிறது.

3. மேலே சொன்ன பிரம்மலக்ஷணங்களில் சுகம்—நித்தியம், நித்தியம்—பிரகாசம், இவ்விதமாக இரண்டு லக்ஷணங்களாலேயே அதிவியாப்திதோஷம் நிவர்த்தியாகிறதாயிருந்தாலும் பிரம்மத்தை யறியவேண்டுமென்கிற இச்சையுள்ளவனுக்கு அந்த விசேஷணங்களுடைய ஞானமுண்டா

வதற்காகவும் அநேக பிரகாரங்களினாலே பிரம்மத்தைத் தெரிந்துகொள்வதற்காகவும் மேற்கண்ட எல்லா விசேஷணங்களுஞ் சொல்லப்பட்டன. மேற் சொல்லிய விசேஷணங்களோடுகூடிய யாதொரு பிரம்மமூண்டோ அதே நான் என்று மங்களாசரணத்தின் தாற்பரியம்.

2. ஆக்ஷேப சமாதானங்கள் (4-11)

4. கவது ஆக்ஷேபம்:— விஷ்ணு சிவன் முதலிய தேவதைகளின் ஸ்மரணரூபமான மங்களாசரணஞ்செய்வது யுத்தமாயிருக்க அத்தேவதைகளை விட்டுத் தன்னுடைய ஸ்மரணரூபமான மங்களாசரணஞ்செய்வது சரியன்று.

5. சமாதானம்:— என்னுடைய ஸ்வரூபம் சமுத்திரம்போல அபாரமாக யிருக்கிறது. அதில் விஷ்ணு, சிவன், பிரமன், சூரியன், சந்திரன், வருணன், யமன், சக்தி, ருபேரன், கணபதி முதலியவர்களால் உபலக்ஷிதமான (702) சகலதேவதைகளும் அலைகளாக இருக்கிறார்கள். ஆகையால் என்னுடைய ஸ்மரணரூபமான மங்களாசரணத்தால் சகல தேவதைகளுடைய மங்களாசரணமும் பண்ணினதாக ஆகிறது. ஆகையால் தன்னுடைய ஸ்மரணரூபமங்களாசரணம் அயுத்தமன்று.

6. உவது ஆக்ஷேபம்:— விஷ்ணு சிவன் முதலிய தேவதைகளை மாயாவிசிஷ்டசேதனமாகிற ஈசுவரனுடைய அலைகளாகச் சொல்லலாம். உம்முடைய சொரூபத்தின் அலைகளாகச் சொல்லக் கூடாது. ஆகையால் ஈசுவரசொரூபமங்களாசரணந்தான் யுத்தம். விருக்ஷத்தின் மூலத்தில் விடப்பட்ட ஜலத்தினால் தினைகள் முதலியன திருப்தியடைவது போலும் பிராணனுக்கு ஆகாரம் கொடுப்பதினால் இந்திரியாதிகள் திருப்தியடைவது போலும் ஈசுவரசொரூபமங்களாசரணத்தினால் ஈர்வதேவதைகளுடைய ஸ்மரணரூபமங்களாசரணமும் சித்திக்கிறது. உம்முடைய ஸ்மரணரூபமங்களாசரணத்தினால் சித்திக்கவில்லை.

7. சமாதானம்:— கிருபாஸ்வாயும் சர்வஞ்ஞையுமிருக்கிற எந்த ஈசுவரனை முனிகள் இருதயத்தில் தியானம் பண்ணுகிறார்களோ அந்த ஈசுரன் மாயோபாதியினால், ரஜ்ஜு-வினிடத்திற் சர்ப்பம் போலும் சொப்பனத்திற் பட்டணம் போலும், என் சொரூபத்தினிடத்தில் பெரியாகத் தோன்றுகிறான். எந்த வஸ்து ஏதனிடத்திற் கலப்பிக்கப்படுகிறதோ அந்தக் கல்பிதவஸ்து அதிஷ்டானரூபமாகவே யிருக்கிறபடியால் (ந.யக்) என்னுடைய ஸ்மரணரூபமங்களாசரணத்தினால் ஈசுவராதி சகல

11. ஜீவப்பிரம்ம ஐக்கியமாகிற கிரந்தத்தின் விஷயம் இந்த மங்களாசரணத்தினால் ரூசனை செய்யப்படுகிறது.

தேவர்களுடைய மங்களாசரணமுஞ் சித்திக்கிறது. ஆகையால் என் சொ
ரூப மங்களாசரணத்தில் யாதொரு அனுசிடமுமில்லை.

8. உ-வது ஆசனம்:— ஈசுவரனைச் சுத்தப் பிரம்மத்தினிடத்
தில் கல்பிதனாகச் சொல்லலாம். உம்மிடத்தில் கல்பிதனாகச் சொல்ல
க்கூடாது. ஆகையால் கிர்க்ருணப் பிரம்மத்தின் மங்களாசரணஞ் செய்
யத் தக்கது. அம்மங்களாசரணத்தால் சகல தேவதைகளுடைய மங்க
ளாசரணமும் சித்திக்கும். உம்முடைய மங்களாசரணத்தினால் அது சி
த்திக்கமாட்டாது.

9. சமாதானம்:— கயிற்றை யறியாததினால் சாப்பப்பிரதீதி பெ
ப்படி யுண்டாகுகிறதோ அப்படிப் பிரம்மத்தை யறியாததினால் ஜகத்தின்
பிரதீதி யுண்டாகிறது. கயிற்றை யறிவதினால் சர்ப்பம் நிவிர்த்தியாகி
றதுபோல், பிரம்மத்தை யறிவதினால் ஜகத்து நிவிர்த்தியாகிறது. அந்த
அகிஷ்டானரூபமான சுத்தப்பிரம்மம் நானாகவே யிருக்கிறேன். 'நானாக
வே' என்று சொன்னதினால் அம்சாம்சிபாவம், விகாரவிகாரிபாவம்,
உபாஸகஉபாஸியபாவம் முதலிய பேதங்கள் தனக்கும் பிரம்மத்துக்குமி
ல்லையென்றும், இந்த பேதபாவத்தினால் காரியரூபம், பூரகாசிபரூபம்,
ஆதேயரூபம், இந்த மூன்று விதபரதந்திரத்துவங்களும் தனக்கில்லை
யென்றும் சூசகமாடுகிறது. ஆகையால் எனனுடைய ஸ்மரணரூபமங்க
ளாசரணமே சுத்தப் பிரம்மத்தின் மங்களாசரணமாகும்.

10. உ-வது ஆசனம்:— உங்களுடைய பரம்பரைகுருவாகிற
நாதாஜி யவர்களுடைய சம்பிரதாயப்படி இஷ்டதேவதைபாகிற இராமசந்
தினை நமஸ்காரஞ் செய்வது யுத்தம்.

II. சமாதானம்:—எந்த இராமசந்தினை யறிகிறதற்காகச் சுகிருத
புருஷர்கள் ஆசையின்றி சத்தருமங்களைச் செய்கிறார்களோ அந்த இராம
சந்தினை யென் சொரூபமாக இருப்பதினால் நான் யாரை நமஸ்கரிக்கிறது.
என்னைக்காட்டிலும் வேறு வஸ்து இல்லாததினால் நான் யாராயும் நமஸ்
காரஞ் செய்யத் தக்கதில்லை என்பது கருத்து. அல்லது எந்தப் பிரம்மத்
தை யறிகிறதற்காகச் சுகிருதபுருஷர்கள் இராமசந்தினை நிஷ்காமமாய்ப்
பஜிக்கிறார்களோ, அந்தப்பிரம்மம் என் சொரூபமாயிருப்பதால் நான்
எல்லாவற்றிற்கும் அகிஷ்டானமாயிருக்கிறேன். எனக்குப்பின்னமாக வே
றொன்றுமில்லாதபடியால் என் யாரை நமஸ்காரஞ்செய்கிறது.

II. கிரந்தமகிமை (12-13)

12. இந்த விசாரசாகாமென்னும் கிரந்தம் வேதாந்த சித்தாந்தமென்

12. சித்தாந்தியாலும் பூர்வபக்தியாலும் அல்லது குருவீனாலும் சித்

ஐஞ் ஜலத்தால் நிறைந்து அதிகம்பிரமாயிருக்கிறது. குருமுகமாக சிரத், லைத பக்தியுடன் இதைக்கேட்டு மனனஞ்செய்து சொரூபத்தின் சாக்ஷாத் காரரூபமான அபரோக்ஷஞானமூலமாக அவித்தியாதியுனீர்த்தங்களின் நிவி¹³ர்த்தி பூர்வகமாய்ப் பிர்ம்மானந்தத்தைத்தீரன் அடைகிறான். துத்தியம் பா¹⁴ஷியம் வா¹⁵ர்த்திகம் முதலிய ஸம்ஸ்கிருதக் கிரந்தங்களனேகமிருந்தாலும் அ

யனாலும் செய்யப்படும் ஜடம் சேதனம் முதலிய பதார்த்தங்களின் நிர்ணயத்துக்கு விசாரமென்று பெயர். இப்படி விசாரத்தால் தீர்மானிக்கப்படும் அர்த்தம் சித்தாரந்தமெனப்படும். இக்கிரந்தம் வாய்மையான அநாவது சமுத்திரம்போல் சித்தாரந்தமாகிற ஜலத்தை விசேஷமாய் அடக்கிக் கொண்டிருப்பதால் விசாரமாய் மென்னப்பட்டது. சாக்ஷாத்விஷ்டாரந்தத்தால் அத்தியாயங்கள் தரங்கங்கள், அதாவது அலைகளாகச் சொல்லப்பட்டன. இதில் கடின விஷயங்களாகிற முதலையென்று. சுத்தஸ்வரூபத்தை நிச்சயிக்கும் சித்தாரந்தங்களாகிற இரத்தினங்களுள். இச்சமுத்திரத்தைத் தாண்ட புத்தி ஓடமாகும். அப்பியாசம் நல்ல காரற்றாகும். பிர்ம்மவிஷ்ட ரூருவே சுக்கான். சிரத்தையுடன் இதைப் படிப்பதினால் மேற் சொல்லிய சகாயங்களுடன் போய்ச் சேரப்படுகிற மோக்ஷமாய்.

13. 'தீ யென்றால்' புத்தி. 'ர' என்றால் விஷயங்களினின்றும் இரகித்தல். விஷயங்களில் புத்தியைப் போக வெரட்டாமல் தடுக்கக் கூடியவன் தீரன்.

14. சொற்ப அக்ஷரங்களை யடக்கிக் கொண்டும் சுந்தேகமில்லாத சாரத்தையடக்கிக்கொண்டும் மற்றக்கிரந்தங்களுக்காதாரமாயும் எதினாலுந் தைப்பபடாமலும் நிர்தோஷமாயும் இருக்கும் வாக்கியம் சூத்திரமெனப்படும். இப்படி அநேக சூத்திரங்களை அடக்கிக்கொண்டிருக்கும் ஆறு சாஸ்திரங்கள் முதலிய அநேகக் கிரந்தங்களிருக்கின்றன. இவைகளில் வேதவியாசாராற்செய்யப்பட்ட 555 சூத்திரங்களடங்கிய உத்தரமீமாம்ஸாசாஸ்திரம் சூத்திரசப்தத்தால் இவ்விடத்தில் கிரகிக்கத்தக்கது.

15. சூத்திராதிரூப மூலக்கிரந்தங்களிலுள்ள பதங்களுக்கு வேறு பதங்களால் விவரமாய் அர்த்தஞ்செய்வது பாஷியமெனப்படும். இப்படிப்பட்ட பாஷியங்கள் அநேகமுள்ளன. இவைகளில் சங்கரபாஷியந்தான் இவ்விடத்தில் கிரகிக்கத்தக்கது.

16. மூலக்கிரந்தக்காரரால் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களில் விளங்கியும் விளங்காமலும் இருக்கிற அர்த்தங்களைச் சொல்லுகிறசுலோகரூபமான வியாக்கியானத்துக்கு வார்த்திகமென்று பெயர். இப்படிப்பட்ட வார்த்திகங்கள் அநேகங்களுள். இவைகளில் சங்கராசாரியாரூடைய் சிஷ்யரான மண்டனமிசிரரென்னும் சுரேஸ்வராசாரியரால் செய்யப்பட்டவார்த்திகமே இவ்விடத்தில் கிரகிக்கத்தக்கது.

17. முதலிய சப்தத்தால் உபநிஷத்துகள் பகவத்கீதை முதலிய அநேகக் கிரந்தங்கள் கிரகிக்கத்தக்கன.

வைகளால் சாதாரண ஜனங்களுக்கு ஒன்றும் விளங்குகிறதில்லை. பாஷாக்கிரந்தத்தினால் அவர்களுக்கு ஞானமுண்டாகும். ஆகையால் ஸம்ஸ்கிருதக் கிரந்தங்களைப் படித்தறியச் சக்தியில்லாதவர்களுக்கு இந்தப்பாஷாக் கிரந்தம் பிரயோஜனமாயிருக்கும்.

13. பாஷாக்கிரந்தங்களேகமிருந்தாலும் விசாரசாகரமன்றியில் வேறுபூஷாக் கிரந்தங்களால் ஆத்மவிஷயத்திலுள்ள சந்தேகங்கள் நிவிர்த்தியாகமாட்டா. ஏனெனில் சிலர் சிரவணஞ்செய்து பாஷாக்கிரந்தங்களைச் செய்திருக்கிறார்கள். பஞ்சபூஷாதிங் போல்வன. அவைகளில் சிலவிஷயங்கள் மட்டும் சாஸ்திரானுசாரமாயிருக்கின்றன. மேலும், கேட்ட அர்த்தத்திற் சரியான தாற்பரியங்களையடையாத விடங்களில் சாஸ்திரவிருத்தமாயுமிருக்கின்றன. ஆகையால் சிரவணத்தினுற் செய்யப்பட்ட பாஷாக் கிரந்தங்களினால் நிர்ச்சந்தேகமான ஞானமுண்டாகிறதில்லை. வேறு சிலர் சொற்பசாஸ்திரம் படித்து பாஷாக் கிரந்தங்களைச் செய்திருக்கிறார்கள். ஆத்மபோதாதிங் கிரந்தங் போல்வன. அவைகளில் வேதாந்தார்த்தம் பூர்ணமாகச் சொல்லப்பட்டதினால் நிர்ச்சந்தேகமான ஞானமுண்டாகிறதில்லை. இந்த விசாரசாக் கிரந்தத்திலோவெனில் வேதாந்தம் பூர்ணமாயும் சாஸ்திரானுசாரமாயும் எந்தவிடத்திலும் சாஸ்திர விருத்தமன்றியிலும் ஆத்மஞானத்துக்கு உபயோகமான விஷயங்கள் விஸ்தாரமாயும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் சகலபாஷா கிரந்தங்களிலும் இது உத்தமமானது. இதற்குச் சமானமான வேறுபாஷாக் கிரந்தங்களில்லை.

III அனுபந்த சதுஷ்டய நிருபணம் (14—39)

14. அனுபந்த சதுஷ்டயம்:— அதிகாரி, சம்மந்தம், விஷயம், பிரயோஜனம் இவைகளுக்கு அனுபந்த மென்று பெயர். இந்த அனுபந்தத்தை யறியாமற் போனால் விவேகிக்குக் கிரந்தத்திற் பிரவிர்த்தியுண்டாகமாட்டாது. ஆகையால் அந்த அனுபந்தத்தைச் சொல்லுகிறோம்.

18. 19. வடதேசத்திலே விளங்கும் ஷட்பிரகீனீ முகலிய சிலகிரந்தங்ளை உத்தேசித்த இவ்விடத்தில் பிரஸ்தாபஞ் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

20. கட்டிடத்துக்கு நாஸ்திகர்கள் இருப்பது போலும் அவைகளன்றியில் அது நிற்காதுபோலும் சகல கிரந்தங்களுக்கும் நான்கு அனுபந்தங்களுண்டு. இவைகளின்றியில் அவைகளிரா. இவைகளைத்தெரிந்த கொள்ளாமல் விவேகிக்குக் கிரந்தத்திற் பிரவிர்த்தியுண்டாக மாட்டாது. ஆகையால் கிரந்தாரம்பத்தில் இவைகளைச் சொல்ல வேண்டியது. தன்னையறிந்த பிறகு எது முமுக்ஷுவை கிரந்தத்தோடு சம்பந்தப்படுத்துகிறதோ அது அனுபந்தமாம்.

அதிகாரம் (18-19) கல்வியைப் பற்றி.

15. அதிகாரலக்ஷணம்:—அந்தக்கரணத்தினிடத்தில் மலமலிக்ஷேபம் ஆவரணம், எனகிற மூன்று தோஷங்களுண்டு. நிஷக்காமகர்மத்தினால் மலமும், உபாசனையினால் விக்ஷேபமும் ஞானத்தினால் ஆவரணமும் நிவர்த்தியாகின்றன. எவனுடைய மலமலிக்ஷேபங்கள் மேற்சொல்லியபடி நிவர்த்தியாகியும் சொரூபத்தை மறைக்கிற அஞ்ஞானமட்டும் எவன் சித்தத்திலிருக்கிறதோ மேலும் நாலுசாதனங்களோடு கூடிய எவனிருக்கிறானோ அவன்தான் அக்காரி.

21. ஸ்ராவணத்தேகத்தில் வாதம் பித்தம் கபமென்கிற மூன்று தோஷங்கள் இருப்பதுபோலவும் அவைகளின் நிவர்த்திக்காகத் தன்வந்திரி முதல்பவர்கள் ஆயுள்வேதத்தைக் செய்திருக்கிறது போலவும், அந்தக்கரணத்தினிடத்தில் மலம் விக்ஷேபம் அஞ்ஞான மென்கிற மூன்று தோஷங்களுண்டு. இவைகளை நிவர்த்திக்கக் கர்மகாண்டம் உபாஸனாகாண்டம் ஞானகாண்டமாகிற மூன்றுகாண்டங்களோடு கூடிய நாலு வேதங்கள் பரமேஸ்வரனாற்செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. மலம் என்றால் பாவம். இது சமஸ்காரரூபமாயிருப்பதால் அதிகுக்ஷமாயிருக்கிறது; பிரத்தியக்ஷமாய்ப்பார்க்கப் படுகிறதில்லை. அசுபவாசனையால் அதையனுமானிக்க வேண்டியதாயிருக்கிறது. நிவித்த கர்மத்திலாவது விஷயத்திலாவது எவனுக்கு இச்சையுண்டோ அவனுடைய சித்தத்தில் அசுபவாசனையிருக்கின்றது. ஆகையால் அவன் மலதோஷத்தோடு கூடியவனென்று அனுமானிக்கத்தக்கவன். இதைநிவர்த்திக்க நிஷ்காமகர்மம், பூததலப, ஈஸ்வர நாமோச்சாரணம் இவைகள் உபாயங்களாம். இவைகளில் முதல் இரண்டு உபாயங்களும் மலத்தை மட்டும் போக்கும். நாமோச்சாரணம் விக்ஷேபத்தையும் போக்கும். சித்தசாஞ்சல்யத்துக்கு விக்ஷேபமென்று பெயர். எவனுடைய சித்தம் வேதாந்தச் சிரவணத்திலாவது தன் சொரூபத்திலாவது ஸ்திரமாய் நிற்காமல் இதர விஷயங்களில் பிரமிக்கிறதோ அவன் சித்தம் சஞ்சலிக்கிறது. ஆகையால் அவன் விக்ஷேப தோஷத்தோடு கூடியவன். இதை நிவர்த்திக்க ஈஸ்வரநாமோச்சாரணம் அஜபாமந்திரோச்சாரணம், ஈஸ்வரமூர்த்தித்தியானம் முதலிய உபாஸனைகள் உபாயங்களாம். ஏனெனில் உபாஸனையால் சித்தம் ஏகாக்கிறமாகிறது. அல்லது ஈஸ்வரபுத்தியால் குருவைச் சரீரம் வாக்கு, மனது, தனம், இவைகளாற் சேவிக்கவேண்டியது. இச்சேவை காமோபாஸனைகளன்றியிலேயே சித்தத்திற்குச் சுத்தியும் ஏகாக்கிறதையையும் கொடுக்கும். அல்லது பிரதிபுடன் வேதாந்தச் சிரவணத்தில் பிரதிபித்தியும் உபாயந்தான். இதுவும் நாமோபாஸனைகளன்றியில் சித்தத்துக்குச் சுத்தியும் ஏகாக்கிறதையையும் கொடுக்கும். பிரம்மரூபஆத்மாவை நான் அறியவில்லை யென்பது அஞ்ஞான லக்ஷணம். தந்தியினின்றால் இது நிவர்த்தியாகும்.

22. பிரகரணத்தேகவன் என்கிற மாகத்துக்குப் பிராமணன் சித்தத்தில் தானியோ மற்றவர்களுள்லவோ அய்யடியே ராஜ்யம் உரகத்துக்கு வித்தியினும்.

16. நான்கு சாதனங்களான: 1. விவேகம். 2. வைராக்கியம். 3. சமாதி ஷட்கம்பத்தி. 4. முமுகூதை.

17. விவேகம்:—ஆத்மா நாசரகிதமாயும் கிரியாரகிதமாயும் ஜகத் து நாசஸகிதமாயும் கிரியாசகிதமாயும் இருத்தலை யறிவதே விவேகம். இது மற்ற சாதனங்களுக்காதாரமாயிருக்கிறது. ஏனெனில் முதலில் விவேகமுண்டானால் தான் வைராக்கியாதி மற்றசாதனங்களுமுண்டாகும். விவேகமுண்டாகாவிட்டால் மற்ற மூன்றும் உண்டாகா. ஆதலால் வைராக்கியாதி மூன்றற்கும் விவேகம் ஹேதுவாயிருக்கிறது.

18. வைராக்கிய லக்ஷணம்:—பிரம்ம லோகபரியந்தமுள்ள போகங்களில் இச்சையுண்டாகாமல் அவைகளை யொழிப்பதே வைராக்கியமென்று வேதாந்தத்தை யறிந்த முனிகள் சொல்லுகிறார்கள்.

19. சமாதி ஷட்க சம்பந்தியாவது:—சமம், தமம், சிரந்தை, சமாதானம், உபாதித்திஷ்டையென ஆறும்.

ஸோமயாகத்துக்கு வையினும் எப்படி யதிகாரிகளோ மற்றவர்களன்றோ அப்படி வேதாந்த விசாரத்துக்கு நான்கு சாதனங்களோடு கூடினவனே அதிகாரி

23. ஆன்னமானது நீரையும் பாளையும் பிரிக்கிறது போல் ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் திடவிசாரத்தால் பகுத்தறிவதே விவேகம். இவ்விவேகத்தால் மட்டும் ஜகத்மித்தைபென்னும் பரோக்ஷ ஞானமுண்டாகுமே தவிர அபரோக்ஷ ஞானமுண்டாகமாட்டாது. ஆகையால் மற்றசாதனங்களும் வேண்டியவை. வேதாந்த பரிசயமுள்ள சிலர் வைராக்கியாதி சாதனங்களுடன் கூடினவர்களாகக் காணப்படவில்லையெனில், ஊஷர பூமியிற் போட்ட வாழைக்குக் கீழ்க்கண் முளைக்காதது போல் மல விசேஷபங்களோடு கூடிய அந்தக்கரணத்தில் யைராக்யாதி இதர சாதனங்களுண்டாகா. செழிப்பான பூமியில் வைத்த வாழைக்குக் கீழ்க்கண்களுண்டாவது போல் சுத்த அந்தக்கரணத்திலும் விவேகம் வைராக்கியாதினை யுண்டிபண்ணும். ஆகையால் முமுகூதாவானவன் கித்தசுத்தி பூர்வகமாய் விவேகத்தைச்சம்பாதிக்க வேண்டியது.

24. வைராக்கியமாவது தியாகஞ்செய்யுமிச்சை, அல்லது இச்சையில்லாமை. இது நான்குவகை. (1) யதமானம். (2) வியதிரேகம். (3) ஏகேந்த்ரியம் (4) வசிக்ரம் என்பன.

யதமானம் என்றால் மந்தவிவேகம். வியதிரேகம்:—நகுலக்கொடியையாசிரயித்துக் கிரிப்பிள்ளை பாம்புடன் சண்மையிடுவது போல் சத்தசங்கத்தால் தூருணத்தை விடுதல் வியதிரேகமாம். இந்திரியநித்திரிகமே ஏகேந்த்ரியம், மனோநித்திரிகமே வசிக்ரம். இது மந்தம், தீவிரம், தீவிரதரமென மூவகையாம். புத்திரதனாதி நாசத்தால் சம்சாரத்தை வெறுக்கும் புத்திவிருத்தி மந்தமாம். இந்த வேகத்தில் புத்திராதி சம்பந்தத்தாலுண்டாகும் சுத்ததை இச்சிக்காமல்

(1) அனைவளில் சமமாவது மனதை விஷயத்திற் போக வோட்டாமற் செயவது.

(2) தமமாவது இந்திரியங்களை விஷயத்திற் போகவோட்டாமற் செயவது.

(3) சித்தையாவது வேதகுருவாக்கியங்களில் விசுவாசம் வைப்பது.

(4)* சமாநானமாவது மனது சலியாமல் ஸ்திரமாய் நிற்பது.

(5) உபாதியாவது சாதனசகித சகல கர்ட்டங்களையும் விட்டும் விஷ

ருப்பது தீவிரம். புனராவிர்த்தி யுண்டென்பதை யறிந்து சர்வலோகங்களின் இச்சையு மில்லாமலிருப்பது தீவிரதம். இவைகளில் ஞானத்துக்குக் காரணம் தீவிரதவசிகர லைராகியம. இதைத்தான் சம்பாதிக்கவேண்டும்.

25. தோஷதிருஷ்டியாகிற அங்குசத்தால் மனதாகிற யானையை சுவாதினப்படுத்துவது சமம்.

26. தோஷதிருஷ்டி பூர்வமாய்ச் சாஸ்திரசிந்தனையாகிற சாட்டையால் சப்தாதிவிஷயருபமாகிற மர்க்கத்தில் போகும் இந்திரியங்களாகிற குதிரைகளைச் சுவாதினஞ்செய்தல் தமம்.

27. எவனுக்குச் சரவன் குரு முதலியவர்களிடத்தில் பூஜயபுத்தியால் பிரீதி ரூபத்தியுண்டாகிறதோ அவனுக்கு வேதம் சாஸ்திரம் குரு இவர்களின் வசனங்களில் கிரத்தையுண்டாகிறது. ஆகையால் கிரத்தை பத்தியை அபேஷிக்கிறது இந்தக்கிரந்தத்தில் மூன்றாவதாகச் சொல்லப்பட்ட கிரத்தை சில கிரந்தங்களில் ஆருவதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

28. பிரம்மரூப லக்ஷியத்தில் சித்தம் ஏகாக்கிரமாயிருப்பது சமனானம் முன் அதிகாரிலட்சணத்தில் உபாசனையால் விசேஷ தோஷம் நீங்கிச் சித்த ஏகாக்கிரதையுண்டாயிருக்க வேண்டியதென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விரண்டு சித்த ஏகாக்கிரதைகளுக்கும் வித்தியாசமென்னவெனில், முதலாவது சஞ்ஞப்பிரம்மம் அல்லது மூர்த்தியுபாசனையால் உண்டாகிறது, இரண்டாவது நிர்க்குணப்பிரம்மத்தினிடத்தில் இருப்பது.

29. தியானஞ்செய்தபின் அனேக உபாயம் விஷயத்தில் ஐதாநுஷ்டியும் இச்சையுண்டாகாமலிருப்பது வைராக்கியத்தின் பலனாகிற உபாதி. அஷ்டத்திராத விழயத்தில் தோஷதிருஷ்டி பூர்வமாய் இச்சையில்லாமலிருப்பது வைராக்கியம்.

30. ஸ்திரீ, தனம், ஜாதி அபிமானம் முதலியவைகளை

யபோகங்களை விஷமாக எண்ணியும் ஸ்திரீயை வெறுத்தும் இருப்பதாம்.

(6) திதிஷையாவது சீதோஷ்ணம் பசிதாகமுதலிய துவந்தங்களைச் சுகிப்பது திதிஷை யென முனிதள் சொல்வார்கள்.

இந்த சமமுதலிய ஆறுமொரே சாதனமாகவெண்ணப்படுகிறது ஆகையால் சாதனங்கள் ஒன்பதாகாவென்றும் நான்குதானென்றும் விவேகிகள் சொல்லுகிறார்கள்.

31. விஷயபோகங்களில் ஸ்திரீபோகஞ் சேர்ந்திருந்தாலும் இவ்விடத்தில் இதைமறுபடியும் எடுத்துச்சொன்னதற்கு அபிப்பிராயமென்னவெனில், பலஜன்மங்களில் செய்த ஸ்திரீசம்பந்த சம்ஸ்காரம் தீவிரமாயிருப்பதாலும் ஸ்திரீயினிடத்தில் சப்த ஸ்பரிச ரூப ரஸ கந்தமைதுனங்களாகிற ஆறுவிஷயங்களும்டையப்படுவதாலும் மற்றவிஷயங்களைக் காட்டிலும் ஸ்திரீ பிரபலமாயிருக்கிறார். அவளிடத்தில் அதிக வெறுப்புண்டாகிறதற்காக அவளைச் சூழிப்பிட்டுச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

32. சிரவணத்திற் பிரசங்கங்களில் அவைகளுக்கு விரோதமான சீதோஷ்ணம் பசிதாகம் முதலியவைகளைச் சுகித்தல் திதிஷை. இது இல்லாவிடின் சிரவணத்திற் காலங்களில் பசிதாகம் முதலியவைகள் சம்பவித்தால் அவைகளின் நிவிர்த்தியில் மனது பிரவிர்த்தித்துச் சிரவணத்தினைக் குறித்து விக்கிணமுண்டாகும். ஆகையால் திதிஷை யகத்தியம் வேண்டும்.

33 சரீரரூபரத்திக்கு இந்திரியங்களாகிற குதிரைகள், மனமாகிற லகான் புத்தியாகிற சாரதி, ஆத்மாவாகிற ஜெமான் உள். எவனுடையசாரதி சரியாயிருக்கிறானோ அவனுடைய இந்திரியமாகிற குதிரைகள் என் மார்க்கத்திற் சென்று ஜெமானை ஸ்வர்க்கம் அல்லது மோக்ஷமாகிற இடத்திற் சேர்ப்பிவிக்கும். சாரதி சரிதப்பாயிருந்தால் இந்திரியங்களாகிற குதிரைகள் வழிதப்பிப்போய் ஜெமானை நரகத்திற் கொண்டுபோய்ச் சேர்ப்பிவிக்கும். ஆகையால் முழுக்கூறுவனவன் நன் புத்தியாகிற சாரதி அவனுக்குத் தோன்றுகிறபடி நடக்காமலும் இந்திரியங்களாகிற குதிரைகள் நன்மார்க்கத்திற் செல்லும்படிக்கும் செய்யவேண்டியது. இவ்விடத்தில் புத்தியாகிற சாரதியை வசப்படுத்துதல் சமம் எனப்படும். இந்திரியங்களாகிற குதிரைகளை வசப்படுத்துதல் சமமெனப்படும். சாரதியின் ஆதீனத்திற் குதிரைகளும் குதிரைகளின் ஆதீனத்தில் சாரதியிருப்பது போல் புத்தியும் இந்திரியங்களும் இருக்கின்றன. ஒரு மாகையில் அனேகமணிக ளிருந்தாலும் மாகை ஒன்றென்று சொல்வது போல் சமத்தமிழதிகள் வெவ்வேறாயிருந்தாலும் பரஸ்பரசகாயத்தை அபேக்ஷிக்கிறபடியால் அவைகள் ஆறுங்கூடினது ஒரு சாதனமென்று சொல்லப்படுகின்றது என்பதற்குத் தவிரவும் அடியில் வருமாறு.

(1) மனதையடக்காதவரையில் இந்திரியங்களடங்குகிறதில்லை. ஆகையால் தமம் சமத்தினைப் பெறாது.

(2) மனதையடக்காதவரையில் ஸ்திரீ புத்திராதிஷ்டிகளில் ஆஸத்தியுள்ளமனதிற்கு வேதாந்த சாஸ்திரத்திலும் சற்குருவினிடத்திலும் சிரத்தையுண்டாகமாட்டாது. ஆகையால் சிரத்தை தமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(3) மனதையடக்காதவரையில் பிரமத்தினிடத்திலே சித்தம் ஏகாக்கிரதையை யடையமாட்டாது. ஆகையால் சமாதானமும் தமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(4) பால் வார்த்து வளர்க்கப்பட்ட பூனை கட்டில் அகப்படாதபடித் தில் எலியைக் கண்டவுடன் அதன்பேரில் பாய்விடுதலோல் விஷயத்தினின்றும் ஒழிவடைந்த மனதும், அடக்கப்படாதவரையில் புத்திராய்ப் பிராப்தமான விஷயத்தில் மறுபடியும் பாயும். ஆகையால் உபரதியும் சமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(5) அந்தர்முகமனதால் தான் சீதோஷ்ணாதிகளைச் சகிக்கமுடியும். பகிர்முகமனதால் சகிக்கமுடியாது. ஆகையால் திசிலையும் சமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது. இவ்விதமாகத் தமாதிகள் ஐந்தும் சமத்தின் சகாயத்தை யபேக்ஷிக்கின்றன.

(6) இந்திரியங்கள் அடங்காதவரையில் மனம் அடங்காதவரையால் சமம் தமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(7) ரூபாதிவிஷயங்களில் ஆஸத்தியுள்ளவனுக்குக் குருசாஸ்திரங்க ளிடத்திலே சிரத்தையுண்டாகாதபடியால் சிரத்தையும் தமத்தையபேக்ஷி க்கிறது.

(8) இந்திரியங்க்கிரகமன்றியில் மனம் ஏகாக்கிரதையை யடையமா ட்டாது. ஆகையால் சமாதானமும் தமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(9) இந்திரியங்களை யடக்காதவரையில் அனுகூலவிஷயங்களில் இச் சையுண்டாய்க் கொண்டேயிருக்கும். ஆகையால் உபரதியும் தமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(10) இந்திரியநிரோதமன்றியில் விஷயத்தைப் பார்க்கிறதினால் சஞ் சலப்படும் மனது சீதோஷ்ணாதிகளைச் சகிக்கமுடியாது. ஆகையால் திசிலையும் தமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(11) சற்குரு சத்சாஸ்திரம் இவைகளில் விசுவாசமன்றியில் சிரவண த்திற் பிரவிர்த்தியுண்டாகமாட்டாது. சமாதிகள் சிரத்தையை யபேக்ஷிக்கின்றன.

(12) சித்த ஏகாக்கிரதையுள்ளதினால் சமாதிகள் சமாதானத்தை யபேக்ஷிக்கின்றன.

(13) விஷயத்தினின்றும் சித்தம் உபரதியையுடையதற் பேராலுல் சமாதிகள் சித்திக்கமாட்டா. ஆகையால் சமாதிகள் உபரதியை யபேக்ஷிக்கின்றன.

20. முழுக்கூடாமை:— பிரம்மப் பிராப்தியும் அனந்த நிலத்தையும்

மோக்ஷத்தின் சொருபம். அவைகளில் தீவிரமான இச்சை முழுக்கூடாமை யென்பப்டும்.

21. ஞானசாதனங்கள்:— விவேகாதிகள் நான்கு, சீரவண, மனன நித்தியாஸன மென மூன்று, தத்துவம், பதார்த்தங்களின் சேர்தனை ஒன்று ஆக எட்டும் ஞானத்துக்குச் சாதனங்களெனச் சொல்லப்படும்.

22. அந்தரங்க பகிரங்க ஸாதனங்கள்:— மேற்சொன்ன விவேகாதிகள் எட்டும் அந்தரங்க ஸாதனங்களாம். யஞ்ஞாதி கர்மங்கள் பகிரங்கஸாத

(14) சீதோஷணம், பசிதாகம், லாபரஷ்டம், முதலிய வியவகார உபத்திரவங்களைச் சகிக்காமற்போனால் மனநிரோதம், இந்திரியநிரோதம், குருசாஸ்திர வசனங்களில் விசுவாசம், சித்தத்தின் ஏராக் கிரதை, அடையப்பட்டதனாதி விஷயங்களில் உபரதி இவைகள் உண்டாசமாட்டா. ஆகையால் சமாதிகள் திதிகையையும் அபேக்ஷிக்கின்றன. இவ்விதமாகச் சமாதிகள் பரஸ்பரகேயத்தை யபேக்ஷிக்கின்றன. ஆகையால் இவைகளெல்லாங்கூடியது ஒரே சாதனமென்று சொல்லப்படுகின்றது.

34. பசியுள்ளவன் அன்னத்தைத் தேடுகிறதுபோலும் ஈருப்பில் அசுப்பட்டவன் ஜலத்தைத் தேடுகிறதுபோலும் இந்த முழுக்கூடாமை எல்லா சாதனங்களுக்கும் முந்தியேயுண்டாகிறது. ஏனெனில் பிரயோஜனமன்றியில் மந்தனம் ஒன்றிலும் பிரவிர்த்திக்கமாட்டான். ஆகையால் மந்தமான மோக்ஷரூபபலத்தின் இச்சையில்லாவிட்டால் நிஷ்காமசர்மத்தில் ஒருவனுக்கும் பிரவிர்த்தி யுண்டாக மாட்டாது. ஆகையால் மந்தமான மோக்ஷ இச்சை எல்லாச் சாதனங்களுக்கும் முந்தியே இருக்கவேண்டியது. அப்போது அது தீவிரமாயிராது. மற்றசாதனங்கள் சித்தியான்பிரகு இந்த இச்சை தீவிரமாகிறது. இத்தீவிர இச்சைதான் சிரவணத்தினிற் பிரவிர்த்தி யுண்டாகும்படி செய்கிறது.

35. சேதனத்துக்கும் ஜடத்துக்குமுள்ள காரணகாரியசம்பந்தம் அதிஷ்டான அந்நியஸ்த சம்பந்தம் தீர்ஷ்டீருதிருசிய சம்பந்தம் சாக்ஷிசாக்ஷியசம்பந்தம் இவைகளைச் சாஸ்திரோத்தமாய் விசாரிப்பதே பதார்த்த சேர்தனையாம். அன்னப்பட்டி பாலையும் நீரையும் பிரிக்கிறதபோலும், அல்லது வெண்ணையைத் தயிரிலிருந்து பிரிப்பதுபோலும்.

36. தனது சூட்டப்பட்ட யானமானது லக்ஷியத்திற்குக் கீழ்ப்பத்திற் போவதால் அது அடிக்கிற விஷயத்தில் அந்தரங்கச் சாதனமாயிருக்கிறது. இது போல் விவேகாதிகள் எட்டும் ஞானத்துக்குச் சமீபத்தில் இருப்பதால் அந்தரங்கச் சாதனங்களெனத் சொல்லப்படுகின்றன.

37. தனது பரிணத்தைப்பிரயோகிப்பது மூலமாய்நின்றதிலிருந்துகொண்டி ல்லவியத்தையடிக்கல் சாதனமாயிருப்பதால் அது பகிரங்க சாதனமாயிருக்கிறது. இதுபோல் யஞ்ஞாதிகர்மங்களும் ஸகுனோபாஸகுனங்களும் ஞானத்து

வங்களாம். இவைகளில் ஜிஞ்ஞாசுவானவன் பகிரங்கத்தை விட்டு அந் தரங்கத்தைக்கைக்கொள்ளவேண்டியது. எந்தச்சாதனத்துக்குச் சிரவ ணமாவது ஞானமாவது பிரத்தியக்ஷபலனாக விருக்கிறதோ அது அந்தரங் கச்சாதனம். விவேகாதிகள் நான்கும் சிரவணத்துக்குத் சாதனமாயிருக் கின்றன. ஏனெனில், விவேகாதிகளன்றியில் பகிரங்கபுருஷனுக்குச் சிரவணம் சித்திக்கிறதில்லை. அப்படியே சிரவண, மனன, நீதித்தியாசனங்கள் ஞானத்திலுபயோகப்படுகின்றன. ஏனென்ற சிரவணாதிகளன்றியில் ஞானமுண்டாகிறதில்லை. அப்படியே தப்பதம், துவம்பதம் இவைகளின் அர்த்த ஞானமன்றியில் அபேதஞானமுண்டாகிறதில்லை. இப்படி விவே காதி நான்குசாதனங்கள் சிரவணத்திலும் சிரவணசி நான்கு சாதனங்கள் ஞானத்திலுமுபயோகப்படுகிறபடியால் மேற்படி எட்டும் அந்தரங்கஸா தனங்களெனச் சொல்லப்பட்டன.

எந்தச்சாதனத்துக்குச் சிரவணமாவது ஞானமாவது பிரத்தியக்ஷபலனாகிறதில்லையோ ஆனால் அந்தக்கரணசுத்தி யெதற்குப்பலனாயி ருக்கிறதோ, அது ஞானத்துக்குப் பகிரங்கஸாதனமாகச்சொல்லப்படுகி ரது. இவ்விதமாய் யஞ்ஞாதிகர்மங்கள் பகிரங்கச் சாதனங்களாகின்றன. யஞ்ஞாதிகர்மங்கள் சம்சாரத்துக்குச் சாதனமாயிருக்கிறபடியால் அவை களால் அந்தக்கரணசுத்தி யுண்டாகமாட்டாதென்று சொன்னது ம் அவைகள் ஸகாமபுருஷனுக்குச் சம்சாரத்துக்கு வேறுதுவாயும், நிஷ் காமபுருஷனுக்கு அந்தக்கரணசுத்திக்கு வேறுதுவாயுமிருக்கின்றன. இ வ்விதமாக நிஷ்காமபுருஷனுக்கு அந்தக்கரணசுத்தி மூலமாய் ஞானத்து க்கு வேறுதுவாயிருப்பதால் யஞ்ஞாதிகள் பகிரங்கஸாதனங்களென்றும் விவேகாதிகள் அந்தரங்கஸாதனங்களென்றும் சொல்லப்பட்டன. பகிரங்கமென்றால் தூரத்திலிருப்பது. அந்தரங்கமென்றால் சமீபத்தி லிருப்பது. யஞ்ஞாதி கர்மங்களையும் அவைகளுக்குச் சாதனமான ஸ்திரீதனபுத்திராதிகளையும் தியாகம் செய்கிறவன் ஞானிகாரியா வான். ஞானிகாரியிடத்தில் யஞ்ஞாதிகள் சம்பவிக்காமையால் தூர த்திலிருப்பன வென்றும் விவேகாதிகள் சம்பவிக்கிறபடியால் சமீபத்தி லிருப்பனவென்றும் சொல்லப்படுகின்றன.

க்குத் தூரத்திலிருந்துகொண்டு மலவிசேஷங்களைப் போக்கடித்துச் சித்த சுத்தி யைக் கொடுத்து ஞானத்தில் இவ்வுசையுண்டாக்குவது மூலமாய் ஞானத்துக்குச் சாதனங்களாயிருக்கின்றன. இவையால் அவைகள் பகிரங்க சாதனங்கள். இவைகளில் அந்தரங்கச் சாதனத்தைச் சம்பாதித்ததின் பகிரங்கத்திலேயே ஞானம் உண்டாயது. ஞானத்திலிருந்து ஓராதாரத்தைப் பிடித்துக்கொண்டு தொங்கும் புருஷன் அவனை வெளியீட்டுதலுதற்கு விடப்பட்ட அபிந்தம்பிடித்துக்கொள்

23. விவேகாதிகளை அந்தரங்க ஸாதனங்கள்:— விவேகாதிகள் சிரவணத்திலுபயோகப்படுகின்றன. சிரவணாதிகள் ஞானத்திலுபயோகப்படுகின்றன. ஆகையால் விவேகாதிகளையேபேகித்துச் சிரவணாதிகள் அந்தரங்கமாயும், சிரவணாதிகளையேபேகித்து விவேகாதிகள் பகிரங்கமாயுமிருக்கின்றன. எல்லாக்கிரந்தங்களிலும் விவேகாதிகளையும் அந்தரங்க ஸாதனமாய்ச்சொல்லியிருந்தாலும் பகிரங்கமாய்ச் சொல்லாவிட்டாலும் விவேகாதிகளுக்கு ஞானசாதனமான சிரவணம் பிரத்தியக்ஷபலனையிருக்கிறது. சிரவணாதிகள்போல விவேகாதிகளும் ஜிஞ்ஞாசுவாற்கைக்கொள்ளத்தக்கனவாயிருக்கின்றன, யஞ்ஞாதிகள் போலத் தள்ளத்தக்கனவாயிருக்கவில்லை. ஆகையால் விவேகாதிகள் அந்தரங்கமெனச் சொல்லப்படுகின்றன. மேலும் யஞ்ஞாதிகளை யேபேகித்தும் அந்தரங்கமாயிருப்பதாலும் அந்தரங்கசாதனமென்றே சொல்லப்படுகின்றன.

24. சிரவண லக்ஷணம்:—விசாரித்துப் பார்த்தால் ஞானத்துக்குமுக்கியமான அந்தரங்கஸாதனம் “தத்துவமஸி” முதலிய மகாவாக்கியங்களே தவிர சிரவணாதிகளுமன்று. ஏனெனில் யுக்தியினால் வேதாந்த வாக்கியத்தின் தாற்பரியத்தை நிச்சயஞ்செய்வது சிரவணமென்று சொல்லப்படுகிறது.

ஞமுன் தான்முன் பிடித்திருந்த ஆதாரத்தை விட்டுவிட்டால் எப்படிக்கின்றதில் முழுசிப்போவானே அப்படி விவேகாதிகளைச் சம்பாதிக்கும்முன் யஞ்ஞாதிகளை விட்டுவிடும் புருஷன் கெட்டுப்போவான்.

38. சூத்திரனுக்குப் பூணல்போலிவதால் பிராம்மணத்துவம் எப்படிச்சித்திக்கமாட்டாதோ அப்படிச் சாதன சதுஷ்டயமில்லாதவனுக்குச் சிரவணத்தால் ஞானமுண்டாகமாட்டாது. சிரவணமும் திடமாயிருக்கமாட்டாது. சிரவணகாலத்திலாவது அவைகளை விசாரித்து அரியவேண்டியது. விவேகாதிகள் நான்கும் அவசியம் வேண்டியவை. ஏனெனில் முதல் சாதனமட்டுமுள்ள சாஸ்திரஞ்ஞன் விஷயத்தில் ஆசக்தியுள்ளவனுய்க் காமியகர்மத்திற் பிரவிர்த்திக்கிருன். ஆகையால் இரண்டாவது சாதனம் வேண்டும். இவ்விரண்டுசாதனங்ளிருந்தும் சிலர்கோபாதிகளால் தபிக்கிறபடியால் மூன்றாவது சாதனமும் வேண்டும். இம்மூன்றாயிருந்தும் சிலர் மோக்ஷஇச்சையில்லாமல் சிரவணாதிகளில் பிரவிர்த்திக்காமலிருக்கிறபடியால் நான்காவது சாதனமும் வேண்டும்.

39. அக்கினியின் ஞானம் புகழையுண்டாகிறது. ஆனதால் புகை அக்கினியை நிச்சயிக்கும்குறியாயிருக்கிறது. இதுபோல் வேதாந்த வாக்கியங்களின் தர்பரியமாகிற அத்தனைவத ஸ்வரூபஞ்ஞானம் உபநிசுமபண்மூராதிகளால் உண்டாகிறது. ஆகையால் இவைகள் தாற்பரியத்துக்கு லிங்கங்களாயிருக்கின்றன. யுக்திசப்தத்தால் இந்தலிங்கங்களை யறியவேண்டியது.

25.

மன்னலக்ஷணம்:—ஜீவப்பிரம்மங்களுடைய அபேதத்துக்குச்

இவையாவன.

- (1). உபக்கிரமஉபஸம்ஹாரம்.
- (2). அப்பியாஸம்.
- (3). அபூர்வதை.
- (4). பலம்.
- (5). அர்த்தவாதம்.
- (6). உபபத்தி.

1. உபக்கிரமாவது பிரகரணத்தின் ஆரம்பம். உபஸம்ஹாராவது பிரகரணத்தின் முடிவு. ஆரம்பத்திற் சொல்லிய அர்த்தத்தையே முடிவிலுஞ்சொல்வது உபக்கிரமஉபஸம்ஹாரங்களின் ஒருபுறமாகிற முதலாவது லிங்கம்.

2. அத்தைதார்த்தத்தை யடிக்கடிச் சொல்வது அப்பியாஸமாம். யாசகன்ஸ்வப்பிரயோஜனமான ஒரேகருத்தை வெவ்வேறு வசனங்களால் வெளியிடுவதுபோல் வெவ்வேறுபுத்திகளால் அத்தைதார்த்தத்தைப் பிரதிபாதிப்பதே அப்பியாஸம்.

3. உபநிஷத்துக்களன்றியில் இதரப்பிரமாணங்களால் அநியபடாதென்றும் பிரம்மம்ஸ்வயம் பிரகாசமாயிருப்பதால் இதரப்பிரமாணங்களை யபேக்ஷிக்கிறதில்லைமென்றும் பிரதிபாதிப்பதே அபூர்வதை.

4. அத்தைதார்த்தப்பிரம்மஞானத்துக்கு ஜன்மாதி அனர்த்தங்களின் ரீத்தியும் பிரம்மத்தின் பிராப்தியுமே பலனைச்சொல்வது பலனாகிற நான்காவது லிங்கம்.

(5). பேதஞானத்தின் நிர்தை அபேதஞானத்தின் ஸ்துதி ரூபங்களான வாக்கியங்கள் அநீதவாதமேனப்படும்.

(6). பிரதிபாதிக்கப்படும் அத்தைதார்த்தத்துக்கு அனுகூலமானதிருஷ்டாந்தங்கள் உபபத்தியாகி ஆறுவதுலிங்கமாம். மண்ணுக்கும் அதிர்விறந்த கடாசிகளுக்கும் வித்தியாஸமில்லாததுபோலும் தங்கத்துக்கும் அதனாற்செய்த நகைகளுக்கும் வித்தியாஸமில்லாததுபோலும் காரணமான பிரம்மத்துக்கும் அதின்காரியமான ஜகத்துக்கும் வித்தியாஸமில்லையெனப்பிரதிபாதிப்பதே உபபத்தியாம். இவ்வாறு லிங்கங்களால் வேதாந்தவாக்கியங்களின் அத்தைதார்த்தத்தை நிச்சயிப்பதே கிரவணமெனப்படும்.

40. அபேதத்துக்கீதக்காதகமான்யுக்தி:— (1) அனுமானப்பிரமாணயுக்தி:— எது சச்சிதானந்தஸ்வரூபமோ அது பிரம்மத்தைக்காட்டிலும் வேறன்று. எது சச்சிதானந்தஸ்வரூபமன்றோ அதுபிரம்மத்துக்கு வேறாயிருக்கிறது. நஸ்வரான் சச்சிதானந்தரூபமாயிருப்பதால் பிரம்மத்துக்கு வேறன்று. கடம் வியாவசாரிகத்தில் சச்சிதானந்தரூபமாயில்லாததினால் பிரம்மத்துக்கு வேறாயிருக்கிறது.

41

சாதகமான யுக்கிகளாலும் பேதத்துக்குப்பாதகமான யுக்கிகளாலும் அத் விதியப் பிரம்மத்தைச் சிந்தனைசெய்தல் மனனமென்று சொல்லப்படுகிறது.

26. நிதித்தியாஸனஸகூணம்:—அனாத்மகார விர்த்திசம்பந்தமேயி

ல்லாமலிருக்கிற பிரம்மகாரவிர்த்தியே நிதித்தியாஸனமென்று சொல்லப்

ஜீவன்ச்சசிதானந்த ரூபமாயிருப்பதால் பிரம்மத்துக்கு வேறாயிருக்கமாட்டாதென்பது அனுமானம். (2) உபமானப்பிரமாணம்:—கடாகாசத்துக்கும் மடாகாசத்துக்கும் கடமடஉபாதிகளை நீக்கிப்பார்த்தால் பேதமில்லை. இதுபோல் புத்திமாயையாகிறஉபாதிகளை நீக்கிப்பார்த்தால் ஜீவப்பிரம்மாதிகளுக்கு பேதம்தோன்றுகிறதில்லை. (3) அர்த்தாபத்திப்பிரமாணம்:—‘நேஹநாஸ்திகிருசன’ என்னும்சுருதியில் பேதம் நிஷேதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. உண்மையில் அபேதம்இல்லாதபடித்தில் இச்சுருதிவாக்கியம் ஏற்பட்டிருக்கமாட்டாது. ஒருவன் உபவானியென்பது அவனுடைய ஸ்தானத்தையால் அடிபட்டுப்போகிறதுபோல் ‘பேதம்இருக்கிறது’ என்பதுமேறெகண்ட சுருதியால் அடிபட்டுப்போகிறது. இம்மூன்றுயுக்கிகளும் அபேதத்துக்குச்சாதகமாயிருக்கின்றன.

41. பாத்யுத்திகள்:—(1) அனுமானப்பிரமாணயுக்தி:—ஜீவப்பிரம்மங்களின் பேதம் உபாதி சம்பந்தமாயிருப்பதால், கடாகாசமகாகாசங்களின் பேதம் போல்மித்தை. எது மித்தையன்றோ அது ஒளபாதிகமும்ன்று. வியவகாரத்தில் கடபடங்களின் பேதம் ஒளபாதிகமாயில்லாததினால் சத்தியமாயிருக்கிறது. ஆகையால் எவ்விடத்தில் உபாதி சம்பந்தமிருக்கிறதோ அவ்விடத்தில் பேதமும்மிகுதது. இது அனுமானப்பிரமாணயுக்தியாம். (2) உபமையுத்தி:—பிற்ப்பிரதிபிம்பங்களின்பேதம் மித்தையாயிருப்பதுபோல் ஜீவப்பிரம்மங்களின் பேதமும்மித்தை. (3) அர்த்தாபத்திப்பிரமாணம்:—மகாவாக்கியங்களில் ஜீவப்பிரம்மங்களின் அபேதஞ்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தோன்றும்பேதம்உண்மையில் மித்தையாயில்லா, படித்தில் மகாவாக்கியங்களில் அபேதம் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கமாட்டாது. அப்படிப்பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் அர்த்தாபத்தியுத்தியால் அபேதஞ்சித்திக்கிறது. (4) அனுபலப்திப்பிரமாணம்:—ஜாக்ரதஸ்வப்னங்களில் உபாதியால் ஜீவப்பிரம்மங்களின் பேதம்தோன்றுகிறது. ஸுஷுப்தியில் உபாதியில்லாதினால் பேதமும் தோன்றுகிறதில்லை. ஆகையால் ஜீவப்பிரம்மம் ஒருசுருப்பாரமார்த்தத்தில் பேதமில்லையென்பது நிச்சயப்படுகிறது. இது அனுபலப்திப்பிரமாணயுக்தி. இந்தயுக்கிகளெல்லாம் பேதத்தைப்பாதிக்கின்றன.

42. நிதித்தியாஸனத்துக்கும் சாக்ஷாத்காரத்துக்கும் வித்தியாஸமென்னவெனில் சாக்ஷாத்காரத்தில் பிரம்மகாரவிர்த்தி ஸ்வபாவமாய் வளைந்தமரத்தின்கிளைபோல் பிரயத்தனமன்றியில் இருக்கிறது. நிதித்தியாஸனத்தில் பிரம்மகாரவிர்த்தி பிரயத்தனத்தால் வளைத்தகிளைபோல் இருக்கிறது. பிரயத்தனம், நீக்கினவுடன் கிளை நிரிந்து விடுகிறதுபோல் நிதித்தியாஸனம் நீக்கினவுடன் பிரம்மகாரவிர்த்தியும் தங்குகிறதில்லை.

படும். நிதித்தியாஸனத்தின் பரிபக்குவ நிலைமைக்குச்சமாதியென்று பெயர். ஆகையால் சமாதி⁴³ வேறு சாதனமாகவில்லாமல் நிதித்தியாசனத்தில் அந்த ரக்கதமாயிருக்கிறது.

27. சிரவணாதிகளின் பிரயோசனம்:—இந்தசிரவணாதிகள் ஞானத் துக்குச்சாக்ஷாத்சாதனங்களாகவில்லை. ஆனால் புத்திதோஷங்களாகிய அச மபாவனையையும் விபரீதபாவனையையும் இவைகள் நாசம்பண்ணுகின்றன அசம்பாவனையாவது⁴⁴ சமுசயம்.

விபரீதபாவனையாவது⁴⁵ விபர்யயம்.

சிரவணத்தின் உபயோகம்:— வேதாந்தவாக்கியம் அத்விதீயபிர் மமத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறதா வெறத்தத்தைப்பிரதிபாதிக்கிறதா என்ப து பிரமாணத்திலுண்டாகிற சந்தேகம். அது சிரவணத்தினால் நிவர்த்தியா கிறது.

மனனத்தின் உபயோகம்:—ஜீவப்பிர்மங்களின் அபேதம் சத்திய மா அல்லது பேதம் சத்தியமா என்பது பிரமேயகத சந்தேகம். பிரமேயக தசந்தேகங்கள் அநேகமுள். அவை மனனத்தினால் நிவர்த்தியாகின்றன.

நிதித்தியாசனத்தினுபயோகம்:—தேகாதிகள் சத்தியமென்றும், ஜீவ ப்பிர்மமபேதம் சத்தியமென்றும் நினைப்பது விபரீதபாவனை. அது நிதித் தியாசனத்தினால் நிவர்த்தியாகிறது. இவ்விதமாகச் சிரவணாதிகள் மூன

43. சமாதிசபத்ததால் நிர்விகல்பசமாதியென்று அறியத்தக்கது. நிதி த்தியாசனசபத்ததால் தியாதா தியானம் தியேயம் ஆகிறதிரிபுடிகளுடன் கூடிய ஸவிகல்ப சமாதியை அறியத்தக்கது. (623—625) பார்க்க.

44. இது ரஜ்ஜுவா அல்லது சர்ப்பமா? இவ்வித இரண்டு பக்ஷங்களை விஷயமாக்கும் ஞானம் சமுசயம் என்னப்படும்.

45. இது சர்ப்பம் என்னும் அவித்தியாவிர்த்தி விபர்யயம். இதவே பிரா ந்திஞானம், விபரீதபாவனை, விபரீதஞானம், ஞானத்தியாஸம். பிரகிருதத்தில் அனாதமாக்களான தேகாதிகளை ஆத்மரூபமாக அறிவது விபர்யயம்.

46. பிரமாணமாவது உபநிஷத்து வாக்கியங்கள்.

47. பிரமேயமென்றால் மோக்ஷ முதலிய அறியவேண்டிய விஷயங்கள்

48. இவ்விரண்டுவித சமுசயங்கள் நிவர்த்தியானதும் ஞானமுண்டா வதற்கு முன் அவித்தியாரூபக்காரண மிருப்பதால் “நான் ஜீவன்” “பிர்மத்துக் கும் எனக்கும் பேதமுண்டு” “தேகாதிகளத்துசத்தியம்” இப்படிப்பட்ட அனே கசமுசயங்களும்புடியும் மறுபடியும் உண்டாகக்கூடும். இவைகளை நிவர்த்திக் க நிதித்தியாசனம் அப்பியசிக்கத்தக்கது.

மும் ஞானத்துக்குப் பிரதிபந்தங்களான அசம்பாவனை விபீதபாவனைகளை நாசம்பண்ணுகிற மூலமாக ஞானத்துக்கு ஹேதுக்களாயிருக்கின்றன வெனச் சொல்லப்படுகின்றனவே தவிர சாக்ஷாத் ஹேதுக்களாக விருக்கவில்லை.

28. ஞானத்துக்குச் சாக்ஷாத் சாதனம்:— ஞானத்துக்குச் சாக்ஷாத் சாதனம் சுரோத்திரசம்பந்தமான வேதாந்தவாக்கியந்தான். இது அவாந்திரவாக்கியமென்றும் மகாவாக்கியமென்று மிருவகைப்படும். பரமாத்மா ஜீவன் இவைகளின் சொரூபங்களைப் பிரதிபாதிப்பது அவாந்திரவாக்கியமென்றும், ஜீவபரமாத்மாக்களின் ஏகத்துவத்தைப் பிரதிபாதிப்பது மகாவாக்கியமென்றும் சொல்லப்படும். அவாந்திரவாக்கியத்தினால் பரோக்ஷ ஞானமும் மகாவாக்கியத்தினால் அபரோக்ஷ ஞானமுமுண்டாகும். பிர்ம்மிருக்கிற தென்ப்து பரோக்ஷ ஞானம். பிர்ம்மம் நானாக விருக்கிறேனென்பது அபரோக்ஷ ஞானம். நீ பிர்ம்மமென்று குருவினலுச்சரிக்கப்பட்ட வாக்கியம் சுரோதாவின் காதில் சம்பந்தப்பட்டபின்பு நான் பிர்ம்மம் என்கிற அபரோக்ஷ ஞானமுண்டாகிறது. அப்படிச் சுரோதாவின் காதில் வாக்கியஞ்சம்பந்தப்பட்டாமல் ஞானமுண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் சுரோத்திரசம்பந்த மகாவாக்கியமே அபரோக்ஷ ஞானத்துக்கு ஹேதுவாயும் அவாந்திரவாக்கியம் பரோக்ஷ ஞானத்துக்கு ஹேதுவாயும் இருக்கின்றன. மகாவாக்கியத்தினால் எல்லாருக்கும் அபரோக்ஷ ஞானமுண்டாகிறதே தவிர பரோக்ஷ ஞானமுண்டாகிறதில்லை.

29. இவ்விஷயத்தில் சிலநூல் ஆகேதபங்கள்:—(1) சிவவணிகனும் வாக்கியமுஞ்சேர்ந்து அபரோக்ஷ ஞானத்தை யுண்டுபண்ணுகின்றன. கேவலவாக்கியத்தினால் பரோக்ஷ ஞானமுண்டாகிறதே தவிர அபரோக்ஷ ஞானமுண்டாகிறதில்லை. (2) அப்படி யுண்டாகுமென்று சொல்லும் பக்ஷத்தில் சிவவண மனன நிதித்தியாசனங்கள் வியர்த்தமாய்ப்போயவிடும் சித்தார்த்தத்தில் கேவலவாக்கியத்தால் அபரோக்ஷ ஞானமுண்டாகிறதென்றும் சி

49. கண்ணிற்போட்டமை நேத்திரரோகத்தை நிவிர்த்திப்பது மூலமாய்ச் சூரியனைப் பார்க்கச்சாதகமாயிருக்கிறதே தவிரச் சாக்ஷாத் தாகத் தான் சூரியனைப் பார்க்கிறதில்லை. ஆனால் சூரியனைப் பார்க்க நேத்திரந்தான் சாக்ஷாத் சாதனமாயிருக்கிறது. இதுபோல், சிவவணிகனும் ஞானத்துக்குப் பிரதிபந்தங்களாகிற சமுசயவீபர்யயரூப ரோகங்களை நிவிர்த்திக்கிறது மூலமாய் ஞானத்துக்குச் சாதனங்களாயிருக்கின்றன. சாக்ஷாத் சாதனம் சுரோத்திரசம்பந்த மகாவாக்கியமே.

50. பஞ்சதஸிப்பிரகரணத்தின் கர்த்தாவாகிய வித்தியாரண்யஸ்வாமிகள் முதலியவர்கள்.

ரவணுதிகளால் அசம்பாவனை விபரீதபாவனைகள் நாசமாய்விடுகின்றனவென்றும் ஆகையால் சிரவணுதிகள் வியர்த்தமில்லை யென்றுஞ்சொல்லப்பட்டாலும், எந்தவஸ்துவின் அபரோகூஞானமுண்டாகிறதோ அந்த வஸ்து விஷயத்தில் ஒருவருக்கும் அசம்பாவனை விபரீதபாவனைகள் உண்டாகமாட்டா. ஆகையால் கேவலவாக்கியத்தினால் அபரோகூஞானமுண்டாகுமென்றும் சொல்லும் சித்தாந்தத்தில் தத்துவமஸிமுகலிய வாக்கியங்களால் பிரம்மத்தின் அபரோகூஞானமுண்டான பின்பு அசம்பாவனை விபரீதபாவனைகள் சம்பவிக்கமாட்டாவாகையால் சிரவணுதி சாதனங்கள் வியர்த்தமாய்விடும். நம்முடைய (பூர்வபக்தி) மதப்படி கேவலவாக்கியத்தால் பரோகூஞானமும் சிரவணுதிசுகிதவாக்கியத்தால் அபரோகூஞானமுமுண்டாகின்றனவென்று சொல்லும்பக்தத்தில் சிரவணுதிகள் வியர்த்தமாகவில்லை இதுஅநேக கிரந்தக்காரருடைய மதம்.

51
சமாதானங்கள் (30—31)

30. முதல் ஆகூஷபந்துத்:—மேற்சொல்லியமதம் சரியன்று. என்னெனில் சப்தத்துக்கோர் சுபாவமிருக்கிறது, அகாவது தேசத்தினாலும் காலத்தினாலும் மறைபட்ட பதார்த்தத்துக்கு வியவஹ்நமென்று பெயர். அப்படியமறைபடாதபதார்த்தத்துக்கு அவ்வியவஹ்நமென்றுபெயர். எந்தவஸ்துவியவஹிதமாயிடுக்கிறதோ அதன் ஞானம் சப்தத்தினால் பரோகூமாகவையிருக்கிறது எந்தபிரகாரத்தினாலும் வியவஹ்நவஸ்துவின் ஞானம் சப்தத்தால் அபரோகூமாகிறதில்லை. வியவஹ்நசுவர்க்கம் இந்திராதி தேவதைகள் சாஸ்திரஶபசப்தத்தினால் பரோகூமாகவே அறியப்படுகின்றன. எந்தவஸ்து அவ்வியவஹிதமாக விருக்கிறதோ அதன் ஞானம் சப்தத்தால் அபரோகூமாயும் பரோகூமாயுமுண்டாகும். எப்போது அவ்வியவஹித வஸ்து வின் ஞானம் 'இருக்கிறது' என்கிற சப்தத்தினாலுண்டாகிறதோ அப்போது அவ்வியவஹித வஸ்துவின் ஞானம் பரோகூமாகவிருக்கிறது. 'பத்தாவது புருஷன் இருக்கிறான்' என்கிறவிடத்தில் 'இருக்கிறு' நென்பதால் விளங்குகிற அவ்வியவஹிதசமனுடைய ஞானம் சப்தத்தினால் பரோகூமாகவிருக்கிறது. மேலும்எப்போது அவ்வியவஹித வஸ்துவின் ஞானம் 'இது தான்'என்பதாய்ச் சப்தத்தினால் லுண்டாகிறதோ அப்போது அந்த ஞானம் அபரோகூமாகவிருக்கிறது பரோகூமாகவில்லை. பத்தாவதுபுருஷன் 'நீதா

51. இது சாரீரக சூத்திரங்களின் கருதது.

52. தூரதேசத்திலிருப்பது தேசத்தால் மறைபட்டபொருளாகும். சென்றகாலத்திலாவது வருங்காலத்திலாவது இருப்பதுகாலத்தினால் மறைபட்ட பொருளாகும்.

ன்' என்கிறவிடத்தில் இந்தச்சப்தத்தாலுண்டாகிற தசமனுடையனான் அபரோகூழாகியிருக்கிறது. இதுபோல் பிர்ம்மம் எல்லாவற்றிற்கும் ஆத்மாவாக இருப்பதால் அத்தியந்தம் அவ்வியவஹிதமாயிருக்கிறது. 'அது இருக்கிறது' என்கிற பரோகூழானத்தை அவாந்திரவாக்கியம் போதிக்கிறது. பத்தாவது புருஷன் நீதான் என்பதுபோல் சுரோதாவே பிர்ம்மமென்று மகாவாக்கியம் போதிக்கிறது. ஆகையால் மகாவாக்கியத்தினால் அவ்வியவஹிதபிர்ம்மத்தின் பரோகூழானமுண்டாகாமல் அபரோகூழானமேயுண்டாகின்றது.

31. 2வது ஆகேஷ்பந்து:— அபரோகூழானமுண்டானவிடத்தில் அசம்பாவனாதிகள் உண்டாகமாட்டாவென்றும் சிரவணாதிகள் வியர்த்தமாய்விடுமென்றும் சொன்ன ஆகேஷ்பம்சரியன்று. ஒரு ராஜா பர்ச்சுவென்றும்மந்திரியை நேத்திரத்தார் பார்த்தும் விபரீதபாவனையால் அவரையறியாததுபோல் மகாவாக்கியத்தினால் பிர்ம்மத்தின் அபரோகூழானமுண்டானாலும் எவனுடைய புத்தியில் அசம்பாவனாதி தோஷங்களிருக்கின்றனவோ அவனுக்கு ஞானம் சித்திக்கிறதில்லை. அந்தத்தோஷ நிரவர்த்தியின் பொருட்டுச் சிரவணங்களும் வேண்டும். எவனுடைய புத்தியில் தோஷங்களில்லையோ அவனுக்கு சிரவணாதிகள் வேண்டியதில்லை. இவ்விதமாக ஞானத்துக்குச் சாதனம் மகாவாக்கியமே தவிரச் சிரவணாதிகளன்று. ஞானப்பிரதிபந்தங்களாயிருக்கிற தோஷங்களைத்தான் சிரவணாதிகள் நாசம்

53. தசமுனைக்கதை:— பத்துப்பெயர்ச்சள் பிரயாணம்போகையில்நடுவில் ஓராற்றைக்கடக்க வேண்டியதாயிற்று. அக்கரைசேர்ந்தபின் எல்லாரும் வந்துவிட்டோமாவென்று பார்க்க ஒவ்வொருவனும் தண்ணைவிட்டெண்ணி ஒன்பது பெயர்தானிருக்கிறேமென்றும் ஒருவன் ஆற்றேடு போய்விட்டானென்றும் நினைத்து விசனப்பட்டுக்கொண்டிருந்தான். அப்போது வேறொருபாட்டைசாரி இவர்கள் விசனப்படுவதைக்கண்டு துக்ககாரணத்தையறிந்து பத்தாவதுபுருஷன் இருக்கிறுனென்று சொன்னான். அப்போது அவர்களுக்குத்தசமனுடைய பரோகூழானமுண்டாயிற்று. அப்போது அவர்களிலொருவன் அவன் எங்கே இருக்கிறுனென்று கேட்க பாட்டைசாரி அவனைப்பார்த்து நீதான் என்றான். அப்போது அவனுக்குத்தசமனுடைய அபரோகூழானமுண்டாயிற்று. தசமனைப்பிரத்தியக்ஷமாயறியக்கண்களிருந்தும் வேறொருவன் நீதான் தசமனென்று சொல்லும் வரையில் அபரோகூழானமுண்டாகிறதில்லை. இங்குநீதான் என்று சொன்ன சப்தம் அபரோகூழானத்துக்குச்சாக்ஷாத்காரணமாயிருக்கிறது. இதுபோல் பிர்ம்மத்தின் அபரோகூழானத்துக்குக் குருவினுலுபதேசிக்கப்பட்ட மகாவாக்கியம் சாக்ஷாத்காரணமாயும் சமுசயரகிதசுத்தமனது அதற்குச்சாதகமாயுமிருக்கிறது. தசமனைப்பற்றி 4வதுதரங்கத்தில் (195—200) விவரிக்கப்படும்.

54. இக்கதை 5வது தரங்கத்தில் (255—270) விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பண்ணுகின்றன. ஆகையால் சிரவணதிகள் ஞானத்துக்குச் சாதனங்களாகச் சொல்லப்படுகின்றன. விவேகாதிகள் சிரவணதிகளுக்குமேதுவாயிருக்கிறபடியால் ஞானத்துக்குச்சாதனமாகச் சொல்லப்படுகின்றன.

விவேகாதி நாலுசாதனங்களோடு கூடினபுருஷன் தான்⁵⁵ அதிகாரி.

32 சம்பந்தம்:—(1) கிரந்தத்துக்கும் விஷயத்துக்கும் பிரதிபாத்திய பிரபாகபாவசம்பந்தமாம். கிரந்தம் பிரதிபாதகம். விஷயம் பிரதிபாத்தியம். எது விஷயத்தைச் சொல்லுகிறதோ அது பிரதிபாதகம். எது சொல்லப்படுகிறதோ அது பிரதிபாத்தியம். (2) கிரந்தத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் ஜந்ஜநபாவசம்பந்தமாம். விசாரமூலமாகக் கிரந்தம் ஞானத்துக்கு ஜநகம் ஞானம் ஜன்யம். எது உற்பத்தி செய்கிறதோ அது ஜநகம். எது உற்பத்தி யாகிறதோ அது ஜன்யம். (3) அதிகாரிக்கும் விசாரத்துக்கும் கர்த்துருகர்த்தவிய பாவசம்பந்தமாம். அதிகாரிகர்த்தா விசாரம்கர்த்தவியம் செய்கிறவன்கர்த்தா செய்யத்தக்கது கர்த்தவியம். (4) அதிகாரிக்கும் பலத்துக்கும் பிராப்பியபிராபகபாவசம்பந்தமாம். பலம் பிராப்பியம் அதிகாரி பிராபகன். எந்தவஸ்து அடையப்படுகிறதோ அது பிராப்பியம். எவன் அடைகிறானோ அவன் பிராபகன். இன்னும் வே⁵⁷றுசம்பந்தங்களும் அறியத்தக்கவை.

• 33. விஷயம்:— இந்த கிரந்தம் ஜீவபிர்ம்ம ஜகத்யகத்தைப்பிரதிபாதிக்கிறது. சகலவேதங்களும் இதையே பிரதிபாதிக்கின்றன. இது

55. இவன்கிரந்தத்துக்கும் கிரந்தவிசாரமூலமாக ஆத்மஞானத்துக்கும் ஆத்மஞானமூலமாக மோக்ஷத்துக்கும் அதிகாரியாகிறான்.

56. சம்பந்தரூபஅனுபந்தத்தைச்சொன்னதற்குப் பிரயோஜனம்:— எந்தவஸ்துவுக்கு எத்துடன் சம்பந்தமிருக்கிறதோ அந்தவஸ்துவுக்கு அதின்விஷயத்திலுபயோகமுண்டு. (உ-ம்) குலாலாதிகளுக்குக்கடத்துடன் சம்பந்தமுண்டு. ஆகையால் இவைகள் கடவிஷயத்தில் உபயோகப்படுகின்றன. எந்தவஸ்துவுக்கு எத்துடன் சம்பந்தமில்லையோ அவ்வஸ்துவுக்கு அதின்விஷயத்தில் உபயோகமுண்டாகிறதில்லை. (உ-ம்) கண்ணுக்குக்காற்றுடனும் ஆகாசத்துடனும் சம்பந்தமில்லை. ஆகையால் கண்காற்றுகாசவிஷயங்களில் உபயோகப்படுகிறதில்லை. இதுபோல் கிரந்தத்துக்கும் பிர்ம்மத்துக்கும் பரஸ்பரசம்பந்த மில்லாதபடியில் பிர்ம்மவிஷயத்தில் கிரந்தம் உபயோகப்படமாட்டாது. அப்படியே கிரந்தவிஷயத்தில் பிர்ம்மத்தினுபயோகம் சித்திக்கமாட்டாது. பரஸ்பர உபயோகத்தை நிச்சயிப்பதற்காக இவைகளின் சம்பந்தம் கற்பிக்கப்பட்டது.

57. வேறு எண்பதால் சிரவணதிகளுக்கும் ஞானத்துக்குமுள்ள சம்பந்தம் ஞானத்துக்கும் மோக்ஷத்துக்குமுள்ள சம்பந்தம் முதலியன அறியத்தக்கன.

58. ஜீவசப்தத்தால் ஜீவபதத்தின் லக்ஷியார்த்தமான கூடஸ்தன் அறியத்தக்கது.

தான் இந்தக்கிரந்தத்துக்கு விஷயம். இதற்கு விரோதமாய்ச்சொல்லப்பட்டவன் வேதவிரோதி, சடன் அதாவது முகஸ்துதியாய் எதிரிப்பேசிக்காணாதவிடத்தில் தூஷிக்கிறவன்.

பிரயோஜனம் (34—39)

34. பிரயோஜனலக்ஷணம்:— பிரபஞ்சத்துக்குக்காரணமான அஞ்ஞானமும் பிரபஞ்சமும் ஜனமமரணரூபமான துக்கத்துக்குவேதாவா யிருப்பதினாலே அனர்த்தமென்று சொல்லப்படுகின்றன. இந்த அனர்த்த நிவிர்த்தியும் பரமானந்தப்பிராப்தியும் மோக்ஷம் என்று சொல்லப்படும். மோக்ஷத்தான் கிரந்தத்தின் பரம்பிரயோஜனமாகும். ஞானம் அவாந்திரப்பிரயோஜனமாகும். எதனிடத்தில் புருஷனுக்கு இச்சையுண்டாகிறதோ அதுதான் பரம்பிரயோஜனமென்றும் புருஷார்த்தமென்றும் சொல்லப்படுகிறது. அந்த இச்சை துக்கநிவிர்த்தியின் பொருட்டும் சுகப்பிராப்தியின் பொருட்டும் சகலஜனங்களுக்கு முண்டாகிறது. இவைகள்தான் மோக்ஷத்தின் சொரூபம். ஆகையால் பரம்பிரயோஜனம் மோக்ஷமே தவிர ஞானமன்று. ஏனெனில் சுகப்பிராப்தி துக்கநிவிர்த்திகளுக்குச்சாதனமாக ஞானமிருக்கிறது. சுகப்பிராப்தி துக்கநிவிர்த்தி ரூபமாகவே ஞானமில்லை. ஆகையால் ஞானம் அவாந்திரப்பிரயோஜனம். எந்தவஸ்து மூலமாகப் பரம்பிரயோஜனம் அடையப்படுகிறதோ அது அவாந்திரப்பிரயோஜனமெனப்படும். கிரந்தத்தின் ஞானமூலமாக முக்திரூபப்பரம்பிரயோஜனமடையப்படுகிறதினால் ஞானம் அவாந்திரப்பிரயோஜனமாகவிருக்கிறது.

35. முதலாத்மலக்ஷணம் — அனர்த்தநிவிர்த்தியும் பரமானந்தப்பிராப்தியும் கிரந்தத்தின் பரம்பிரயோஜனமாகச்சொன்னது சரியன்று. ஏனெனில் சர்வவேதங்களும் ஜீவனைப்பரமானந்தச்சொரூபமாக வர்ணித்திருக்கின்றன. நீங்களும் அதையங்கீகாரஞ்செய்கிறீர்கள். அடையாதவஸ்துவையடையக்கூடும். எப்போதும் பிராப்தமாயிருக்கிற வஸ்துவையடையாதென்று சொல்வது ஒருக்காலும் சரியன்று. ஆகையால் சதாபரமானந்தச்சொரூபமாகிய ஆத்மாவுக்குப் பரமானந்தப்பிராப்தியுண்டாகுமெனச்சொல்வது எவ்விதத்திலும் அசம்பாவிதமாகவிருக்கிறது.

59. உ-ம் “பிரஞ்ஞானம் ஆனந்தம் பிர்ம்மம்” என்னும் சுருதியைப்போல் அநேகச் சுருதிகள். இச்சுருதியில் பிரஞ்ஞானமாகிற ஜீவன் ஆனந்தரூபமாகிற பிர்ம்மமாயிருக்கிறானென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

36. சமாதானம் (36-37) :— இந்த ஆசேஷத்தைக் கேட்டுக் கிரந்தத்தின் பிரயோஜனத்திற் சிரத்தை யில்லாமற் போகக்கூடாது. ஆகும் வித்தையை யுபதேசிக்கிற குருவின் கிருபையினால் இந்தச் சந்தேகங்களெல்லாம் திருஷ்டாந்தத்தினால் நிவிர்த்தியாய்விடும். எப்படி யெனில் ஒருபுருஷன் கையில் போட்டிருக்கிற கங்கணம் காணாமற் போனதாய்ப் பிரமையினால் நினைக்கிறான். அப்போது அன்னிய புருஷனுடைய வார்த்தையினால் கையிலேயே யிருக்கிற கங்கணம் நூதனமாய்க் கிடைத்ததாக ஞான முண்டாகிறது. இவ்விதமாய் ஏற்கனவே யடைந்திருந்த கங்கணமும் புதிதாய் யடையப் பட்டதாகச் சொல்லப்படுகிறது. இதுபோல் பரமானந்தச் சொற்புமான ஆத்மாவின்மீடத்தில் அவித்தியா பலத்தினால் ஆத்மா பரமானந்தச் சொற்புமில்லவென்றும் பிரம்மமே பரமானந்தச் சொற்புமென்றும் அந்தப் பிரம்மத்துக்கும் தாக்கும் வியோகம் வந்திருப்பதாகவும் உபாசனையினால் பிரம்மத்தை யடையலாமென்றும் மூட ஜனங்களுக்குப் பிராந்தியுண்டாகிறது. இப்படிச் சொல்லுகிற பண்டிதர்களுமீடர்கள்தாம். ஏனெனில் ஜீவப் பிரம்ம வியோகத்தை யங்கீகரிக்கிற வன்மூர்க்கனென்று சொல்லப்படுகிறான். இப்படிப்பட்ட மூடர்களுக்கு உத்தம சம்ஸ்காரத்தினால் பிரம்ம ஞானியாயிருக்கிற ஆசாரியரிடத்தினின்றும் ஒருக்கால் வேதாந்தச் சிரவணம் பிராப்தியானால் அப்போது பரமானந்தம் தங்களுக்குக் கிரந்தத்தினாலும் ஆசாரியருடைய கிருபையினாலும் கிடைத்ததாக எண்ணமுண்டாகிறது. ஆத்மா ஏற்கனவே பரமானந்தச் சொற்புமாயிருந்த அவர்களுக்கு அது விளங்காமையால் பரமானந்தம் பிராப்தி மில்லாது போயிருக்கிறது. ஆசாரியர் மூலமாகக் கிரந்தத்தைக் கேட்டதால் பரமானந்தம் புத்தியில் விளங்குகிறது. அதனால் அது நூதனமாய் அடையப்பட்டதாகச் சொல்லப்படுகிறது. இவ்விதமாக அடைந்திருப்பதையும் அடையக் கூடுமென்று சொல்லலாம். ஆகையால் பரமானந்தப் பிராப்தி இக்கிரந்தத்துக்குப் பரமப் பிரயோஜனமாகச் சொன்னது யுத்தந்தான்.

37. அப்படியே நித்திய நிவிர்த்தியின் நிவிர்த்தியும் பிரயோஜனமாகச் சொன்னது சரி. (உ-ம்) ரஜ்ஜு ஸ்வினிடத்திற் சர்ப்பம் நித்திய நிவிர்த்தியாகவே யிருக்கிறது. ரஜ்ஜுவென்றறிந்தமாதிரிதத்தில் சர்ப்பம் நிவிர்த்தியாகிறது.

60. நிஷேதிக்கிற சுருதிவாக்கியங்களாலும் ஞானிகளுடைய அனுபவத்தினாலும் இந்தப் பிரபஞ்சம் வியாவகாரிகத்திலும் பிராதிபாவித்திலும் இருப்பதாகத்தோன்றினாலும் பாரமார்த்திகத்தில் இல்லவே இல்லையென்பது பிரபஞ்சத்தின் நித்திய நிவிர்த்தியாம். சுருதி யுக்தி யனுபவங்களால் பிரபஞ்சத்தின் உண்மையான ஸ்திதியை அறிவதே நித்திய நிவிர்த்தியின் நிவிர்த்தியாம்.

இது போல் ஆத்மாவினிடத்திற் சமுசாரம் நித்திய நிவிர்த்தியாக யிருக்கிறது. ஆத்ம ஞானத்தினால் சமுசாரம் நிவிர்த்தி யாகிறது. ஆகையால் நித்திய நிவிர்த்தியின் நிவிர்த்தியும் நித்தியப் பிராப்தியின் பிராப்தியும் கிரந்தத்தின் பரமபிரயோஜனங்களாயிருக்கின்றன.

38. 2—வது ஆக்ஷேபம்:—காரண சகித ஜகத்தின் நிவிர்த்தியும் பரமானந்தப் பிராப்தியும் கிரந்தத்தின் பிரயோஜனமாகச் சொன்னது சரியன்று. ஏனெனில் நிவிர்த்தி யென்றால் நாசம். நாசமென்பது அபாவரூபம். மோக்ஷத்தி னிடத்தில் அனர்த்த நிவிர்த்தியாகிற அபாவரூபப் பிரதிதியும், பரமானந்தப் பிராப்தி யாகிறபாவரூபப் பிரதிதியும் சேர்ந்திருக்க மாட்டா. ஏனெனில் பாவரூபமும் அபாவரூபமும் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமாயிருக்கின்றன. விரோத தர்பங்கள் ஒரே காலத்தில் ஒரு வஸ்துவின்விடத்திலிருக்க மாட்டா. ஆகையால் கிரந்தத்துக்குச் சொன்னப் பிரயோஜனம் சம்பவிக்க மாட்டாது.

39. சமாநாணம்:— காரணசகித ஜகத்தின் நிவிர்த்தி அதிஷ்டாணப் பிரம்மரூப மாகவிருக்கிறது. அற்கு வேறுகவில்லை. சர்ப்பநிவிர்த்தி அதிஷ்டானரஜ்ஜு ரூபமாகவிருக்கிறதுபோல் சுகல கல்பித வஸ்துக்களுடைய நிவிர்த்தியும் அதிஷ்டானரூபமாகவே யிருக்கிறது. அதற்கு அன்னியமாகவில்லை. இது பாஷியக் காரருடைய சித்தாந்தம். ஆகையால் பிரகிருதத்தில் அனர்த்த நிவிர்த்தி பிரம்மரூபமாகவே யிருக்கிறது. ஏனெனில் சர்வ அனர்த்தத்துக்கும், அதிஷ்டானம் பிரம்மம். அந்த பிரம்மம் பாவரூபமாகவிருக்கிறது. ஆகையால் அனர்த்த நிவிர்த்தியே பாவரூபமாகவிருப்பதால் அதை கிரந்தத்தின் பிரயோசனமாகச் சொன்னது யுத்தந்தான்.

61. வீட்டில் புதையல் இருந்தும் தெரியாதவரையில் இல்லாததுபோலிருக்கிறது. மைமுதலியசாதசங்களால் கண்டறியப்பட்டவுடன் அது அடையப்பட்டதாகத்தோன்றுகிறது. இது நித்தியப்பிராப்தியின் பிராப்தியாம். இதுபோல் எதுவும் பிரம்மஸ்வரூபமாயிருப்பதால் பரமானந்த ரூபமானபிரம்மம் நித்தியப் பிராப்தமாக இருக்கிறது. ஆயினும் அஞ்ஞானத்தால் அப்பிராப்தம்போல் தோன்றுகிறது. நான் பரமானந்தஸ்வரூபப்பிரம்மமென்று நிச்சயமாய் சுருதி யுத்தியனுபவங்களால் அறிவதே நித்தியப்பிராப்தியின் பிராப்தியாம்.

62. சர்ப்பம் ரஜ்ஜுவில் தோன்றுகிறபடியால் ரஜ்ஜு சர்ப்பத்துக்கு அதிஷ்டானமென்று சொல்லப்படுகிறது. மந்தாந்தகாரமிருக்கும்வரையில் சர்ப்பப் பிரமையிருக்கிறது. வெளிச்சங்கண்டவுடன் ரஜ்ஜுவென்று அறியப்படுகிறது. அக்ஷணத்திலேயே சர்ப்பம் நிவிர்த்தியாய் விடுகிறது. ஆகையால் சர்ப்பநிவிர்த்தியும் அதின் அதிஷ்டானமான ரஜ்ஜுவின் ஞானமும் ஒரேக்ஷணத்திலுண்டாவதால் சர்ப்பநிவிர்த்தியே அதிஷ்டானரஜ்ஜு ரூபமாயிருக்கிறது.

இந்த முதலாவது தரங்கத்தை எந்த ஜிஞ்ஞாசுவானவன் நிரங்.
தரமாகப்படிக்கிறானோ அவனைத்தினையாளுவானதாது நூருவானவர் முக்
தனாகச்செய்கிறார்.

அனுபந்த சாமான்ய நீரூபணம் என்னும் முதல் தரங்கம்

முற்றிற்று.

2 - வ து த ர ங் த ம்.

அனுபந்த விசேஷ நிரூபணம்.

நடதல் தரங்கத்தில் அனுபந்தம் சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட்டது.

இரண்டாவது தரங்கத்தில் அது விஸ்தாரமாய் பிரகிபாதிக்கப் படுகிறது.

அதிகார விஷயமாய் ஆகேஷபங்கம். (40-43)

40. துந்நிவித்தி விஷயமாய் (40-41):— நாலு சாதனங்களோடு கூடினவன் அதிகாரி என்று (15) சொல்லப்பட்டது. அந்நான்கு சாதனங்களில் முழுக்ஷணையொன்று. முழுக்ஷணை யென்பது மோக்ஷ இச்சை. காரணசகிதஸகத்தின் நிவிர்த்தியும் பிரம்மப்பிராப்தியும் மோக்ஷமென்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த மோக்ஷத்தின் முதலாவது அம்சமான காரணசகிதஸகத்தின் நிவிர்த்திவிஷயத்தில் பூர்வபக்ஷியான ஆகேஷபக் காரன் ஆகேஷபிக்கிறதாவது:— மூலஅவித்தியாசகிதஸகத்தின் நாசத்தை யொருவரும் சிச்சிக்கிறதில்லை. ஆனாலோ மூன்றுவித துக்கங்களை நாசஞ் செய்ய விவேகியானவன் இச்சிக்கிறான். மூன்றுவித துக்கங்களாவன:— (1) அந்தியாத்மம் (2) அந்பெனதிகம் (3) அதிதைவிகம். ரோகம், தாகம் பசிபோல்வனவானுண்டாகுந்துக்கம் அந்யாத்மிகமென்னப்படும். திரு

1. ஒருவன் வீடுகட்ட ஆரம்பிக்கும்பொழுது வேறொருவன் தடுக்கிறான் அப்போது நியாயஸ்தலத்தில் தன் பாத்தியதையை ஸ்தாபித்துக்கொண்டு மறுபடியும் வீடுகட்டத்தொடங்குகிறான். இதுபோல் கிரந்தகர்த்தா முதல் தரங்கத்தில் அனுபந்த சதுஷ்டயத்தைச் சாதாரணமாய் நிரூபித்துக் கிரந்தத்தை யாரம்பிக்குங்காலத்தில் பூர்வபக்ஷியாகிய ஆகேஷபக்காரன் ஆகேஷபங்களால் தடைசெய்கிறான். அப்போது கிரந்தகர்த்தாவாகிய சித்தாந்தியானவர் சுருதியுக்கிகளின் பலத்தினால் தன் கஷ்டியை ஸ்தாபித்துக்கொண்டு இக்கிரந்தத்தைத்தொடங்குகிறான்.

2. மூலஅவித்தை.

3. பிச்சைக்காரன் பயத்தினால் சமையல் பண்ணாமலிருக்க ஒருவனும் இச்சிக்காதது போலும், கறையான் பயத்தினால் துணியை எறிந்துவிட ஒருவனும் இச்சிக்காததுபோலும், வெட்டுக்கிளி பயத்தினால் நிலத்தை விட்டுவிட ஒருவன் இச்சிக்காததுபோலும், விவேகியானவன் மூவிததுக்கங்களின் பயத்தினால் ஐகத்தேநசித்துப்போக வேண்டுமென்று இச்சிக்கிறதில்லை.

4. ஆத்மாவையாகிரயித்திருக்கும் ஸ்தூல குக்ஷம்சரீரம் ஆந்யாத்மமென்னப்படும். இதிலுண்டாகும் துக்கம் ஆந்யாத்மிகமாம்.

டன், புனி, சர்ப்பம், போன்றவைகளாலுண்டாகுந்துக்கம் அதிபெளதிகம். யக்ஷராக்ஷஸப்பிரேதக்கிரகாதி களாலும் சீதவாதஆதபங்களாலும் ஜனிக்ருந்துக்கம் அதிதேவிகமெனப்படும். இவ்விதமாக மூன்றுவிததுக்கங்களை நிவிர்த்திக்க எல்லாருமிச்சிக்கிறார்கள். துக்கத்துக்கு அன்னியமான எதையும் நிவிர்த்திக்க விவேகி இச்சிக்கிறதில்லை. ஆகையால் அஞ்ஞானசகித சகலஜகத்தின் நிவிர்த்திவிஷயத்தில் இச்சையொருவருக்கு முண்டாகித்தில்லை.

41. மேலும், “எல்லாரும் துக்க நிவிர்த்தியை இச்சித்தாலும் அஞ்ஞானசகித சகல ஜகத்தின் நிவிர்த்தியன்றியில் • துக்கநிவிர்த்தி யுண்டாகமாட்டாது. ஆகையால், துக்கநிவிர்த்தியின் பொருட்டு அஞ்ஞானசகித சர்வஜகத்தின் நிவிர்த்தியையும் ஜனங்கள் அபேக்ஷிக்கிறார்கள்”. இவ்விதமாகச் சித்தார்த்தி சொல்வதுஞ்சரியன்று. ஏனெனில் ஆயுள் வேதத்திற் சொல்லிய ஓளவுதங்களால் ரோகஜன்னிய துக்கங்கள் நிவிர்த்தியாகின்றன. போஜனத்தினால் பசியாலுண்டாகித் துக்கம் நிவிர்த்தியாகிறது. இவ்விதமாக அததற்கேற்பட்ட பரிகாரத்தால் அந்நந்த துக்கம் நிவிர்த்தியாகிறது. ஆகையால் அஞ்ஞானசகித ஜகன்னிவிர்த்தியன்றியிலும் துக்கநிவிர்த்தியுண்டாகிறது. துக்கநிவிர்த்தியின் பொருட்டு அஞ்ஞானசகித ஜகன்னிவிர்த்தியவசியமில்லை. இவ்விதமாகக் காரணசகித ஜகன்னிவிர்த்தி ரூபமான மோக்ஷத்தின் முதலாவது அம்சத்தில் இச்சையொருவருக்கு முண்டாகித்தில்லை.

42. சுப்பிராப்திவிஷயமாய்:— பிரம்மப்பிராப்தி ரூபமான மோக்ஷத்தின் இரண்டாவதம்சத்திலும் இச்சையொருவருக்கு முண்டாகித்தில்லை யென்று பூர்வபக்ஷி யடியில் வருமாறு சொல்லுகிறான். எந்தவஸ்து முன் அனுபவிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதையடைகிற விஷயத்தில் இச்சையுண்டாகக்கூடும். அறியப்படாத பதார்த்தத்தை யடைய வேண்டுமென்கிற இச்சையுண்டாகமாட்டாது. அன்னியதேசங்களில் அனேகபதார்த்தங்கள் அறியப்படாமலிருக்கின்றன. அவைகளை யடைய இச்சையொருவருக்கு முண்டாகாதது போலும். அதிகாரிக்குப் பிரம்மச்சொருபத்தின் ஞானமில்லை. எவனுக்குப் பிரம்மஞானமிருக்கிறதோ அவன் அதிகாரியன்று.

5. சரீரத்துக்கு வேறாயும் இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாயுமிருப்பது அபிபுத்தம். அதினின்றும் முண்டாகும் துக்கம் ஆதிபெளதிகம்.

6. குளிர்காற்று வெயில்.

7. சரீரத்துக்கு வேறாயும் இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாகாமலுமிருப்பது அபிதேய்வம். அதினின்றும் முண்டாகும் துக்கம் ஆதிதேய்விகம்.

அவன் முக்தன். அவனுக்குப்பிரம்மப்பிராப்தியில் இச்சையுண்டாகமாட்டாது. ஆகையால் வேதாந்தச்சிரவணத்துக்கு முன் அறியப்படாதபிரம்மத்தை யடைய இச்சையுண்டாகமாட்டாது. இவ்விதமாக அஞ்ஞானசகித ஜகன்னிவிர்த்திடும் பிரம்மப்பிராப்தியுமாகிற மோக்ஷத்தில் இச்சை யொருவருக்கு முண்டாகமாட்டாது. ஆகையால் முமுகூவாக ஒருவனும் இல்லை.

43. அதிகாரியே இல்லையென்பதைப் பூர்வபக்பி வேறு பிரகாரத்தினும் சொல்லுகிறான். எல்லாரும் விஷயசுகத்தை இச்சிக்கிறார்கள். சகலவிஷயங்களையும் விட்டுத்தவஞ்செய்கிறவர்களும் பரலோகத்தினுத்த மபோகங்களை யிச்சித்து⁸ அனேகக்கிலேசங்களைப் பொருத்துக்கொள்ளுகிறார்கள். ஆகையால் இகலோக அல்லது பரலோக விஷயசுகத்தை யெல்லாரும் இச்சிக்கிறார்கள். இந்த விஷயசுகம் மோக்ஷத்திலில்லை. ஆகையால் மோக்ஷாதனத்தை ஒருவரும் இச்சிக்கிறதில்லை. இவ்விதமாக மோக்ஷ இச்சாருபமுமுகூதை சித்திக்கிறதில்லை. மேலும் எல்லாருக்கும் விஷயசுகத்தில் இச்சையிருப்பதால் வைராக்கியம், சமம், தமம், உபரதி, இவைகளும் ஒருவரிடத்திலும் சித்திக்கிறதில்லை. ⁹ ஆதலால் சாதனசதுஷ்டயசகித அதிகாரியே யில்லாதபடியால் கிரந்தாரம்பம் நிஷ்பிரயோசனம்

அதிகாரிவிஷயத்திற் சமாதானங்கள்.(44—54)

44. 40—41. கிருச்சமாதானம்—: ஜகத்துக்கு மூலகாரணமான அஞ்ஞானம், ஜகத்து, இவைகளின் நாசமன்றியில் வேறு உபாயத்தால் மூன்றுவித துக்கங்களின் நாசமுமுண்டாகமாட்டாது. மூலஅவித்தையின் நிவிர்த்தியால் சகலதுக்கங்களும் துக்கங்களுக்காரணமான ரோகாதிகளும், ரோகாதிகளுக்காசிரயமான சரீராதிகளும் நாசமாகின்றன. ஆகையால் மூன்றுவித துக்கநாசத்தின் பொருட்டுக்காரணசகித ஜகன்னிவிர்த்திருபமான மோக்ஷத்தின் முதலாவதம்சத்தை யெல்லாரும் இச்சிக்கிறார்கள். இதன்தாற்பரிய மென்னுவெனில் எவன் சகலஒளஷதாதி உபாயங்களைச் செய்யச் சமர்த்தனாக இருக்கிறானோ அவனுக்கும் துக்கம் நியமமாக நிவிர்த்தியாகிறதில்லை. சிலருக்கு ரோகாதிகளாலுண்டாகுந் துக்கங்கள் ஒளஷதாதி உபாயங்களால் நிவிர்த்தியாகின்றன, சிலருக்கு ஆகிறதில்லை, ஆகையால் ஒளஷதாதி உபாயத்தினால் ரோகாதிகளால் உண்டாகும் துக்கங்கள் நியமமாக நிவிர்த்தியாகும் என்பது கிடையாது. மேலும் எவனுக்கு ஒளஷதாதி உபாயத்தால் துக்கம் நிவிர்த்தியாகிறதோ அவனுக்கும் துக்கம் மறுபடியும் உண்டாகிறது. ஆகையால் ஒளஷதாதி உபாயங்களால் துக்

8. ^{*} துக்கங்கள்.

9. இருப்பிடம்.

கம் அத்தியந்தம் நிவிர்த்தியாகிறதில்லை. எது நிவிர்த்தியாகி மறுபடியும் உண்டாகிறதில்லையோ அது அத்தியந்த நிவிர்த்தி என்னப்படும். ஓளவு தாதி உபாயத்தால் துக்கநிவிர்த்தி நியமமாக உண்டாகாது. உபாயமும் நிவிர்த்தியான துக்கம் மறுபடியும் உண்டாகிறபடியாலும் மேற்படி உபாயங்களால் துக்கம் அடியோடே நிவிர்த்தியாகிறதில்லை. மேலும் துக்கத்தின் சகலசாதனங்களும் நாசமானால் சகலதுக்கங்களும் நியமமாக நிவிர்த்தியாகும். அச்சாதனங்கள் நாசமடைந்தால் மறுபடியும் துக்கமுண்டாகமாட்டாது. ஆகையால் துக்கநிவிர்த்தியின் பொருட்டுத் துக்கசாதனங்களின் நிவிர்த்தியில் இச்சை யெல்லாருக்கும் உண்டாகிறது.

45. அந்தத்துக்க சாதனங்கள் அஞ்ஞானமும், அதன் காரியமான பிரபஞ்சமும் என்று சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் பூமவித்தியா விஷயத்தில் பிரசித்தமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்பிரசங்கமாகவது:—“ஒரு சமயத்தில் சனத்தமார்டத்தில் நாரதர் சென்று சொன்னதாவது:— “சுவாமின், ஆத்மஞானியாயிருக்கிற புருஷனுக்கு துக்கம் இல்லை. நானே துக்கசக்தியை இருப்பதால் அஞ்ஞானியாயிருக்கிறேன். எனக்கு அஞ்ஞானம் நீங்கும்படி உபதேசம் செய்யப் பிரார்த்திக்கிறேன்”. அப்போது சனத்தமார்ட் நாரதரைப் பார்த்துச் சொல்லுகிறார்:— ஒம் நாரதரே பூமா சோகரகிதமாயும் சுக ரூபமாயும் இருக்கிறது பூமாவுக்கு அன்னியமான சகலமும் துச்சமாயும் துக்கத்துக்குச் சாதனமாயும் இருக்கிறது. பூமா என்றால் பிர்ம்மம். இவ்விதமாகப் பிர்ம்மத்துக்குப் பின்னமான எதுவும் சகலதுக்கங்களுக்கும் சாதனமாகச் சொல்லப்படுகிறது. அஞ்ஞானமும் அதின் காரியமான பிரபஞ்சமும் பிர்ம்மத்துக்கு அன்னியமாக இருப்பதால் துக்கத்துக்குச் சாதனமாயிருக்கின்றன. அவைகள் நிவிர்த்தியாவதால் சகலதுக்கங்களும் நியமமாக அடியோடே நிவிர்த்தியாகின்றன. ஆகையால் சகலதுக்கநிவிர்த்தியின் பொருட்டு அஞ்ஞானசகிதப்பிரபஞ்சநிவிர்த்திரூபமான மோக்ஷத்தின் முதலாவது அம்சத்தில் இச்சை உண்டாகிறது.

10. ஜீவர நிவிர்த்தியை யபேக்ஷிக்கிறவன் சுரத்துக்கு அனுசுலமான பதார்த்தங்களை வைத்தியனிடத்தில் தெரிந்துகொண்டு அவைகளைத் தள்ளுகிறது போல் துக்கநிவிர்த்தியை இச்சிக்கிறவன் அதற்குச் சாதகமான விஷயங்களை குருவினிடத்திலும் சாஸ்திரத்தினாலும் தெரிந்துகொண்டு அவைகளைத் தள்ளவேண்டியது.

11. ஜகன்னிவிர்த்தி விஷயத்தில் இச்சையுடன் டாகுமென்பதிலோர் சங்கை:— முன் அனுபவித்த பதார்த்தத்தில் இச்சையுண்டாகக்கூடும். அனுபவவியாதத்தில் இச்சையுண்டாக மாட்டாது. பிர்ம்மமாகிற அதிஷ்டான ஞானத்தால் அஞ்ஞானமும் பிரபஞ்சமும் நிவிர்த்தியானதாக முமுக்ஷுவுக்கு அனுபவமில்லை. ஆகையால் அவைகளை நிவிர்த்திக்க இச்சையுண்டாகமாட்டாது. இதற்குச் சமாதானம்:— அனுபவித்திலேயே இச்சையுண்டாகுமென்பது நியமமில்லை.

46. 42 க்த ச்சமாதானம்:— பூர்வபகி முன் சொன்ன தாவது:— எந்தவஸ்து அனுபவிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதையடைய இச்சை உண்டாகும். பிர்ம்மம் ஒருவராலும் அறியப்படாததினால் பிர்ம்மப்பிராப்தி ரூபமான மோகத்தின் இரண்டாவது அம்சத்தில் இச்சை ஒருவருக்கும் உண்டாகிறதில்லை. இதற்குச் சமாதானஞ்சொல்லுகிறேன். எல்லாரும் சுகத்தை அனுபவித்திருக்கிறார்கள். ஆகையால் சுகத்தில் இச்சை எல்லாருக்கும் உண்டாகிறது. பிர்ம்மம் நித்திய சுகரூபமென்று சாஸ்திரத்தில் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். ஆகையால் உத்தமமான விவேகியர்னவன் பிர்ம்மத்தை அடைய இச்சிக்கிறான்.

43 வது பிரவுக்தச்சமாதானம் (47—54)

47. சகலஜனங்களும் விஷயஜன்ய சுகத்தை இச்சிக்கிறார்கள் அத்தவிஷயஜன்ய சுகம் மோகத்தில் கிடைக்கிறதில்லை. ஆனால் பிரபஞ்சத்திற் கிடைக்கிறது. ஆகையால் மோகத்தின் இச்சையுள்ள அதிகாரியே சித்திக்காதபடியால் கிரந்தாரம்பம் நிஷ்பிரயோஜனம். இப்படி ஆகேபிக்கிற பூர்வபகியைக்கேட்க வேண்டியதென்னவெனில் (1) முமுகூஷ ஒருவனும் இல்லையா, (2) அல்லது முமுகூஷ இருந்தும் அவனுக்குக்கிரந்தத்திற் பிரவிர்த்தி உண்டாகிறதில்லையா? முமுகூஷவே இல்லை என்பது சரியன்று. ஏனெனில் எல்லாரும் சர்வதுக்கநாசத்தையும் நித்தியசுகப்பிராப்தியையும் இச்சிக்கிறார்கள். துக்கநாசமும் சுகப்பிராப்தியுமே மோகூச்சொருபம். ஆகையால் எல்லாரும் முமுகூஷக்களாகவே இருக்கிறார்கள்.

ஆனால் அனுபவித்ததற்கு ஸஜாதியமான வஸ்துவில் இச்சையுண்டாகுமென்பது நிச்சயம். உண்டிவிழுங்கின பதார்த்தத்தில் இச்சையுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் அதற்கு ஸஜாதியமான வஸ்துவிலாவது வேறுவஸ்துவிலாவது இச்சையுண்டாகிறது. அஞ்ஞானத்திற்கும் பிரபஞ்சத்திற்கும் பிர்ம்மம் அதிஷ்டானமாயிருப்பதுபோல் கல்பிதஸர்ப்பத்துக்கு ரஜ்ஜு அதிஷ்டானமாயிருக்கிறது. ஆகையால் அதிஷ்டானவிஷயத்தில் பிர்ம்மமும் ரஜ்ஜுவும் பரஸ்பரம் ஸஜாதியங்களாயிருக்கின்றன. ஸர்ப்பநிவிர்த்தியும் பிரபஞ்சநிவிர்த்தியும் பரஸ்பரம் ஸஜாதியங்களாயிருக்கின்றன. ரஜ்ஜு, ஞானத்தால் சர்ப்பம் நிவிர்த்தியாகிறதென்பது அனுபவசித்தமாயிருக்கிறது. ஆனதால் ஸஜாதியமான பிர்ம்மஞானத்தால் அஞ்ஞான சுகிதப்பிரபஞ்ச நிவிர்த்தியாவதில் இச்சையுண்டாகக்கூடும்.

12. அனுபவித்த வஸ்துவில் தான் இச்சையுண்டாகிறதாயிருந்தால் அனுபவித்த ரோகாதிகளிலும் இச்சையுண்டாகக்கூடும். ஆனால் பிரபஞ்சத்தில் அப்படியுண்டாகிறதில்லை. அனுபவித்த அனுசுலவிஷயத்தில்தான் இச்சையுண்டாகிறது. அவைகளிலும் ஸஜாதியவஸ்துக்களில் அவசியம் இச்சையுண்டாகிறது. சுகானுபவம் எல்லாருக்கும் இருக்கிறபடியால் அதற்கு ஸஜாதியமான பிர்ம்மசரில் எல்லாருக்கும் இச்சையுண்டாகக்கூடும்.

48. விஷய ஜன்ய சுகத்தை எல்லாரும் இச்சிக்கிறார்களென்று சொன்னது சரியன்று. ஆனால் சுகமாத்திரத்தை எல்லாரும் இச்சிக்கிறார்கள். அந்த சுகம் விஷயத்தினாலும் உண்டாகும். விஷயமன்றியிலும் உண்டாகும். விஷயசுகத்தில் தான் இச்சையுண்டாகிறதென்று சொல்லும் பகஷத்தில் சுஷுப்தி சுகத்தில் இச்சையுண்டாகக்கூடாது. சுஷுப்தி சுகம் விஷய ஜன்யமாக இல்லை. ஆகையால் சுகமாத்திரத்தை எல்லாரும் இச்சிக்கிறார்களே ஒழிய கேவலம் விஷய ஜன்ய சுகத்தை இச்சிக்கிறதில்லை. அதற்கு எதிரிடையாக ஆதம் சுகத்தில் இச்சை யுண்டாகிறது. விஷய சுகத்தில் இச்சையுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனில் எல்லாருக்கும் விஷய சுகம் ஏற்றக்குறையாக இருக்கிறது. எக்காலத்திலும் நாசமாகாத ஒரேவிதமான சுகம் தங்களுக்குக் கிடைக்க வேண்டுமென்று எல்லாருக்கும் இச்சை உண்டாகிறது. இப்பேர்ப்பட்டசுகம் ஆதம்சொருபடியான மோக்ஷமாக இருக்கிறது. ஆகையால் எல்லாரும் முமுகூசுக்களாயிருக்கிறார்கள். ஆகையால் முமுகூசு ஒருவரும் இல்லையென்று சொன்னது சரியன்று.

49. இரண்டாவது பகஷத்தில் அதாவது முமுகூசு இருந்தும் கிரந்தத்தில் பிரவிர்த்தி உண்டாகாதபடியால் கிரந்தாரம்பம் நிஷ்பலம் என்று (47) ஆகேஷ்பிக்கிறவனைக் கேட்கவேண்டியதாவது:—

(1) கிரந்தம் மோக்ஷசாதனமாக இல்லாததினால் இதில் பிரவிர்த்தி உண்டாகவில்லையா?

(2) இந்தக் கிரந்தத்தைக் காட்டிலும் வேறு சாதனங்களிருப்பதால் இதில் பிரவிர்த்தி உண்டாகவில்லையா?

(3) எந்தச்சமம் நமம் முதலிய சாதனங்களிருந்தால் கிரந்தத்தில் அதிகாரம் உண்டெனச் சொல்லப்பட்டதோ, அப்பேர்ப்பட்டச் சமாதிகளோடு கூடிய ஞானத்துக்கு யோக்கியமான அதிகாரி ஒருவனுமில்லாததினால் கிரந்தத்திற் பிரவிர்த்தி உண்டாகவில்லையா?

முதலாவதாகேபம்.

அதாவது கிரந்தம் மோக்ஷசாதனமாக இல்லை என்பது சரியன்று. ஏனெனில் மோக்ஷம் ஞானத்தால் நிராமாய் உண்டாகிறதென்பது வேதாந்த சித்தாந்தம். அந்த ஞானம் கிரவணத்தால் உண்டாகிறது.

அச்சிரவணம் இரண்டு விதம்.

(1) வேதாந்த வாக்கியத்துக்கும் சுரோத்திரேந்திரியத்துக்கும் முள்ளீஸ்யோக ரூபச்சிரவணம்.

(2) வேதாந்த வாக்கியத்தின் விசாரரூபச்சிரவணம். இவை

களில் ஞானத்துக்கு ஹேது முதலாவது சிரவணமே தவிர இரண்டாவதன்று. ஏனெனில் சப்த ஜன்ய ஞானத்திற்கு இந் திரியத்தோடு சப்த ஸம்யோகமே எங்கும் ஹேதுவாயிருக்கி றது. ஆகையால் வேதாந்தவாக்கியம் சுரோத்திரம் இவைக ளின் ஸம்யோகரூபச்சிரவணமே பீர்ம்ம ஞானத்துக்கு ஹேது வாயிருக்கிறது. அவாந்திர வாக்கியத்தின் சிரவணம்பரோக்ஷ ஞானத்துக்கும் மகாவாக்கியத்தின் சிரவணம் அபரோக்ஷஞான த்துக்கும் ஹேதுவென்று முன் (28) பிரதிபாதிக்கப் பட்டி ருக்கிறது. எவனுக்கு ஞானமுண்டானாலும் அசம்பாவனை விபரீதபாவனைகள் எவனுக்கு இருக்கின்றனவோ அவன் இர ண்டாவது. சிரவணத்தையும் மனன நிதித்தியாசனங்களையுந் செய்யவேண்டியது. இந்த வேதாந்த வாக்கியத்தின் விசார ரூபச் சிரவணம் வேதாந்த வாக்கியத்திலுள்ள அசம்பாவனை யை அதாவது வேதாந்த வாக்கியம் பீர்ம்மத்தைப் பிரதிபாதி க்கிறதா அல்லது வேறு அர்த்தத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறதா என் றிற சமுசயத்தை நிவிர்த்திசெய்கிறது. மனனம் பிரமேயத்தி ன் அசம்பாவனையை அதாவது ஜீவனும் பீர்ம்மமும் ஏக மென்றுசொல்லவது சத்தியமா அல்லது ஜீவப்பீர்ம்மபேதம் சத்தியமா என்கிற சந்தேகத்தை நிவிர்த்திசெய்கிறது. நிதித்தி

13. இது ரஜ்ஜுவா அல்லது சர்ப்பமா என்கிற இரண்டுவித ஞானத்துக் கு சம்சயமென்றுபெயர். ஆத்மா அநாத்மா இவ்விருண்டு விஷயங்களில் சம்ச யம் உண்டாகக்கூடும். அநாத்மசம்சயங்களை இவ்விடத்தில் கவனிக்கவேண்டிய தில்லை. ஆத்மகத சம்சயம் பிரமாணத்திலும் பிரமேயத்திலும் உண்டாகக்கூடி ம். உபநிஷத்துரூப வேதாந்தவாக்கியங்கள் துவைதத்தை பிரதிபாதிக்கின்றன வா, அல்லது அத்வைதத்தை பிரதிபாதிக்கின்றனவா, அல்லது வேறு அர்த்தத் தை பிரதிபாதிக்கின்றனவா. இது பிரமாணகதசம்சயம். இது சிரவணத்துக் கு முன் உண்டாகிறது. வேதாந்தரூபபிரமாணத்தால் அறியக்கூடிய மோக்ஷம் முதலிய பதார்த்தங்களெல்லாம் பிரமேயமென்னப்படும். இவைகளின் ஸ்வரூ பத்தில் உண்டாகும் சம்சயம் பிரமேயகதசம்சயமென்னப்படும். இந்தபிரமே யகத சம்சயம் விஷயபேதத்தால் அனேகவிதம். எப்படியெனில்,

I. மோக்ஷஸ்வரூபசம்சயம்:— சகல அனர்த்த நிவிர்த்தியும் பரமானந்த ப் பிராப்தியுமே மோக்ஷமா, அல்லது மூன்று விததுக்கநாசம் மோக்ஷமா (40) அல்லது நியாயமதத்தின்படி 21 துக்கநாசம் மோக்ஷமா (448), அல்லது 5 துக்க (55)நாசம் மோக்ஷமா, அல்லது சுவர்க்ச வைகுண்டாதிகளின் சுகலாபமே மோக்ஷமா (519-20), இவ்விதசம்சயங்கள் மோக்ஷஸ்வரூபத்தில் உண்டாகின் றன.

II. மோக்ஷாதனசம்சயம்:— அநர்த்தநிவிர்த்தியும் பரமானந்தப்பிராப்தி

யாசனம் விபரீதபாவனையை நிவர்த்திசெய்கிறது. இவ்விதமாக முதலாவது சிரவணம் ஞானமூலமாக மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. விசாரரூபச் சிரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனம் இவைகள் அசம்பாவனை விபரீதபாவனைகளை நிவர்த்திசெய்வது மூலமாக மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுக்களாயிருக்கின்றன. வேதாந்தமென்றால் உபநிஷத்து. அது இந்தக் கிரந்தத்தைக்காட்டிலும் வேறாக இருந்தாலும் அதன் அர்த்தத்தைத்தான் இந்தப் பாஷாக் கிரந்தமும் சொல்லுகின்றது. இதன் சிரவணத்தினாலும் ஞான முண்டாகுமென்பது ஜினி (114) பிரதிபாதிக்கப்படும். இவ்விதமாக ஞான மூலமாகக் கிரந்தம் மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது.. இந்தக் கிரந்தம் விசாரரூபமாயும் மனன ரூபமாயுமிருப்பதால் அசம்பாவனாதிதோ

தியுமே மோக்ஷமென்று சித்தாந்தி சொல்லும்படிக்குத் தில் இந்தமோக்ஷத்துக்கு சாஷாத்தானசாதனம் கர்மமா, அல்லது உபாசனையா, அல்லது ஞானமா, (496-535).

III. ஞானசாதனம்சமயம்:— மோக்ஷத்துக்குச்சாதனம் ஞானமென்று சொல்லும் பக்கத்தில், அபரோக்ஷஞானத்துக்கு சாஷாத்தானசாதனம் யஞ்ஞாதிகர்மமா, உபாசனையா, (165) விவேகாதிகள் நான்கா (22) சிவனாதிகள் மூன்றா (24) “தத்த்வம்” பதார்த்தங்களின் சோதனையாகிற அவாந்திரவாக்கியஞானமா (28), அல்லது “தத்துவமஸி” முதலிய மகாவாக்கிய உபதேசமா (30)

IV. ஞானத்துக்கு விஷயமாகிற ஜீவன் (நீவம்பதம்), ஜகத்து, ஈசுவரன் (தப்பதம்) இவைகளின் சந்தேகம்:— ஞானத்துக்கு விஷயமானது பேதப்படுகிறதா அல்லது அபேதப்படுகிறதா. அபேதமானால் ஆத்மாவுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் அபேதமா, அல்லது அந்தக்கரணவிசிஷ்டசேதனரூப ஜீவனுக்கும் விராட்ஹிரணியகர்ப் அந்தர்யாமிரூப ஈசுவரனுக்கும் அபேதமா (485). ஆத்மா ஸ்ரீலதேகத்தைக்காட்டிலும் பின்னமா, அல்லது அபின்னமா (436). பின்னமானால் (439) ஆத்மா ஜடமா (445) அல்லது சேதனமா, அல்லது ஜடசேதனமா (316) சேதனமானால் ஆத்மா கர்த்தா போக்தாவா அல்லது அசர்த்தா அபோக்தாவா (440). ஆத்மா அனுபரிமாணமா (464) மத்தியமபரிமாணமா (462) மஹத்பரிமாணமா (441). ஆத்மாவுக்கும் தப்பதத்தின் வாச்சியார்த்தத்துக்கும் அபேதமா அல்லது ஆத்மாவுக்கும் தப்பதத்தின் லக்ஷியார்த்தத்துக்கும் அபேதமா (495). ஜகத்தின் காரணம் பிரதானாதிகளா அல்லது ஈசுவரனா (437). ஈசுவரனனால் (491) ஈசுவரன் பரிச்சின்னனா அல்லது வியாபகனா (494). ஈசுவரன் ஜகத்தின் உபாதானகாரணமா அல்லது நிமித்தகாரணமா அல்லது அபின்ன நிமித்தோபாதன காரணமா (295). ஜீவர்களுடைய கர்மானுசாரமாக ஈசுவரன் சிருஷ்டிக்கிறாரா அல்லது விஷமகிரிஷ்டியுடன் சிர்ஷ்டிக்கிறாரா (297). ஆத்மா பிரம்மத்துக்கு அபின்னமா? அல்லது பின்னமா? அபின்னமானால், எப்போதும் அபின்னமா? அல்லது மோக்ஷகாலத்தில் அபின்னமா? ஆனந்தாதிக்குட

ஷங்குளின் நிவிர்த்தி மூலமாக மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. ஆகையால் கிரந்தத்தினால் மோக்ஷம் உண்டாக மாட்டாவிதன்று சொன்னது கேவலம் ஹடயாதிகிரந்தான்.

50. “கிரந்தத்தினால் மோக்ஷமுண்டாகும். ஆனால் வேறு சாஸ்திரங்களாலும் மோக்ஷமுண்டாகிறபடியால் இந்தக் கிரந்தாரம்பம் நிஷ்பலம்” என்று சொல்லுகிறவனைச் கேட்கவேண்டியதாவது:— மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கிற அவ்வேறு சாதனங்கள் எவை? “ஜீவப்பிரம்ம ஐக்கியத்தைப் பிரதிபாதிக்கிற உபநிஷத்து சூத்திரபாவியங்கள் முதலிய ஸம்ஸ்கிருதக் கிரந்தங்கள் அநேகமிருக்கின்றன. அவைகளின் ஞானத்தினாலும் மோக்ஷம் உண்டாகிறது. ஆகையால் இந்தக் கிரந்தம் நிஷ்பிரயோசனம்” எனச் சொல்வது சத்தியமாயிருந்தாலும் அந்தக்கிரந்தங்களை அறியச்சக்தி யில்லாத முழுக்ஷுவுக்கு அவைகளினால் ஞானமுண்டாகமாட்டாது. ஆகலால் அப்பேர்ப்பட்ட முழுக்ஷுவுக்கு இந்தக்கிரந்தத்திற் பிரவிர்த்தியுண்டாகும்.

51. “கிரந்தம் மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாக இருக்கிறது. ஸம்ஸ்கிருதக் கிரந்தத்தினால் மந்தபுத்தியுள்ள ஜனங்களுக்குப் போதம் உண்டாகிறதில்லை. முழுக்ஷுக்களாக இருந்தும் கிரந்தத்தில் அவர்களுக்குப் பிரவிர்த்தி உண்டாகிறதில்லை. ஏனெனில் அதிகாரிக்குச் சொல்லப்பட்ட விவேக வையாக்கிய சமாதி சாதனங்கள் அவர்களிடத்திற் காணப்படுகிறதில்லை”, எனச் சொல்லுகிறவனைக் கேட்கவேண்டியதாவது:— அதிகாரிகள் அநேகரில்லையா? அல்லது ஒருவன்கூட இல்லையா? அதிகாரிகள் அநேகரில்லை என்பதை நாமும் அங்கீகரிக்கிறோம். ஞானத்துக்கு யோக்கியமான அதிகாரி ஒருவரும் இல்லை என்று சொல்வது சரியன்று. ஏனெனில் அந்தக்கரணத்தில் மலம் விக்ஷேபம் சொஸ்தபாவரணமென்றித மூன்று தோஷங்களிருக்கின்றன. மலம் என்றால் பாபம். விக்ஷேபம் என்றால் சஞ்சலதை. ஆவரணம் என்றால் அஞ்ஞானம். சுபகர்மத்தால் மலமும் உபாசனையினால் விக்ஷேபமும் ஞானத்தால் ஆவரணமும் நிவிர்த்தியாகின்றன. எவனுடைய அந்தக்கரணத்தில் மல விக்ஷேப தோஷங்கள் இருக்கின்றனவோ அவன் அதிகாரி யன்று. ஆனால் இந்த ஜன்மத்திலாவது பூர்வ ஜன்மத்திலாவது செய்த சுபகர்மத்தினாலும் உபாசனையினாலும் எவனுடைய மல விக்ஷேப தோஷங்கள் நிவிர்த்தியாயிருக்கின்றன.

ன் கூடி இருக்கிறது. இல்லையா? சச்சிதானந்தங்கள். ஆத்மாவின் குணங்களா? அல்லது ஸ்வரூபமா? சச்சிதானந்தங்கள் பரஸ்பரம் பின்னமா அல்லது அபின்னமா (488). இன்னும் வெகு கந்தேகங்களுள், இப்படிப்பட்ட பிரமாணகதிரமே யந்தசம்சயங்கள் சிவவணத்தினாலும் முனனத்தினாலும் நிவிர்த்தியாகி பிர்ம்ம சாஸ்திராத்காரமானவுடன் சுத்தமாய், நீங்கிவிடும்.

கின்றனவோ அவனே ஞானத்துக்கு யோக்கியமான அதிகாரி. அவனுக்கு இந்த சிரந்தத்தில் பிரவிர்த்தி உண்டாகும். (14. பார்க்க).

52. எல்லாரும் விஷய சுகத்தை யிச்சிக்கிறார்கள். நித்கிய சுகத்தை ஒருவரும் இச்சிக்கிறதில்லை என்று (43) சொன்னது சரியன்று. ஏனெனில் பாமரன், விஷயீ, ஜிஞ்ஞாக, ழத்தனென புருஷர் நான்கு வகையாம். இவர்களில் இகலோகத்தில் நிவிர்த்தமாயும் விகிதமாயும் இருக்கிற போகங்களில் ஆசக்தியுள்ளவனாயும், சாஸ்திர ஸம்ஸ்காரரகிதனாயுமிருக்கிறவன் பாமரன். சாஸ்நிரானுசாரமாக விஷய போகங்களை அனுபவித்துக்கொண்டு இக பரலோகங்களின் போகங்களையடையக் காமரன் செய்கிறவன் விஷயீ.

53 ஜிஞ்ஞாகுஷணம்:— எந்தப் புருஷன் உத்தம ஸம்ஸ்காரத்தினால் சஞ்சாஸ்திரங்களைச் சிரவணஞ்செய்கிறானோ அவனுக்கு அடியில்கண்டபடி விவேகமுண்டாகிறது.

(1) துக்கம்:— விஷயசுகம் அநித்தியமாயிருக்கிறது. அது உள்ளவரையில் எந்த துக்கமாவது அவசியம். இருந்துக்கொண்டே யிருக்கிறது. முடிவில் சுகம் முடிந்தவுடன் துக்கம் ஜனிக்கிறது. இனிச்சுகம் போய்விடுமென்கிற பயத்தினால் தற்காலத்திலும் சுகம் துக்கத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. இவ்விதமாக விஷய சுகம் துக்கத்தினால் கவ்வப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் துக்கரூபமாகவே யிருக்கிறது. இந்தத் துக்கம் லௌகீக வுபாயத்தினால் நிவிர்த்தியாகிறதில்லை. 'ஏனெனில் உபாயந்தேடுகிறவனுக்கும் சுகல துக்கங்களும் நிவிர்த்தியாகிறதில்லை. நிவிர்த்தி யானாலும் மறுபடியும் உண்டாகின்றன.

(2) சரீரம்:— சரீரம் உள்ளவரையில் துக்கநிவிர்த்தியாகிறதுமில்லை. ஏனெனில் சரீரங்களெல்லாம் புண்ணியபாபங்களால் உண்டாகின்றன; கனுஷ்யசரீரம் மிசிரகரம்பலன். தேவசரீரமும் மிசிரகரம்பலந்தான். தேவசரீரம் தேவலம் புண்ணிய பலனென்று சொல்லும் பகஷத்தில் தேவதைகளுக்குள் சிலருக்கு இதரதேவதைகளுடைய விசேஷவிபூதிகளைக்கண்டு தாபம் உண்டாகக்கூடாது. எல்லாதேவதைகளிலும் பிரதானமான இந்திரனுக்கும், அனேகதைத்தியதானவர்தனுடைய பயத்தினால் துக்கமுண்டாவதாகச் சாஸ்திரங்களிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தேவசரீரம் தேவலம் புண்ணியபலனாக இருக்கும் பகஷத்தில் தேவதைகளுக்குத் துக்க முண்டாகக்கூடாது. ஆகையால் தேவசரீரமும் புண்ணியபாபங்களின் பலன்தான். மேலும் தேவதைகள் பாபசகிதர்களாயிருக்கிறார்களென்று

சுருதியில் சொல்லியிருப்பதற்குத்தாற்பரிய மென்னவெனில் கர்மத்துக்கு அதிகாரம் கேவலமனுஷ்ய சரீரத்தில் இருக்கிற தேவர இதரசரீரத்தில் இல்லை. ஆகையால் தேவசரீரத்திற் செய்யப்பட்ட சுபாசுபகர்மங்களின் பலன் தேவதைகளுக்கு உண்டாகித்தலை. தேவசரீரத்துக்கு முந்தின சரீரத்திற்செய்த சுபாசுபகர்மங்களின் பலன் தேவசரீரத்திலும் உண்டாகிறது. இவ்விதமாகத்தேவசரீரம் மிசிரகர்ம பலனாக இருக்கிறது. மேலும் தீர்யக்து, பசு, பக்ஷிகளின் சரீரங்களும் மிசிரகர்ம பலன்தான். ஏனெனில் அவைகளின் பிரசித்தமான் துக்கம் பாபபலனாகவும் மைதுனாதிசுகம் புண்ணியபலனாகவும் இருக்கின்றன. ஊரும் ஜந்துக்களைத் திரியக்கென்றும் நாகால் பிராணிகளைப் பசுவென்றும் பக்ஷங்களால் பறக்கிறபிராணிகளைப் பக்ஷியென்றும் சிலர் பசு பக்ஷிகளையும் திரியக்கென்றும் சொல்லுகிறார்கள். இவ்விதமாகச்சரீரங்களெல்லாம் புண்ணியபாபங்களால் உண்டாயிருக்கின்றன. தேவசரீரம் அதிகபுண்ணியத்தினாலும் சொல்பாபத்தினாலும் உண்டாகிறது. இந்த அபிப்பிராயத்தினால் தான் தேவசரீரம் கேவலம் புண்ணியகர்மபலனென்று சாஸ்திரத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் விரோதமில்லை. பெரும்பாலும் பிராமணர்களே வசிக்கும் கிராமத்துக்குப்பிராமண கிராமமென்று சொல்வதுபோல் அதிகபுண்ணியபலனாக இருப்பதால் தேவசரீரம் கேவலபுண்ணியபலனென்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் உண்மையாய்க்கேவலபுண்ணியபலன் அன்று. திரியக்கு பசு பக்ஷிகளுடைய சரீரம் அதிகபாபத்தினாலும் சொற்புண்ணியத்தினாலும் உண்டாகிறது. உத்தமமனுஷ்யனுடைய சரீரம் தேவசரீரத்துக்குச்சமானமாயிருக்கிறது. நீசனுடைய சரீரம் சர்ப்பாடிகளின் சரீரத்துக்குச்சமம். இவ்விதமாக எல்லாச்சரீரங்களும் புண்ணியபாபங்களாலுண்டாகின்றன. பாபத்தின் பலன் துக்கமானதால் சரீரம் உள்ளவரையில் துக்கம் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது.

(3) தர்மாதர்மம்:— இந்தச்சரீரம் தர்மாதர்மங்களின் பலனாக இருக்கிறது. அவைகளின் நிவிர்த்தியன்றியில் சரீரம் நிவிர்த்தியாகித்தலை. ஏனெனில் இப்போதுள்ள சரீரம்போனாலும் புண்ணியபாபங்களால் வேறு சரீரம் உண்டாகிறது. ஆகையால் புண்ணியபாபங்களின் நிவிர்த்தியன்றியில் சரீரம் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது.

(4) ராகத்தவேஷம்:—இந்தப்புண்ணியபாபங்கள் ராகத்துவேஷங்களின் நாசமன்றியில் நிவிர்த்தியாகமாட்டா. ஏனெனில் இப்போதுள்ள புண்ணியபாபங்கள் அனுபவத்தால் நிவிர்த்தியானாலும் ராகத்து வேஷங்களால் வேறு புண்ணியபாபங்கள்

உண்டாகும். ஆகையால் ராகத்து வேஷ நிவிர்த்தியன்றியில் புண்ணியப்பங்கள் நிவிர்த்தியாகமாட்டா.

(5) அனுக்லப் பிரதிகூல ஞானங்கள்:— இந்த ராகத்துவேஷங்கள் அனுக்லப்பிரதிகூல ஞானங்களாலுண்டாகின்றன. அனுக்ல ஞானமுண்டாகிற இடத்தில் ராகமும் பிரதிகூலஞானமுண்டாகிற இடத்தில் துவேஷமு முண்டாகின்றன. ஆகையால் அனுக்லப்பிரதிகூல ஞானங்களின் நிவிர்த்தியன்றியில் ராகத்து வேஷங்கள் நிவிர்த்தியாகமாட்டா.

(6) பேதஞானம்:— இந்த அனுக்லப்பிரதிகூல ஞானங்கள் பேதஞானத்தால் உண்டாகின்றன. ஏனெனில் எந்தவஸ்துவைத் தன் சொரூபத்துக்கு அன்னியமாக எவன் அறிகிறானோ அவனுக்கு அந்தவஸ்து விஷயத்தில் அனுக்லம் அல்லது பிரதிகூல ஞானமுண்டாகிறது. தன் சொரூபத்தில் அனுக்லப்பிரதிகூல ஞானங்களுண்டாகிறதில்லை. சுகத்துக்குச்சாதனமாயிருப்பது அனுக்லமென்றும் துக்கத்துக்குச்சாதனமாயிருப்பது பிரதிகூலமென்றும் சொல்லப்படும். என சொரூபம் சுகத்துக்காவது துக்கத்துக்காவது சாதனமாயில்லை, சுகரூபமாயிருந்தாலும் அது சுகத்துக்குச்சாதனமாயில்லை. ஆகையால் சொரூபத்துக்குப்பின்னமாக அறியப்பட்ட வஸ்துவிடத்தில் அனுக்லப்பிரதிகூல ஞானங்களுண்டாகின்றன. இவ்விதமாகப்பதார்த்தங்களிடத்தில் தனக்கு வேறென்றிற யாதொரு பேதஞான முண்டோ அது அனுக்லப்பிரதிகூல ஞானங்களுக்கு வேறுதவையிருக்கிறது. இந்தப்பேதஞான நிவிர்த்தியன்றியில் அனுக்லப்பிரதிகூல ஞானங்கள் நிவிர்த்தியாகமாட்டா.

(7) அவிநீத:— இந்தப்பேதஞானம் அவித்தையாலுண்டாகிறது. ஏனெனில் சகலப்பிரபஞ்சமும் அதன்ஞானமும் பிரம்மச்சொரூபத்தை அறியாதகூலத்தில் இருக்கின்றன வெனச்சகல வேதசாஸ்திரங்களும் முறையிடுகின்றன. இவ்விதமாக எல்லா துக்கங்களுக்குங் காரணம் சொரூப அஞ்ஞானந்தான்.

(8) கோபுரஞானம்:— இந்தச்சொரூப அஞ்ஞானம் சொரூப ஞானமன்றியில் நிவிர்த்தியாகிறதில்லை. ஏனெனில் எந்தவஸ்துவினிடத்தில் ஒருவனுக்கு அஞ்ஞானம் இருக்கிறதோ, அந்த அஞ்ஞானம் அந்தவஸ்துவை அறிகிறதினால் நிவிர்த்தியாகிறது. ரஜ்ஜுவின் அஞ்ஞானம் ரஜ்ஜுஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகிறது போலவும் வேறெதிலுமும் நிவிர்த்தியாகாதது போலவுமே. ஆகையால் சொரூபஞானமே அஞ்ஞானத்தின் நிவிர்த்தி

நல்லதாகத் துக்க நிவிர்த்திக்கு, வேறுதவா யிருக்கிறது. சொற்பஞானத்தால் பிரம்மம் அடையப்படுகிறது. அந்தப் பிரம்மம் நித்தியமாயும், ஆனந்தச் சொற்பமாயும், துக்கச் சம்பந்தமன்றியிலும் இருக்கிறது. ஆகையால் சொற்பஞானத்தால் நித்தியமாயும் துக்கசம்பந்த மில்லாமலு மிருக்கிற பிரம்மச் சொற்பத்தின் ஆனந்தம் அடையப்படுகிறது. இவ்விதமாகத் துக்கநிவிர்த்திக்கும் பரமாநந்தப்பிராப்திக்கும் காரணஞ்சொற்பஞானந்தான். ஆகையால் சொற்பம் அறியத்தக்கது. இப்படி எவ்வுக்கு விவேகம் உண்டாகிறதோ அவன் ஜிஞ்ஞாசுவென்று சொல்லப்படுகிறான்.

முத்தலக்ஷணம்:— ஸ்தூலகுக்ஷமசரீரங்களுக்குப்பின்னமா யிருக்கிற தன சொற்பத்தைப்பிரம்ம ரூபமாக அபரோக்ஷமாய் அறிகிறவன் முத்தனென்று சொல்லப்படுகிறான்.

54. இவ்விதமாக நான்குவித புருஷர்களுக்குள் பாமரவிஷயிகளுக்கு விஷயசுகத்தில் திருப்பியுண்டாகிறது. கிலவிஷயிகளுக்குப்பரமசுகத்தில் இச்சையுண்டானாலும் அதையடைய எது வழியன்றோ அதைவழியாக நினைத்து அவர்கள் அகில் பிரவேசிக்கிறார்கள். ஏனெனில் சத்சங்கமும் சத்தாஸ்திரச்சிரவணமும் பரமசுகத்தை யடைய உபாயங்கள். இவைகளைப்பாமர விஷயிகள் தேடாதபடியால் சுகப்பிராப்தியின் பொருட்டு அவர்களுக்குகிரந்தத்திற் பிரவிர்த்தி உண்டாகமாட்டாது. துக்கநிவிர்த்தியின் பொருட்டும் அவர்கள் வேறு உபாயங்களில் பிரவிர்த்திக்கிறபடியால் கிரந்தத்திற் பிரவிர்த்தி உண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் துக்கநிவிர்த்தி சுகப்பிராப்திகளின் பொருட்டுப் பாமரவிஷயிகளுக்குக் கிரந்தத்திற் பிரவிர்த்தி உண்டாகமாட்டாது. மேலும் முத்தனுக்குக் கிரந்தத்திற் பிரவிர்த்தி யுண்டாகமாட்டாது. ஏனெனில் ஞானவான் முத்தனென்று சொல்லப்படுகிறான். அவன் கிருத கிருத்தியன். அவனுக்குச் செய்யவேண்டியதொன்றுமில்லை. இது இனி (326) ப்பிரதி பாதிக்கப்படும். வினையாட்டாக அவன் பிரவிர்த்தித்தாலும் அவனுக்குத்திரந்தத்தினால் யாதொரு பிரயோஜனமும் சித்திக்கமாட்டாது. ஆகையால் முத்தனை

14. அஞ்ஞான தசையிஷ் இகலோக விபுலகாரத்தின் பொருட்டு வியவசாயாதிகள், பரலோகத்தின் பொருட்டு ஸகாமக்ர மோபாஸனைகள், சித்தசுத்தி ஏகாக்ஷிதைகளின் பொருட்டு நிஷ்காமக்ரமோபாஸனைகள் வேதாந்தச்சிரவணத்தின் பொருட்டு விவேகவைவராக்ஷியாதிகாரணங்கள் அபரோக்ஷஞானத்தின் பொருட்டுக் குரூபதேசம் சமூசயாதிகளின் நிவிர்த்தியின் பொருட்டுச் சிரவணதிகள் தத்தாரத்தத்தில் பரோக்ஷப் பிராந்தியையும் துவம்பதார்த்த விஷயத்தில் பரிச்சின்னப் பிராந்தியையும் நிவிர்த்திக்க ஒதப்படுதற்பின்ம் மோக்ஷத்

னை உத்தேசித்தும் கிரந்தம் உண்டாகவில்லை. ஜிஞ்ஞாசுவுக்கு விஷயசகத்தில் இச்சை உண்டாகிதில்லை. ஆனால் பரமசுகத்திலும் துக்கத்தின் அத்தியந்த நிவிர்த்தியிலும் இச்சை உண்டாகிறது. இஃதப்பரமசுகப்பிராப்தியும் துக்கத்தின் அத்தியந்தநிவிர்த்தியும் ஞானமன்றியில் உண்டா சமாட்டாவெனச் சத்தங்கத்தால் விவேகமுண்டாகிறவனுக்கு கிரந்தத்திற் பிரவிர்த்தி உண்டாகும். இவ்விதமாக மோக்ஷத்தை விச்சிக்குற அதிகாரி சித்திக்குறான்.

விஷயத்தில் ஆக்ஷேபங்கள் (55—61)

55. ஜீவப்பிரம்மஐக்கியாவம்:—முன் (33) “ஜீவப்பிரம்மஐக்கியம் இங்கிரந்தத்தின் விஷயம்” என்று சொன்னது சரியன்று. ஏனெனில் பிரம்மம் அவித்தை அஸ்மிதை ராகம் துவேஷம் அபினிவேசம் ஆகிய இவ்வவைத் துக்கிலேசங்களன்றியிலும் விராபகமாயும் ஏகமாயும் ஸஜாதீயமு

தின் பொருட்டுத்திடமான அபரோக்ஷஞானம் இவைகளைச் செய்யவேண்டியதும் சம்பாதிக்கவேண்டியதும் கர்த்தவ்யமாம். இவைகளைச் செய்தும் சம்பாதித்துமானவன் கிருத்திருத்தியன்.

15. விசாரித்துப்பார்த்தால் எது இல்லைபோ அது அவித்தையென்னப்படும். இது மூலாநூலா வென இருவகைத்து. சுத்தசைதன்னியத்தை மூடிக்கொண்டிருப்பது மூலாவித்தை. மூலாவித்தையும் காரியகாரணபேதத்தால் இருவகைத்து. ஆவரண விக்ஷேபசத்திகளுடன் கூடியும் அனாதியாயு மிருப்பது காரணரூபம். ஒன்று வேறென்றாகத்தோன்றுவது காரியரூபம். இந்தக்காரியரூப அவித்தையும் நாலுவிதம். (1) அநித்தியமான சுவர்காதுலோக விஷயத்தில் நித்தியபுத்தி. (2) அசுசியான சரீரம் ஸ்திரீ புத்திரர்களை முத்தமிடுதல் இவை சளைப்பரிசுத்தமாய் நினைப்பது. (3) துக்கரூபதனது போகசாதனங்களைச் சுருபமாய் நினைப்பது. (4) அனாத்மாவான தேகாதிகளை ஆத்மாவாக நினைப்பது. இந்நான்குரூபக்காரியாவித்தையும் இவ்விடத்தில் கிரகிக்கத்தக்கன.

16. புத்தியும் ஆத்மாவும் ஒன்றாகத்தோன்றுவது அஸ்மிதை.

17. அனுகூலபதார்த்த ஞானத்தால் உண்டாகும் புத்தி விரத்திராகம்.

18. பிரதிசூல பதார்த்த ஞானத்தாலுண்டாகும் புத்தி விரத்தி துவேஷம்.

19. மரணபயத்தால் சரீரத்தை ரக்ஷிக்க வேண்டுமென்கிற புத்திவிரத்தி அபினிவேசம்.

20. பிரம்மம் ஸஜாதீய விஜாதீய ஸ்வகதபேதரகிதமாயிருக்கிறது. சமானஜாதிக்குள் பேதம் ஸஜாதீயம். (உ-ம்) ஒரு பிராமணனுக்கும் மற்றொரு பிராமணனுக்கும் உள்ளபேதம் போலும். அன்னியஜாதியினின்றும் பேதம் விஜாதீயபேதம். (உ-ம்) பிராமணனுக்கும் சூத்திரனுக்குமுள்ள பேதம் போலும்.

தலிய பேதரகிதமாயும் இருக்கிறது. ஏனெனில் பிர்ம்மத்துக்கு ஸஜாதியுமான வேறு பிர்ம்மமில்லை. ஜீவனோவெனில் சர்வக்கிலேசசகிதமாயும் பரிச்சின்னமாயும் அநேகமாயும் இருக்கிறான். ஏனெனில் எத்தனை சரீரங்களுள்வோ அத்தனை ஜீவர்களுள். எல்லாசரீரங்களிலும் ஒரேஜீவன்

தனக்கும் தன் அவயவங்களுக்குமுள்ள பேதம் ஸ்வகதபேதம். (உம்) பிராமணனுக்கும் அவனுடைய கைகால் முதலியவைகளுக்குமுள்ள பேதம் போலும். எல்லாம் ஒரேபிர்ம்மஸ்வரூபமாயிருப்பதாலும் ஸஜாதியவேதுபிர்ம்ம மில்லாததினாலும் பிர்ம்மம் ஸஜாதியபேதரகிதமானது. பிர்ம்மத்துக்கு வேறாகத்தோன்றும் பிரபஞ்சம்விஜாதியம். பிரபஞ்சம் சத்தியமானால் பிர்ம்மம் விஜாதியபேதசகிதமாயிருக்கும். ஆனால் பிரபஞ்சம் சத்தியமன்று. ரஜ்ஜுவிற்கல்பிக்கப்பட்ட சரீரம் போல் மித்தையாயிருக்கிறது. எது மித்தையோ அது அதிஷ்டானத்துக்கு வேறு படுகிறதில்லை. ஆகையால் பிர்ம்மம் விஜாதிய பேதரகிதமாயிருக்கிறது. பிர்ம்மம் நிரவயவமானதாயிருக்கின்றது. சச்சிதானந்தங்கள் பிர்ம்மத்தின் தர்மங்களேதவிர அவயவங்களன்று. புஷ்பத்தினுடைய ஸ்பரிசுரூபரஸகந்தங்களாகிற குணங்கள்போல் சச்சிதானந்த தர்மங்கள் பிர்ம்மத்தின் ஸ்வரூபமேதவிர அதற்கு வேறன்று. ஆகையால் பிர்ம்மம் ஸ்வகதபேதரகிதமாயிருக்கின்றது.

21. தனித்தனியாய்

22. ஜீவப்பிர்ம்ம ஐக்கியவிஷயமாய் ஆகையுபமாதானங்கள்.

I. ஆகையுபம்:— எல்லாசரீரங்களிலும் ஒரேஆத்மா இருந்தால் பிர்ம்மத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் ஏகத்துவஞ் சொல்லக்கூடும். ஆத்மா அனேகமாயிருப்பதால் ஏகத்துவஞ்சொல்லக்கூடாது.

II சமரதானம்:— ஆத்மா அனேகமென்பதற்கு யாதொரு பிரமாணமில்லை. இந்திரியங்களால் அஞ்ஞானிக்குத்தோன்றும் பேதம் சரீரத்தைப் பொறுத்ததாக இருக்கிறதேதவிர ஆத்மாவைப்பொறுத்திருக்கவில்லை. ஏனெனில் ஆத்மா சுருதிநிபத்தவிர வேறு பிரமாணங்களால் அறியத்தக்கதில்லை. ஆகையால் சரீரங்களிலுள்ள ஆத்மா வெவ்வேறன்று. அனேககடங்களிலுள்ள ஆகாசம் ஒன்றாயிருப்பது போல் அனேகசரீரங்களிலுள்ள ஆத்மாவு மொன்றே. இதற்கும் பிர்ம்மத்துக்கும் ஏகத்துவஞ் சொல்லக்கூடும்.

III ஆகையுபம்:— ஆத்மா அனேகமென்பதில் பிரமாணமில்லையென்று சொன்னதுசரியன்று. ஏனெனில் அனேகமென்பதற்கு அனேகபிரமாணங்களுண்டு. (1) பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணம்:— நான் நான் என்கிற பேதமிருக்கிறவரையில் ஆத்மா அனேகமென்பது பிரத்தியக்ஷம். ஒவ்வொரு தேகத்திலும் நான் பிரமாணன் நான் சூத்திரன் என்கிற பேதம் விளங்குகிறது. எல்லாதேகங்களிலும் ஆத்மா ஒன்றானால் நீ நான் என்கிற வியவகார மில்லாமலிருக்கும். ஆகையால் ஆத்மா அனேகமென்பது பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கின்றது. (2) அந்

தாபத்திப்பிரமாணம்:— ஆத்மா வெவ்வேறாக இல்லாதபடித்தில் 8 நான் என்கிற வியவகாரஞ்சித்திக்கமாட்டாது. வியவகாரம் ரூப்பதால் பேதத்தை யங்கீகரிக்கவேண்டியது. இது அர்த்தாபத்திப்பிரமாணம். (3) அனுமானப்பிரமாணம்:— கடங்கள் வெவ்வேறாய்க்காணப்படுவதுபோல் சரீரங்கள் வெவ்வேறாய்க்காணப்படுவதாலும் ஒவ்வொரு சரீரத்திலும் நான் என்கிற பிரதிநியரூப்பதாலும் ஆத்மா அனேகம். இது அனுமானப்பிரமாணம். (4) சுருதிபுராணப்பிரமாணம்:— சுருதிகளிலும் புராணங்களிலும் தேவகந்தர்வமனுஷியதானவயக்ஷராக்ஷஸ கின்னரர் முதலிய பேதங்களேற்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் ஆத்மா அனேகமென்று சித்திக்கின்றது. (5) யுக்திப்பிரமாணம்:— ஆத்மா ஒருவன் ஒருவன் சுகதுக்கங்கள் எல்லாருக்கும் உண்டாகவேண்டும். ஒருவன் ஞானியானால் எல்லாரும் ஞானியாக வேண்டும். அப்போது விதிநிஷேதசாஸ்திரங்கள் வியர்த்தமாய்விடும். ஆகையால் ஆத்மா அனேகமென்றே சொல்லவேண்டியது.

IV சமாதானம்:— (1) நான் நான் என்கிற பேதம் தோன்றுவதால் ஆத்மா அனேகமென்று சொன்னது சரியன்று. ஏனெனில் நான் சிசு நான் கொளமாரன் நான் யுவாநான் விர்த்தன் என்று சொல்லுமிடத்தில் சிசு முதலிய அவஸ்தாபேதத்தால் நான் என்கிறபாவம் வேறுபட்டாலும் ஆத்மா ஒன்றாகவே இருக்கிறது. கொளமாராவஸ்தையில் நான் சிசுவாயிருக்கிறேன் என்று தோன்றுகிறதில்லை. இரண்டு அவஸ்தைகளிலும் உள்ள நான் என்கிற பதத்தின் அர்த்தமாகிய ஆத்மா ஒன்றாகவேயிருக்கிறது. மேலும் ஆத்மா, பேதப்படுமபடித்தில் பாலியாவஸ்தை முதல் விர்த்தாவஸ்தை வரையில் செய்யும் காரியங்கள் ஞாபகத்துக்கு வரக்கூடாது. ஆகையால் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணஞ் சித்திக்கவில்லை. (2) ஒரேசரீரத்தில் அவயவபேதத்தால் தலையைக் கால் முதலிய வியவகாரங்கள் சித்திக்கின்றன. இந்த வியவகாரத்தின்மீது பொருட்டுச்சரீரம் எப்படி வெவ்வேறாக இருக்கவேண்டியதில்லை யோ அப்படி 8 நான் என்கிற வியவகாரத்தின்மீது பொருட்டும் சரீரங்களிலுள்ள ஆத்மா வெவ்வேறாக இருக்கவேண்டியதில்லை. ஆகையால் அர்த்தாபத்திப்பிரமாணஞ்சித்திக்கிறதில்லை. (3) ஒவ்வொருசரீரமும் ரூப்பத்தில் பேதப்படுவதாலும் நான் என்கிற பாவம் வேறு படுவதாலும் அனுமானப்பிரமாணம் சித்திபெற்று சொன்னது சரியன்று. ஏனெனில் ஸ்தூலரூபக்ஷமகர்மரணதேகங்களுக்கும் ஜாக்கிரவஸ்பன் தேகங்களும் பேதப்பட்டாலும் நான் என்கிற பதத்துக்கு அர்த்தமாகிய ஆத்மாபேதப்படுகிறதில்லை. (4) எல்லாசரீரங்களிலும் உள்ள சைதன்னியம் ஒன்றாகவேயிருப்பதால் சுருதிபுராணங்களிற் சொல்லியபேதம் ஆத்மாவைப்பொறுத்ததன்று. ஆனால் ஆத்மாவுக்கு உபாதியாகிய தேகத்தைப்பொறுத்ததாயிருக்கிறது. (5) சுகதுக்காதிகள் பிரார்ப்பத்தை யனுசரித்திருக்கின்றன. ஒரேசரீரத்தில் கர்மபேதத்தால் சுகாதிகள் விகித்திரமாய்க்காணப்படுகின்றன. புண்ணியபாபங்களினாலும் சிதாபாஸசகித அந்தக்கரணரூபப் பேதத்தினாலும் சுகதுக்கங்கள் பேதப்படுகின்றன. ஆத்மா எக்காலத்திலும் எல்லாவற்றையும் அநிந்தாலும் அந்தந்தபுத்தியை யனுசரித்துத்தான் ஆத்மா அறிகிறது. தேகபேதத்தால் புத்தியும் பேதப்படுகிறது. ஆகையால் ஞானமும் பேதப்படுகிறது. புத்திவிர்த்திசம்பந்தப்படும வஸ்துத்தான் ஞானப்படுகிறது. வேறொன்றும் விளங்குகிறதில்லை. ஆகையால் எல்லாருக்கும் சர்வஞ்ஞதை சித்

‘இருப்பதாய்ச் சொல்லும்பகஷத்தில் ஒரு சரீரத்தில் இருக்கிற சுகதுக்கங்கள் எல்லாசரீரத்திலும் உண்டாகவேண்டும்.’

சாக்ஷி பிரம்ம ஐக்கியா பாவம் (56-61)

56. ‘சுகம்முதவியவை அந்தக்கரணதர்பங்கள். இந்த அந்தக்கரணம் அனேகம். ஆகையால் ஒருவனுக்குச்சுகதுக்கங்கள் உண்டாகிறதினால் எல்லாருக்கும் அவை உண்டாகிறதில்லை. சாக்ஷிசுகதுக்கரகிதமாயும் ஏகமாயும் சூர்வக்கிலேசரகிதமாயும் இருக்கிறது. அதற்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஏகத்துவஞ் சொல்லக்கூடும்.’ இப்படி வேதாந்திசொல்வது சரியன்று. ஏனெனில் கீர்த்தா போக்தாவாயிருக்கிற ஜீவனுக்கு வேறாகச் சாக்ஷி இருக்கிறானென்பது மலடிமகனிிருக்கிறானென்பதை ஒக்கும்.

57. சாக்ஷியை அங்கீகாரம் பண்ணும் பகஷத்திலும் அதை ஒன்றெனச் சொல்லக்கூடாது. அநேகமென்றே சொல்லவேண்டும்.

58. ஏனெனில் வேதாந்த சித்தாந்தம் என்னவெனில் அந்தக்கரணமும் சுகதுக்கமுதவிய அந்தக்கரணதர்பங்களும் இந்திரியங்களுக்கும் அந்தக்கரணத்துக்கும் விஷயமாகஇல்லை, ஆனால் சாக்ஷிக்கு விஷயமாயிருக்கின்றன. ஏனெனில் இந்திரியங்கள் பஞ்சேகிருத பூதங்களை (306-308) விஷயமாக்குகின்றன. இதிலும் அடியில்கண்டபேதம் இருக்கிறது:—, நேத்திரேந்திரியம் ரூபத்தோடுகூடிய வஸ்துவின் ரூபத்தையும் ரூபத்துக்காசிரயமான வஸ்துவையும் இரண்டையும் விஷயமாக்குகிறது. நீலபீடாத்வரணங்களுடன் கூடிய கடத்தின் ரூபத்தையும் ரூபத்துக்காசிரயமாக உத்தையும் நேத்திரேந்திரியம் விஷயமாக்குகிறதுபோலும். துவக்கிந்திரியமும் ஸ்பரிசத்தையும் அதன் ஆசிரயத்தையும் இரண்டையும் விஷயமாக்குகிறது. ரசனை ஆக்கிராணம் சிரவணம் ஆகிய மூன்று இந்திரியங்களும் ரஸகந்தசப்தங்களைமாதிரம் விஷயமாக்குகின்றன. அவைகளின் ஆசிரயங்

இக்கிடில்லை. சப்தத்தைத்தரும் ஆகாசம் எங்கும் வியாபித்திருக்கிறது. மிருதங்கம் முதவியவைகளுடன் ஆகாசம் சம்பந்தப்பட்டிருந்தாலும் கையாலடக்கும்போது தான் அதில் சப்தம் உண்டாகிறது. மற்றிடங்களிலுண்டாகிறதில்லை. இதபோல் ஏகமாயும் பரிபூர்ணமாயிருக்கிற ஆத்மாவுக்கும், எப்போது புத்திவிர்த்திக்கும் யதார்த்தத்துக்கும் சம்பந்தமுண்டாகிறதோ அப்போது ஞானோதயமுண்டாகிறது. மற்ற இடங்களில் உண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் புத்திவிர்த்தி அனேகமாயிருப்பதால் எல்லாருக்கும் சர்வஞ்ஞதை சித்திக்கிறதில்லை. அல்பஞ்ஞர்களை யுத்தேசித்துப் பிரவிர்த்தி நிவிர்த்திகளுக்குக்காரணமாவதால் விதி நிக்ஷேப சாஸ்திரங்களும் வியர்த்தமன்று. ஆத்மஸ்வரூபத்தையறிகிறவன் தான் முக்தனாகிறான். மேற்சொன்ன ஆக்ஷேபங்கள் சித்திக்காததினால் ஜீவ பிரம்மஐக்கியம் சித்திக்கிறது.

களை விஷயமாக்குகிறதில்லை. ஆகையால் இம்முன்று இந்திரியங்களாலும் அந்தக்கரண ஞானமுண்டாகிறதில்லை. அப்படியே நேத்திரத்தினாலும் துவக்கினாலும் அந்தக்கரண ஞானமுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனில் பஞ்சிகிருதபூதமாவது, பஞ்சிகிருதபூதத்தின் காரியமான ஸ்பிரிசங்கனோடு கூடிய வஸ்துவாவது நேத்திரத்துக்கும் துவக்குக்கும் விஷயமாகிறது. அந்தக்கரணம் அப்பஞ்சிகிருதபூத காரியமாயிருப்பதால் (300) நேத்திரத்துக்கும் துவக்குக்கும் விஷயமாகிறதில்லை. இதேகாரணத்தினால் அப்பஞ்சிகிருதபூத காரியமான நேத்திரேந்திரியமும் நேத்திரத்துக்கு விஷயமாகிறதில்லை. பாஷியவஸ்துக்கள் இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாகின்றன. அந்தக்கரணம் இந்திரியங்களையேபெய்து ஆந்தரமாக இருக்கிறது. ஆகையாலும் அந்தக்கரணம் இந்திரியத்துக்கு விஷயமாகிறதில்லை.

59. மேலும் அந்தக்கரணம் தன்விர்த்திக்கும் விஷயமாகிறதில்லை. ஏனெனில் அந்தக்கரணம் விர்த்திக்கு ஆசிரயமாயிருக்கிறது. ஆகையால் அந்தக்கரணம் தன் விர்த்திக்கு விஷயமாகமாட்டாது. அக்கினியானது தாஹகத்துக்கு ஆசிரயமாக இருக்கிறதேதவிர அதற்கு விஷயமாகிறதில்லை. ஆனால் அக்கினிக்கு வேறொரு காஷ்டாகி வஸ்துக்களை இந்தத் தாஹகம் விஷயமாக்குகிறது. இதுபோல அந்தக்கரணத்துக்கு அன்னியமான வஸ்துக்கள் அந்தக்கரண ஞன்ய விர்த்திக்கு விஷயமாகின்றன. அந்தக்கரணம் தன் விர்த்திக்கே விஷயமாகிறதில்லை.

60. இப்படியே அந்தக்கரணதர்மங்களும் அந்தக்கரணவிர்த்திக்கு விஷயமாகிறதில்லை. ஏனெனில் அந்தக்கரண விர்த்தி அந்தக்கரணத்தை விஷயமாக்கும் பக்கத்தில் அதன் தர்மங்களாகிற சுகாதிகளையும் விஷயமாக்கக்கூடும். அந்தக்கரணத்தை விஷயமாக்குகிற விர்த்தி அந்த

23. ஏனெனில் ஆசிரயங்கள் நேத்திரேந்திரியத்துக்காவது ஸ்பரிசேந்திரியத்துக்காவது விஷயமாகின்றன. (உ-ம்) கற்கண்டை நாக்கில்வைத்தால் கற்கண்டின் குணமாகிய தித்திப்பை ரஸநேந்திரியம் கிரகிக்கிறது. அந்தத்தித்திப்பு குணத்துக்கு ஆசிரயமான கற்கண்டு ஸ்பரிசேந்திரியத்துக்கு விஷயமாகிறது. வீடு இருளால் மறைபடுதலால் அது இருட்டுக்கு விஷயமாகிறதெனக்காண்க:—

24. வீட்டின் ஒருபாகம் இருட்டுக்கு ஆசிரயம் அதாவது இருப்பிடமாயும் விஷயமாயிருக்கிறது. சேதனம் அஞ்ஞானத்துக்கு ஆசிரயமாயும் விஷமாயிருக்கிறது (290). இதுபோல் அந்தக்கரணம் விர்த்திக்கு ஆசிரயமாயும் விஷயமாயுள்ள இருக்கக்கூடாது? இதற்குச் சமாதானம்:—வீட்டினுள்பாகம் இருட்டு இவைபோல் எப்போது ஆசிரயமும் ஆசிருதமும் பேதப்படுகின்றனவோ அப்போது ஒரேவஸ்து ஆசிரயமாயும் விஷயமாகவும் இருக்கும். எப்போது ஒரே

க்கரணத்துக்கு ஸன்முதமாகிறதில்லை. ஆதலால் அந்தக்கரண தர்மங்களும் அந்தக்கரண விர்த்திக்கு விஷயமாகிறதில்லை. மேலும் அடிப்பில் வருமாறு ஒரு நியமமுண்டு:— விர்த்தியின் ஆசிரயத்துக்குக்கொஞ்சம் தூரத்திலிருக்கிற வஸ்துவே விர்த்திக்கு விஷயமாயிருக்கிறதே தவிர அதிசமீபத்திலிருக்கிற வஸ்து விர்த்திக்கு விஷயமாகிறதில்லை. நேத்திரவிர்த்திக்கு ஆசிரயமான நேத்திரத்துக்கு அதிசமீபத்திலிருக்கிற அஞ்சனம் நேத்திரவிர்த்திக்கு விஷயமாகாததுபோல் அந்தக்கரணவிர்த்திக்கு அதிசமீபத்திலுள்ளசுகம் முதலிய தர்மங்கள் அந்தக்கரண விர்த்திக்கு விஷயமாகிறதில்லை. இவ்விதமாக அந்தக்கரணமும் அதின் தர்மங்களும் இந்திரியங்களுக்கும் அந்தக்கரணத்துக்கும் விஷயமாகிறதில்லை, ஆனால் சாக்ஷிக்குத்தான் விஷயமாகின்றன.

61. இந்தச்சாக்ஷி ஒன்றெனச்சொல்லும் பக்ஷத்தில் ஒரு அந்தக்கரணத்தின் சுகத்துக்கங்கள் சாக்ஷியால் விளங்குவதுபோல் எல்லாருக்கும் சுகத்துக்கங்கள் விளங்கவேண்டும். அப்படி விளங்காமையால் சாக்ஷியனேகமெனச்சொல்லவேண்டும். அனேக சாக்ஷிகளை யங்கிகரித்தால் தோஷமில்லை. ஏனெனில் எந்தச்சாக்ஷிக்கு எந்த அந்தக்கரணம் உபாதி யாயிருக்கிறதோ அந்தச்சாக்ஷியால் அந்தவுபாதிதர்மங்கள் விளங்குகின்றனவே தவிர எல்லாருக்கும் சுகத்துக்கங்கள் விளங்குகிறதில்லை. இவ்விதமாகச் சாக்ஷியனேகமாக இருக்கிறது. அனேகமான சாக்ஷிக்கும் ஏகமான பிரம்மத்துக்கும் ஏகத்துவஞ் சொல்லக்கூடாது.

விஷயத்தில் சமாதானங்கள் (62—66).

62. சாக்ஷிக்ஷோபாயம்— “ஜீவன் ராகாதிக்கிலேச சுகிதமாயிருக்கிறான், பிரம்மம் கிலேசரகிதமாயிருக்கிறது. ஆகையால் ஜீவப்பிரம்ம ஐக்கியம் கிரந்தத்தின் விஷயமாகச் சொன்னது சரியன்று,” என்று முன் (55) சொன்னது சத்தியமாயிருந்தாலும் ராகத்துவேஷ ரகிதமான சாக்ஷிக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஏகத்துவஞ் சொல்லக்கூடும். முன் (56) கர்த்தா போக்தாவுக்கு வேறான சாக்ஷியிருக்கிறானென்பது மலடிமகனுக்குச்சமானமென்று சொன்னது சரியன்று. “ஏனெனில் கர்த்தாபோக்தாவாகிய சமுசாரியின் விசேஷ பாகத்துக்குச் சாக்ஷியென்று பெயர். சாக்ஷியை நிஷேதிக்கும் பக்ஷத்தில் சமுசாரியின் விசேஷபாகத்தை நிஷேதிகளும்படி நேரிடுவதால் கர்த்தா போக்தாவாகிய சமுசாரியையும் நிஷேதிக்கு

றப்பும் அதின் தாழ்வுத்தியும் போல் ஆசிரயமும் ஆசிருதமும் பேதப்பட்டவில்கையோ அப்போது ஆசிரயமும் விஷயமும் ஒன்றாகமாட்டா. அந்தக்கரணமும் விர்த்தியும் விதப்படுத்திவால் அந்தக்கரணம் விர்த்திக்கு ஆசிரயமாயிருக்கிறதே தவிர விஷயமாகுகிறது.

ம்படி நேரிடும். ஒரே சைதன்னியத்தில் சாக்ஷிப் படுத்துக்கு அந்தக் கரணம் உபாதியாயும், கர்த்து போகத்ருபாவங்களுக்கு விசேஷண மாயுமிருக்கிறது. விசேஷணத்துடன் கூடியது விசேஷ்ட மென்றும் உபாதியுடன் கூடியது உபபந்த மென்றும் சொல்லப்படும். எந்த வஸ்து எந்த இடத்தில் தானிருந்துக்கொண்டு அந்த இடத்திலிருக்கிற வேறொரு வஸ்துவை விளங்கும்படிச் செய்து தான் சம்பந்தப் படாமலிருக்கிறதோ அது உபாதியென்று சொல்லப்படும். நியாயமதத்தில் கர்ணகோளகத்திலிருக்கிற ஆகாசத்துக்குச் சுரோத்திரமென்று பெயர். அக்கர்ணகோளகம் சுரோத்திரத்துக்கு உபாதியாக இருக்கிறது. ஏனெனில் அக்கர்ணகோளகம் எந்த இடத்திலிருக்கிறதோ அந்த இடத்திலிருக்கிற ஆகாசத்தைச் சுரோத்திரமாக அறியும்படிச்செய்து தான் சம்பந்தப்படாமல் இருக்கிறது. ஆகையால் கர்ணகோளகம் சுரோத்திரத்துக்கு உபாதியாக இருக்கிறது. இப்படியே அந்தக்கரணமும் எந்த விடத்திலிருக்கிறதோ அந்த இடத்திலிருக்கிற சைதன்னியத்தைச் சாக்ஷியென்று அறியும்படிச்செய்து தான் சம்பந்தப்படாமலிருக்கிறது. ஆகையால் அந்தக்கரணம் சாக்ஷிக்கு உபாதியாக இருக்கிறது. இதனால் அந்தக்கரணத்திலிருக்கிற சேதனமாத்திரத்துக்குச் சாக்ஷியென்று பெயர் ஏற்படுகிறது.

63. ஜீவஸ்வரூபம்:—தன் சகிதமாக வஸ்துவை அறியும்படிச்செய்கிறது விசேஷணமென்று சொல்லப்படுகிறது குண்டலத்தையுடைய புருஷன் வந்தானென்று சொல்லுமிடத்தில் புருஷனுக்குக்குண்டலம் விசேஷணமாக இருக்கிறது. ஏனெனில் தன் சகிதமாகப் புருஷன் வந்தானென்று அறியும்படிக்குண்டலஞ் செய்கிறது. நீலவர்ணமுள்ள கடத்தவதான் பார்த்தேனென்னு மிடத்திலும் நீலவர்ணம் கடத்துக்கு விசேஷணமாக இருக்கிறது. இப்படியே அந்தக்கரணமும் கர்த்தா போக்தாவாயிருக்கிற ஜீவசைதன்னியத்துக்கு விசேஷணமாக இருக்கிறது. ஏனெனில் அந்தக்கரண சகிதசைதன்னியத்தைக் கர்த்தாபோக்தாவாக அறியும்படி அந்தக்கரணஞ் செய்கிறது. ஆகையால் சமுசாரிக்கு அந்தக்கரணம் விசேஷணம். இதனால் அந்தக்கரணத்திலிருக்கிற சேதனமும் அந்தக்கரணமும் சேர்ந்து சமுசாரி என்று ஏற்படுகிறது. இந்த விஷயம் இனி (226—228) விவரிக்கப்படும்.

64. ஐக்கிய நிருபணம்:—ராகத்துவேஷாதிகிலேசங்கள் சமுசாரியிடத்திலிருக்கின்றன, சாக்ஷியிடத்தில் இல்லை. சமுசாரி இடத்திலும் விசேஷணமாகமான அந்தக்கரணத்தில் அவை இருக்கின்றன, விசேஷியமாகமான சேதனத்திலில்லை. சமுசாரியின் விசேஷியமாகமான சேதனத்திற்கும் சாக்ஷிக்கும் பேதமில்லை. ஏனெனில் ஒரே சைதன்னியம் அந்தக்கரண சகிதமானால் சமுசாரி என்றும் அந்தக்கரண சகிதமானால் சாக்ஷி என்

றும் சொல்லப்படுகிறது. ஆகையால் சாக்ஷி சமுசாரிகளின் விசேஷ்ய பாகத்தில் பேதமில்லை. விசேஷ்ய பாகத்தில் கிலேசத்தை யங்கேரிக்கும் பக்ஷத்தில் சாக்ஷியிலும் கிலேசத்தை யங்கேரிக்கவேண்டும். ஆனால் சாக்ஷி யாதொரு கிலேசமுமில்லாதது என்பது வேதாந்த சித்தாந்தம். ஆகையால் சமுசாரியின் விசேஷ்ய பாகத்தில் கிலேசமில்லை, ஆனால் விசேஷணமான அந்தக்கரணத்தில் மட்டில் கிலேசமிருக்கிறது. இந்த அபிப்பிராயத்தால் தான் ராகத்துவேஷங்கள் புத்தி தர்மங்களென்றும் ஜீவதர்மங்களல்லவென்றும், சொல்லப்படுகின்றன. இவ்வீதமாக அந்தக்கரணவிசிஷ்ட ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஏகத்துவஞ்சொல்லக் கூடாவிட்டாலும் அந்தக்கரண உபபூத சாக்ஷிக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஏகத்துவஞ்சொல்லக்கூடும்.

(5. முன் (61) “சாக்ஷி அநேகம் பிரம்மம் ஏகம் ஆகையால் நானா சாக்ஷிக்கும் ஏக பிரம்மத்துக்கும் ஏகத்துவஞ் சொல்லக்கூடாது. வியாபகமான ஏக பிரம்மத்துக்கும் சாக்ஷிக்கும் பேதம் இல்லையென்று சொல்லும் பக்ஷத்தில் சாக்ஷியும் எல்லாச் சரீரங்களிலும் விபாபகமாயும் ஏகமாயும் ஆய்விடும். இதனால் சர்வசரீரங்களுக்கும் சுகதுக்கங்கள் ஒரேகாலத்தில் ஒரேவிதமாய் விளங்கவேண்டும்,” என்று செய்த ஆக்ஷேபம் சரியன்று. ஏனெனில் நசுவரசாக்ஷி ஒன்றாக இருக்கிறது. ஜீவசாக்ஷி அனேகமாயும் பரிச்சின்னமாயு மிருக்கிறது, ஆயினும் வியாபகப்பிரம்மத்துக்கு வேறாக இல்லை. கடாகாசம் நானாவாயும் பரிச்சின்னமாயும் இருந்தாலும் மகாகாசத்துக்கு வேறாகாமலும் மகாகாச ரூபமாகவே யிருக்கிறதுபோல நானாவாயும் பரிச்சின்னமாயுமிருக்கிற சாக்ஷியும் பிரம்மத்துக்கு வேறாகாமல் பிரம்ம ரூபமாகவேயிருக்கிறது.

66. சுகதுக்கங்கள் அந்தக்கரண விர்த்திக்கு விஷயங்கள் ஆகின்றனவே என்று முன் (60) சொன்னது சரியன்று. ஏனெனில் சுகதுக்கங்கள் சாக்ஷியால் விளங்குவனவாயிருந்தாலும், அந்தச்சாக்ஷி நானாவாக இருந்தாலும், எப்போது அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமம் சுகதுக்கரூபமாக ஆகிறதோ அப்போது அந்தக்கரணத்தின் ஞானரூபவிர்த்தி சுகதுக்கங்களே விஷயமாக்குகிறது. அந்த விர்த்தியி லாருடமான சாக்ஷி அவைகளைப்பிரகாசிப்பிக்கிறது. இந்த ரீதியாகக் கிரந்தக்காரரால் சுகதுக்கங்கள் சாக்ஷிக்கு விஷயங்கள் ஆகின்றனவென்றும் விர்த்தியன்றியில் கேவல சாக்ஷிக்கு விஷயங்களாகின்றனவே என்றும் சொல்லப்படுகிறது. இதில் ஒரு இரகசியம் இருக்கிறது. ஆகாசத்தில் கடாகாசமென்கிற பெயரும் ஜலத்

தைக் கொண்டுவருகிற காரியமும் கடரூப உபாதி திர்ஷ்டியால் தோன்றுகின்றன. அந்தத் திர்ஷ்டி யன்றியில் அவைகள் பிரதிதியாகிறதில்லை. ஆனால் ஆகாசமாத்திரமே பிரதிதியாகிறது. ஆகையால் கீடாகாசம் மகாகாச ரூபமாகவே யிருக்கிறது. இதுபோல் சேதனத்தில் சாக்ஷியென்கிற பெயரும் தர்மசகித அந்தக்கரணத்தின் பிரகாசரூப காரியமும் அந்தக் கரணரூப உபாதிதிர்ஷ்டியால் விளங்குகின்றன. அந்தத் திர்ஷ்டியன்றியில் அவைகள் பிரதிதியாகிறதில்லை. ஆனால் ஸைதன்யியமாத்திரமான பிரம்மமே விளங்குகிறது. ஆகையால் சாக்ஷி பிரம்ம ரூபமாக இருக்கிறது. இந்த அபிப்பிராயத்தால் சாக்ஷி ஏகமென்று சொல்லப்படுகிறது. ஏனெனில் உபாதிதிர்ஷ்டியன்றியில் சாக்ஷியில் அநேகத்துவமும் பரிச்சின்னத்துவமும் பிரதிதியாகிறதில்லை. இந்தச் சாக்ஷி லீவபதத்தின் லக்ஷியார்த்தம். இதுஇனி விவரிக்கப்படும். இவ்விதமாக லீவப் பிரம்ம ஐக்கியம் கிரந்தத்துக்குவிஷயமாகச் சொன்னது சரிதான்.

பிரயோஜனத்தில் ஆக்சுபங்கள். (67—83)

ஞானத்தால் பந்தம் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது. (67—73)

67. பந்தம் சந்தியம்:— அகங்காரம் முதலிய அனாத்ம் வஸ்துக்கள் பந்தமென்று சொல்லப்படுகின்றன. அந்தப்பந்தம் அத்தியாஸரூபமாக இருக்கும்படித்தலை ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகும். அத்தியாஸரூபமாக இல்லாதபடித்தலை ஞானத்தினால் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது. ஏனெனில் ஞானத்தின் சுபாவமென்னவெனில் எந்த வஸ்து அறியப்படுகிறதோ அதனைத்தவிர்த்துக்கிற அத்தியாசத்தையும் அஞ்ஞானத்தையும் அவ்வஸ்துவின் ஞானம் நிவிர்த்தியாக்குகிறது. ரஜ்ஜுவின் ஞானம் ரஜ்ஜுவிலுள்ள சர்ப்பாத்தியாசத்தையும் ரஜ்ஜுவின் அஞ்ஞானத்தையும் நிவிர்த்திசெய்கிறதுபோலும். பிராந்திஞானத்துக்கு விஷயமான மித்தியாவஸ்துவும் பிராந்திஞானமும் அத்தியாசமென்னப்படும். எதினிதத்தில் எந்த

26. வெள்ளைக்காகிதத்தில் சுறுப்புக்கோடுகளால் அக்ஷரங்கள் விளங்குகின்றன. அக்ஷரங்களுக்கும் சாகிதத்துக்கும் சொல்மாத்திரத்தில் வேதம். எப்படிமையாகிற உபாதிதிர்ஷ்டியன்றியில் அக்ஷரங்கள் ஏற்படுகின்றதில்லையோ காகிதமட்டும் இருக்குமே. அதுபோல் அந்தக்கரணமாகிற உபாதிதிர்ஷ்டியன்றியில் சாக்ஷியென்கிற பெயர் ஏற்படுகிறதில்லை. சத்தசேதனத்தான இருக்கிறது.

27. உண்மையில் ஒருவஸ்து இல்லாமலிருக்க வேண்டுமென்று வஸ்துவில் அது தோன்றுதலும் அவ்வஸ்துவும் அத்தியாஸமென்னப்படும். (உ-ம்) ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் உண்மையில் இல்லை. ஆனால் பிராதிபாஸிகமாய்த் தோன்றுகிறது. இ

வஸ்து மித்தையாகவில்லையோ சத்தியமாகவிருக்கிறதோ அதற்கு ஞானத்தினால் நிவிர்த்தியில்லை. - இதுபோல ஆத்மாவினிடத்தில் அகங்காராதி பந்தங்கள் பெரியாயிருக்கும்படித்தில் ஞானத்தால் அவை நிவிர்த்தியாகும். ஆத்மாவினிடத்தில் பந்தம் மித்தையென்று சொல்லுவதற்கு சாமக்கிரிகள் இல்லாததினாலும் பந்தம் பிரதிதியாகிறதினாலும் பந்தம் சத்தியமாகவேயிருக்கிறது. அந்தச்சத்தியபந்தம் ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகும் என்பது வீணாவச.

68. •அத்தியாசலாமக்கிரிகள்:—(1) சத்தியவஸ்துவின் ஞானத்தாலுண்டாகிற சம்ஸ்காரம் (2) பிரமாதாவின் தோஷம் (3) பிரமாணத்தின் தோஷம் (4) பிரமேயத்தின் தோஷம் (5) அத்தியாசலாமக்கிரிகள். இவைகளானதில் அத்தியாசம் உண்டாகும்தில்லை. கிளிஞ்சலில் வெள்ளியும் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பமும் அத்தியாசங்களாயிருப்பதுபோலும், எவன் உண்மையான வெள்ளியையும் சர்ப்பத்தையும் பார்த்ததில்லையோ அவனுக்கு அவைகளின் அத்தியாசமுண்டாகும்தில்லை; பார்த்திருக்கிறவனுக்குத்தான் அத்தியாசமுண்டாகிறது. ஆகையால் சத்தியவஸ்துவின் ஞானஸம்ஸ்காரம் அத்தியாசத்துக்குடையவாயிருக்கிறது. கிளிஞ்சலில் சர்ப்பத்தியாசமும் ரஜ்ஜுவில் வெள்ளியின் அத்தியாசமுண்டாகாததினால் பிரமேயத்தின் சாதிரிய

ச் சர்ப்பமும் சர்ப்பஞானமும் அத்தியாசமென்னப்படும். இவ்வத்தியாசம் ஞானத்தியாசம் அர்த்தத்தியாசம் என இருவகைத்து. பிராந்திஞானத்திற்கு விஷயமானமித்தியாசர்ப்பம் அர்த்தத்தியாசமாம். சர்ப்பஞானம் ஞானத்தியாசம். பரோக்ஷ அபரோக்ஷ பேதங்களால் இது இருவகை. ஞானத்தியாசத்துக்கு மித்தியாஞானமென்றும் பிராந்திஞானமென்றும் பெயர். அர்த்தத்தியாசம் ஸ்வரூபத்தியாசம்சர்க்கத்தியாசபேதங்களால் இருவகை. அஞ்ஞானதிகளுக்குச் சேதனத்தினிடத்தில் ஸ்வரூப அத்தியாசமாம். ஆனந்தாதிதர்மங்களுடன் கூடிப் சேதனத்துக்கு அஞ்ஞானதிகளில் ஸம்ஸர்க்கத்தியாசமாம்.

28. சாமக்கிரி சப்தத்தால் காரணங்களின் சமுதாயமெனக் கொள்க. சமையலுக்கு அடுப்புவிருகு ஜலமுதலியவை சாமக்கிரிகளாயிருப்பதுபோலும்.

29. பிரமாதா என்றும் ஜீவன்.

30. பிரமாணம்—இந்திரியம்.

31. பிரமேயம்=விஷயம்.

32. சர்ப்பம் போல் ரஜ்ஜுவை வளைந்தும்நீண்டுமிருப்பது சாதிரிய தோ

தோஷம் அத்தியாசத்துக்குஹேதுவாயிருக்கிறது. இவ்விதமாகப்பிரமாதாவின் லோபபயாகி தோஷங்களும் நேத்திரமுதலிய பிரமாணங்களின்மஞ்சட்காமாலேமுதலிய தோஷங்களும் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கின்றன. கிளிஞ்சில் அத்தியாசமுண்டாகும்போது “இது” என்கிற சாமானியஞானமுண்டாகிறது. “இதுகிளிஞ்சில்” என்கிற விசேஷ ஞானமுண்டாகிறதில்லை. அத்தியாசமுண்டாகாத காலத்தில் “கிளிஞ்சிலிருக்கிறது” என்கிற விசேஷஞானமுண்டாகிறது. சாமானிய ஞானமுண்டாகாத இடத்தில் அத்தியாசமுண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் அறிஷ்டானத்தின் விசேஷ அஞ்ஞானமும் சாமானியஞானமும் அத்தியாசத்துக்குஹேதுவாயிருக்கின்றன. இந்த ஐந்து சாமக்கிரிகளில் எதாவதொன்று குறைந்தாலும் அத்தியாசமுண்டாகிறதில்லை. கடத்துக்குக்குலாலன், சக்கரம், தண்டம், மண், சாமக்கிரிகளாக இருக்கின்றன. இவைகளில் எது குறைந்தாலும் கடமுண்டாகாததுபோல் அத்தியாசமும் அதன் சாமக்கிரிகளில் எதாவதொன்று குறைந்தாலும் உண்டாகிதில்லை; மேற்கண்ட ஐந்து சாமக்கிரிகளாலுந்தான் உண்டாகின்றது.

?

83131

69. முதல்சாமக்கிரி அபாவந்தால் பந்தம் சத்தியம்:—பந்த அத்தியாசத்தில் ஒருகாரணமுமில்லை. பந்தம் எப்போதாவது சத்தியமாகவிருந்தால் அதின் ஞானத்தாலுண்டாகும் ஸம்ஸ்காரத்தினால் ஆத்மாவினிடத்தில் பொய்யான பந்தம் பிரதிபதிகக்கும். ஆனால் சித்தாந்தத்தில் ஆத்மாவுக்கு வேறான சத்தியவஸ்து யாதொன்றுமில்லை. ஆகையால் சத்தியபந்தத்தின் ஞானஜன்மஸம்ஸ்காரமில்லாதபடியால் ஆத்மாவினிடத்தில் பந்தத்தியாஸஞ் சொல்லக்கூடாது.

70 2வது, 3வது, சாமக்கிரிகளின் அபாவம்:— பிரமாதாவின் தோஷமும் பிரமாணத்தின் தோஷமுமிருக்கவில்லை. ஏனெனில் பிரமாதாமுதலிய சர்வப்பிரபஞ்சமும் அத்தியாசஞ்ஞாயிரிருக்கின்றது. இதுவே பந்தம். இதுவே தாந்தசித்தாந்தம். பந்த அத்தியாசத்துக்குமுன் பிரமாத்ருப்பிரமாணங்களின் சொரூபங்களேற்படாததினால் அவைகளின் தோஷங்களும் ஏற்படுகிறதில்லை. ஆகையால் பந்த அத்தியாசஞ் சொல்லக்கூடாது.

33. எது பிராந்தி காலத்தில் தோன்றுகிறதோ எதுவன்றியில் பிராந்தியுண்டாகிதில்லையோ அதற்குச்சாமானிய அம்சமென்றும் ஆதாரமென்றும் பெயர். 159 பார்க்க.

34. எது பிராந்திகாலத்தில் தோன்றுகிறதில்லையோ எது தோன்றுகிறதினால் பிராந்தி நிவிர்த்தியாகிறதோ அது விசேஷம்சமென்றும் அறிஷ்டானம் என்றும் சொல்லப்படும்.

35. பிரம்மசைதனியத்துக்கு வேறான அஞ்ஞானம் அதின் காரியமான ஸ்தூலகுக்ஷம்பிரபஞ்சம் இவைகளெல்லாம் சேதனத்தில் அத்தியாசங்களாகும்.

71. 4வது சாமக்கிரி அபாவம்:—ஆத்மாவுக்கும் பந்தத்துக்கும் சாதிரியுமில்லை. ஆனால் இருட்டும் பிரகாசமும்போல் அவைகள் விபரீத சபாவமுள்ளவை. ஆத்மா பிரத்தியக், அதாவது, ஆந்தரமாயும், பந்தம் பராக்கி, அதாவது, பாஹியமாயுமிருக்கின்றன. மேலும் ஆத்மாவிஷயீ, அதாவது, பிரகாசிப்பிக்கிறதாயும், பந்தம் விஷயம், அதாவது, பிரகாசிப்பிக்கப் படுகிறதாயும் இருக்கின்றன. பிரத்தியக்கிடத்தில் பராக்குக்கும், பராக்கிடத்தில் பிரத்தியக்குக்கும் அத்தியாசமுண்டாகமாட்டாது. புத்திராதிக ளையுத்தேசித்துத்தேகம் பிரத்தியக்காக இருக்கிறது. தேகத்தில் புத்திராதிகளுக்கும் புத்திராதிகளிடத்தில் தேகத்துக்கும் அத்தியாசமுண்டாகிறதில்லை. அப்படியே விஷயத்தில் விஷயீக்கும், விஷயீ இடத்தில் விஷயத்துக்கும் அத்தியாசமுண்டாகிறதில்லை. விஷயமாகிற கடாதிகளிடத்தில் விஷயியாகிறதீபத்துக்கும், தீபத்தில் கடாதிகளுக்கும் அத்தியாசமுண்டாகாததுபோல் சாதிரியியில்லாததினால் பிரத்தியக்காயும் விஷயியாயும் இருக்கிற ஆத்மாவிடத்தில் பராக்காயும் விஷயமாயும் இருக்கிறபந்தத்திற்கு அத்தியாசமுண்டாகமாட்டாது. பிரத்தியக்குக்கும் பராக்குக்கும் விரோதம். அப்படியே விஷயத்துக்கும் விஷயீக்கும் விரோதம். இவைகளுக்குள் சாதிரியியில்லாததினால் ஆத்மாவிடத்தில் பந்தஅத்தியாசம் சொல்லக்கூடாது.

72. 5வது சாமக்கிரி அபாவம்(72-73):—அதிஷ்டானத்தின் விசேஷ அஞ்ஞானமுஞ்சொல்லக்கூடாது. ஏனெனில் பந்தத்துக்கு அதிஷ்டானமான பிரம்மம் சுயம்பிரகாசஞானரூபமாயிருக்கிறது. இப்படிப்பட்டப்பிரம்மத்தில் சூரியனிடத்தில் இருட்டுப்போல் அஞ்ஞானம் இருக்கமாட்டாது. பிரகாசமான சூரியனுக்கும் இருட்டுக்கும் விரோதமிருக்கிறதுபோல் சேதனப்பிரகாசமான பிரம்மத்துக்கும் தமோரூபமான அஞ்ஞானத்துக்கும் பரஸ்பரம் விரோதம். ஆகையால் இவ்விரண்டுஞ்சேரமாட்டா.

73. மேலும் அதிஷ்டானத்தின் அஞ்ஞானத்தையங்கீகரித்தாலும் பந்தத்தியாசமுண்டாகமாட்டாது. ஏனெனில் சுத்தமாயறியாத இடத்திலும் செம்மையாயறிந்த இடத்திலும் அத்தியாசம் உண்டாகமாட்டாது. ஆனால் விசேஷமாயறியாத இடத்திலும் சாமானியமாயறிந்த இடத்திலும் அத்தியாசமுண்டாகும். பிரம்மம் சாமானியவிசேஷபாவங்களன்றியிலும் நிர்விசேஷமாயும் இருக்கிறதாகச் சித்தாந்தம். ஆகையால் பிரம்மம் விசே

ருக்கின்றன. அந்தக்கரண ரூபப்பிரமாதாவும் இந்திரியரூபப்பிரமாணமும் அவைகளில் அடங்கியிருப்பதால் இவைகளும் அத்தியஸ்தங்களே. அத்தியாஸத்துக்கு முன் இவைகள் சித்திக்கிறதில்லை இது உபநிஷத்துச்சித்தாந்தம்.

ஷமாயறியப்படவில்லையென்றும் சாமானியமாயறியப்பட்டிருக்கிற தென்றும் சொல்வது சரியன்று. மேலும் அத்தியாசத்தை அவசியம் அங்கீகரிக்க வேண்டுமென்கிற ஆசையால் பிரம்மத்தினிடத்தில் சாமானியவிசேஷபாவங்களை யங்கீகரித்தால் சித்தாந்தத்தைத்தள்ளியிடும்படி நேரிடும். இவ்விதமாக நிர்விசேஷமான பிரகாசரூபப்பிரம்மத்தினிடத்தில் விசேஷ அஞ்ஞானமும் சாமானியஞானமும் லபதபடியால் அதனிடத்தில் அத்தியாசம் உண்டாகாது. ஆகையால் பிரம்மத்தினிடத்தில் பந்தம் அத்தியாசரூபமெனக்கூடாது. ஆனால் பந்தம் சத்தியமே. இந்த ஸத்தியபந்தம் ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது. ஆகையால் இந்தக்கிரந்தத்துக்கு ஞானமூலமாக மோக்ஷரூபப்பிரயோஜனம் சொன்னது சரியன்று. ஞானத்தினால் மோக்ஷம் கிடைக்குமென்று சொன்ன சித்தாந்தம் சரியன்று.

74 கர்மத்தின் ஆவசியகம்:— முன் (73) ஞானத்தால் மோக்ஷம் சித்திக்கமாட்டாதெனச் சொல்லப்பட்டது. ஏகபவிக வாதிகளின் ரீதிப்படி கர்மத்தால் மோக்ஷம் சித்திக்குமென்பதை இனிச்சொல்லுகிறார். சத்தியபந்தம் ஞானத்தினால் நிவிர்த்தியாகுமென்பது மேற்கண்டபடி யுத்திக்கு விருத்தமாயிருக்கிறது. ஆகையால் மோக்ஷத்தையடைய இச்சித்திவன் எப்போதும் கர்மத்தைச்செய்ய வேண்டியது.

75 கர்மவிவரம் (75-76):— கர்மம் விசேஷநிவித்தமென இருவகையாம் புருஷனுடைய பிரவிர்த்திநிமித்தமாய் எககருமங்களை வேதம்விதித்திருக்கிறதோ அவைவிகிதகர்மங்களாம். எககருமங்களை வேதம்நிஷேதித்திருக்கிறதோ அவைநிஷித்தகர்மங்களாம் சுபாவசித்தமாய்ச்செய்யப்பட்டகிரியைகள் கர்மங்கள் அன்று. ஏனெனில் வேதத்தால் பிரவிர்த்திநிவித்திகளின் பொருட்டுச் சொல்லப்பட்டிருக்கிற கிரியைகளை கர்மங்களெனப்படும். உதாசீனக்கிரியைகள் கர்மங்களன்று. ஆகையால் கர்மம் இருவகையேதவிர மூன்றுவகையன்று.

76. விசேஷவிவரம்:—விகிதகர்மம் நான்குவகைப்படும். (1) நீத்தியம் (2) நைமித்தியகம் (3) காமயம் (4) பிராயச்சித்தம். பாபநாசத்தின் பொருட்டு விதிக்கப்பட்ட கர்மம் பிராயச்சித்தமாம். பிரமாதத்தினால் ஒரு சந்நியாசி

36. வேதத்தில் விதிக்கப்படாமலும், அல்லது நிஷேதிக்கப்படாமலும் ராகத்துவேஷங்களன்றியில் செய்யப்படும் ஸ்வாபாவிகமான நடைசெளசம் முதலிய கர்மங்கள் உதாசீனங்களாம்.

37. அவசியம் செய்யவேண்டிய காரியத்தை மறந்து விடுதல் அல்லது இச்சையிருந்தும் செய்யாமலிருத்தல் பிரமாதமென்னப்படும்.

திரவியத்தைக்கிரகித்துப் பாபத்தைச் சம்பாதிக்கிறான்; அந்தப் பாபபரி காரமித்தம் திரவியத்தைத்தியாகம்பண்ணி மூன்றுநாள உபவாச மாயிருக்கிறான். இது பிராயச்சித்தகர்மம். பலத்தின்பொருட்டு விதிக்கப்பட்டகர்மம் காமியம். மழையை இச்சிக்கிறவன் செய்கிறகாரீரியாகமும் சுவர்க்கத்தை இச்சிக்கிறவன் செய்கிற அக்கினிஹோத்திரம் சோமயாகம் முதலியவை காமியங்கள். எந்தக்கர்மத்தைச்செய்யாததினால் பாபமுண்டாகிறதோ எதைச் செய்கிறதினால் புண்ணியபாபநுபபலன்கள் உண்டாகிற தில்லையோ, எது எப்போதும் விதிக்கப்படுகிறதில்லையோ, ஆனால் சிலநிமித்தங்களின் பொருட்டு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அது நைமித்திகம். கிரகணகாலத்தில் செய்யும் சிராத்தங்கள் நைமித்திககர்மங்கள். வயோவிர்த்தன், சாதுவிர்த்தன், ஆசிரமவிர்த்தன், வித்தியாவிர்த்தன், தர்மவிர்த்தன், ஞானவிர்த்தன், இவர்கள் வருங்காலத்தில் செய்யப்பட்ட உத்தானநுபகர்மங்கள் நைமித்திகங்கள். வித்தியாசபத்ததினால் சாஸ்திரஞானமும் ஞானசபத்தால் அபரோகூஞானமும் கொள்ளத்தக்கன. மேற்சொன்னவிர்த்தர்களில் வரிசைக்கிரமப்படி பின்சொல்லப்பட்டவர்களுள் சொல்லப்பட்டவருக்கு உத்தமர். எது செய்யாததினால் பாபமுண்டாகிறதோ, செய்கிறதினால் புண்ணியமில்லையோ, மேலும் 'எது எப்போது விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அது நித்தியகர்மம். ஸ்ரீராமசந்தியாவந்தனுதிகள் போலும், இவ்விதமாக நான்குவித விதிதகர்மங்களும் நிவித்தகர்மமும் சேர்ந்து கர்மம் ஐந்துவகையாம்.

மோக்ஷ இச்சையுள்ளவன் செய்யவேண்டியகர்மம்(77—82)

77. மோக்ஷத்தை யிச்சிக்கிறவன் காமியநிவித்தகர்மங்களைச்செய்யக்கூடாது. ஏனெனில் காமியகர்மத்தால் உத்தமலோகமும் நிவித்தகர்மத்தால் நீசலோகமும் அடையப்படுகின்றன. ஆகையால் இவைகளைத் தியாகஞ்செய்து நித்தியகர்மங்களை எப்போதும், நைமித்திககர்மங்களை நிமித்தங்கள் நேரிடும்போதும் மோக்ஷ இச்சை உள்ளவன் செய்யவேண்டும். ஏனெனில் நித்தியநைமித்திககர்மங்களைச்செய்யாவிட்டால் பாபங்கள் உண்டாகின்றன. அவைகளால் நீசயோனி அடையப்படுகிறது. ஆகையால் பாபத்தைப் போக்குவதற்காக நித்தியநைமித்திக கர்மங்களைச்செய்யவேண்டும். இவைகளைச் செய்யாததினாலுண்டாகும் பாபங்கள் செய்கிறதினாலுண்டாகாமலிருப்பதே இவைகளுக்குப்பலனே தவிர வேறுபலனில்லை. ஆகையால் முயுகூர்வானவன் நித்தியநைமித்திக கர்மங்களை அவசியம் செய்யவேண்டும்.

78. ஒருக்கால் எவனாவது பிரமாதத்தினால் நிவித்தகர்மத்தைச் செய்தால் அந்த தோஷத்தை நிவிர்த்திசெய்வதற்காகப் பிராயச்சித்தத்தைச் செய்யவேண்டும். ஒருவன் இந்த ஜன்மத்தில் நிவித்தகர்மத்தைச் செய்யாமலிருந்தாலும் ஜன்மந்தரத்தில் செய்தபாபத்தைப் போக்குவதற்காகப்

பிராயச்சித்தத்தைச் செய்யவேண்டும். பிராயச்சித்தம் இருவகை. (1) அசாதாரணம் (2) சாதாரணம். குறிப்பிட்டபாபத்தை நிவர்த்திக்கச் சாஸ்திரத்தினால் விதிக்கப்பட்ட பிராயச்சித்தம் அசாதாரணமாம். முன் (76)ச் சொல்லப்பட்ட உபவாசாதிகள் போலும், சர்வபாபங்களையும் நிவர்த்திக்க சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்பட்ட பிராயச்சித்தம் சாதாரணமாம். கங்காஸ்நாநம், ஈசுவரநாமோச்சாரணம் முதலியவை போலும், இவ்விதமாக இரண்டுவிதப்பிராயச்சித்தங்களுள், பாபமறியப்பட்டிருந்தால் அதைப் போக்குவதற்காகச் சாஸ்திரத்திற் சொல்லிய அசாதாரணப்பிராயச்சித்தத்தை செய்யவேண்டியது. ஜன்மாந்தரத்திற் செய்யப்பட்டதும் இப்போது அறியப்படாததுமான பாவத்தைப்போக்கச் சாதாரணப்பிராயச்சித்தத்தைச் செய்யவேண்டியது. ஏனெனில் அசாதாரணப்பிராயச்சித்தத்தின் சுபாவமென்னவெனில், எந்தப்பாவத்தைப்போக்க அது ஏற்பட்டிருக்கிறதோ அதைத்தவிர வேறொன்றையும் அது போக்கமாட்டாது. ஜன்மாந்தரத்தின் பாபமின்னதென்று தெரியாதபடியால் அதை நிவர்த்திக்கச் சாதாரணப்பிராயச்சித்தந்தான் செய்யவேண்டியது.

79. சாதாரணப்பிராயச்சித்தத்தினால் சர்வபாவங்களும் நிவர்த்தியாகின்றன. கங்காஸ்நாநம் முதலிய சாதாரணப்பிராயச்சித்தங்கள் கேவலப்பிராயச்சித்தங்களன்று. ஆனால் காமியரூபமாயும் பிராயச்சித்தரூபமாயுமிருக்கின்றன. ஏனெனில் கங்காஸ்நாநத்தினாலும் ஈசுவரநாமோச்சாரணத்தினாலும் உத்தமலோகம் அடையப்படுவதாய்ச் சாஸ்திரத்திற் சொல்லியிருக்கிறபடியால் இவைகள் காமியரூபமாயிருக்கின்றன; பாவத்தைப் போக்குவதால் பிராயச்சித்தரூபமாயுமிருக்கின்றன. அசுவமேதமாகப் பிரமஹத்தியாதி பாபங்களை நிவர்த்திக்கிறது, சுவர்க்கப்பிராப்திரூபபலத்தையுங்கொடுக்கிறது. இதுபோல், கங்காஸ்நாநாதினும் கேவலப்பிராயச்சித்தரூபமாக இல்லாதபடியால் உத்தமலோகத்தைக்கொடுக்கின்றன. இதை முமுகூ-வானவன் இச்சிக்கிறதில்லை. ஆனாலும் உத்தமலோகத்தில் இச்சையுள்ளவனுக்குக் கங்காஸ்நாநாதினும் பாபத்தைப்போக்கி அதைக்கொடுக்கின்றன. இச்சையில்லாதவனுக்குக் கேவலம் பாபத்தைப்போக்குகின்றன. ஆகையால் இச்சையுடன்செய்கிற பிராயச்சித்தம் காமியரூபமாயும், இச்சையன்றியில் செய்யப்படுகிற பிராயச்சித்தம் கேவலப்பிராயச்சித்தரூபமாயுமிருக்கிறது. வேதாந்தமதத்தில் சகலகர்மங்களும் ஸகாமபுருஷனுக்கு ஸம்ஸாரத்துக்குவோதுக்களாயும் நிஷ்காமபுருஷனுக்கு அந்தக் கரணசத்தியால் மோகூத்துக்குவோதுவாயும் இருப்பதுபோல, ஒரேகங்காஸ்நாநமும் அப்படியே ஈசுவரநாமஉச்சாரணமும் ஸகாமனுக்குக்காமிய பிராயச்சித்தரூபமாயும் நிஷ்காமனுக்குக் கேவலப்பிராயச்சித்தரூபமாயுமிருக்கின்றன. ஆகையால் முமுகூ- சாதாரணப்பிராயச்சித்தத்தைச் செய்யவேண்டும். இவ்விதமாக ஜன்மாந்தரத்தின் பாபங்களெல்லாம் ஞானமன்றியிலேயே நிவர்த்தியாகின்றன.

80. அப்படியே ஜன்மாந்திரத்தின் காமியகர்மமும் முமுகூஷுவுக்கு மலடிபோலப்பலன் தராது. ஏனெனில் வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் கர்மானுஷ்டான¹ காலத்தில் பலத்தில் இச்சையுண்டானால் அது சுவர்க்காதி லோகப்பிராப்திக்கு ஹேதுவாயும் பலத்தில் இச்சையில்லாவிட்டால் சுவர்க்காதிப்பிராப்திக்கு ஹேதுவாகாமலும் இருப்பதுபோல நமமுடைய ஏக பவிசுவாத சித்தாந்தத்தில் கர்மசித்தியின் பிறகும் புருஷனுடைய இச்சைபலத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. புருஷனுக்கு மோக்ஷ இச்சையுண்டான காலத்தில் முன் இச்சை பலனுக்கு ஹேதுவாகிறதில்லை. ஆகையால் ஜன்மாந்திரத்தின் காமியகர்மமும் பலனுக்கு ஹேதுவாகிறதில்லை. ஒருவன் தனத்தையுடைய வேண்டுமென்கிற இச்சையால் ஒரு தனிகளை ஆராதிக்கிறான். அப்படியாராதித்த பிறகு அவனுக்குச்சில ஹேதுக்களால் தனத்திவிச்சை விட்டுப்போகிறது. அப்போது தனப்பிராப்தி ரூபபலன் உண்டாகிறதில்லை. இதுபோல ஜன்மாந்திரத்தின் காமியகர்மபலன்களிலும் முமுகூஷுவுக்கு இச்சையுண்டாகாதபடியால் பலன் உண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் கேவலம் கர்மத்தினால் மோக்ஷமுண்டாகும்.

81. வர்த்தமான ஜன்மத்தில் காமியகர்மமும் நிஷித்தகர்மமுஞ்செய்யப்பட்டாததினால் ஊர்த்துவஅநோ லோகங்களடையப் படுகிறதில்லை. ஜன்மாந்திரத்தின் பிராப்தமான நிஷித்த காமியகர்மங்கள் போகத்தால் நாசமாகின்றன. நித்திய நைமித்திககர்மங்களைச் செய்யாததினாலுண்டாகும் பாபம் அவைகளைச் செய்வதினால் முமுகூஷுவுக்குச் சம்பவிக் கிறதில்லை. ஜன்மாந்திரத்தின் சஞ்சிதநிஷித்தகர்மங்கள் சாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தால் நிவிர்த்தியாகின்றன. ஜன்மாந்திரத்தின் சஞ்சித காமியகர்மங்கள் முமுகூஷுவுக்கு இச்சை யில்லாதபடியால் பலனைக் கொடுக்கிறதில்லை. ஆகையால் முமுகூஷு நித்தியநைமித்திக சாதாரணப்பிராயச்சித்த ரூபகர்மங்களைச் செய்யவேண்டியது. வர்த்தமான ஜன்மத்தின் அறியப்பட்ட நிஷித்தகர்மங்களைப்போக்க அசாதாரணப்பிராயச்சித்தஞ் செய்வேண்டியது.

82. பிராயச்சித்தமும் அனாவசியம்:—முமுகூஷுவானவன் நித்தியநைமித்திகங்களைமட்டுஞ்செய்து பிராயச்சித்தத்தைவிட்டுவிடலாம். ஏனெனில் (1) சஞ்சிதநிஷித்தகாமியகர்மங்கள் முமுகூஷுவுக்கு நிஷ்பலனாகின்றன. வேதாந்தமதத்தில் ஞானிக்குச்சஞ்சிதகர்மங்கள் நாசமாகிறதாய்சொல்லி யிருப்பதுபோல், நிஷித்தகர்மங்களை விட்டு நித்தியநைமித்திகங்களைச்

38. சாதாரண அசாதாரணப் பிராயச்சித்தங்களைச் செய்வதில் வெகு சிரமத்தைக்கண்டு முமுகூஷுவானவன் பூர்வபக்ஷியின் மதத்தில் பிரியப்படமாட்டானென்று நினைத்து பூர்வபக்ஷி இந்த உபாயத்தைச் சொல்லுகிறான்.

செய்கிற முழுக்ஷுவுக்கு நம்முடைய மதப்படிச்சஞ்சிதகர்மங்கள் நாசமாகி
 ன்றன. (2) அல்லது, சஞ்சிதமான காமியநிவித்தகர்மங்கள் எல்லாஞ்சே
 ர்ந்து முழுக்ஷுவுக்கு இனி ஒரு ஜன்மத்தைக் கொடுக்கும். ஆகையால் முழு

க்ஷுவுக்கு வேறு ஒரு ஜன்மமுண்டாகும். (3) அல்லது முழுக்ஷுவா
 னவன், யோசி அநேக சரீரங்களின் போகங்களை ஒரேசரீரத்தில் ஒரே
 காலத்தில் அனுபவிக்கக்கூடியதுபோல், வரும் ஜன்மத்தில் பூர்வஜன்மங்
 களின் சஞ்சிதமான எல்லாக்கருமங்களின் பலன் களையும் அனுபவிக்கக்கூடும்.

(4) அல்லது நித்தியநைமித்திகங்ளைச் செய்கிறதிலுண்டாகுங்கிலேசம் ஜ
 ன்மாதிரத்தின் சஞ்சித நிவித்தகர்மங்களின் பலனாகிறது. ஆகையால்
 ஜன்மாதிரத்தின் சஞ்சிதநிவித்தகர்மங்கள் நூதன் ஜன்மத்தைக் கொடுக்க
 வேறுதுவாகா, சஞ்சிதகாமியகர்மங்களும் பலனை, இனிக்கிடைக்கும் அந்த
 ஒரு ஜன்மத்திலேயே முழுதுங்கொடுத்துவிடுகின்றன. அச்சென்மத்தில்
 முழுக்ஷுவுக்குத்துக்கலேசமுமில்லை: கேவலம்சுகமபட்டுந்தானிருக்கிறது.
 ஏனெனில் ஜன்மாதிரத்தின் சஞ்சிதவிதிதகர்மம் மேற்சொல்லிய ஒரு
 ஜன்மத்தைக்கொடுக்கிறது. சஞ்சிதநிவித்தம் நித்தியநைமித்திககர்மா
 னுஷ்டானக்கிலேசத்தினால் பிரகிருதஜன்மத்திலேயே நாசமடைகிறது.
 இவ்விதமாகப்பிராயச்சித்தமன்றியிலேயேநித்தியநைமித்திககர்மங்கள்மோ
 க்ஷத்தைக்கொடுக்கின்றன. ஆகையால் நித்தியகர்மங்களை எப்போதும்
 நைமித்திககர்மங்களை நிமித்தியம் நெரிடுப்போதும் அனுஷ்டிக்கவேண்டி
 யது* இந்தமதத்துக்குச் சாஸ்திரத்தில் ஏகபவிக்மாத்மென்று பெயர்.

39. செய்து சபாசபகர்மங்களை அனுபவிக்காமல் அவைகள் நசிச்சமா
 ட்டா என்று சொல்லும் சாஸ்திரத்துக்கு விரோதம் வருவதால் அதை நிவிர்த்
 திக்கப்பூர்வபக்ஷி இந்த உபாயத்தைச் சொல்லுகிறார்.

40. அநேக விலக்ஷண ஜன்மங்களுக்குத் காரணமான அநேககர்மங்கள்
 ஒருஜன்மத்தைக்கொடுக்கக்கூடுமென்பதற்குத் திரஷ்டாந்த்ஞ்சொல்லுகிறார்.

41. அநேக சர்மங்களின் பலன் ஒரேகாலத்தில் உண்டாகிறதாயிருந்
 தால் சுகம்போல் துக்கமுண்டாகவேண்டும். அப்போது முழுக்ஷுவுக்கு இம்ம
 தத்தில் பிரவிர்த்தியுண்டாகமாட்டாது. அப்படியுண்டாவதற்காக இந்தப்பக்ஷ
 ன்சொல்லப்படுகிறது.

42. ஏகபவிக்மென்றால் ஏகஜன்மம் அல்லது மோக்ஷத்துக்குச்சாதனமா
 னது கர்மம் மாத்திரந்தான். வாதம் என்றால் சொல்லுதல் ஆகையால் கர்மத்
 தை மோக்ஷசாதனமாகச் சொல்லும்பக்ஷத்துக்குச் சாஸ்திரத்தில் ஏகபவிக்
 மாத்மென்று பெயர்.

83. ஆகையாலும் இந்தக்கிரந்தம் ஞானமூலமாகப் பந்தத்தைநிவிர்த்திக்குமென்று சொன்னசுத்தாந்தம் சரியன்று. ஏனெனில், ரூபஞானம் நேத்திரமன்றியில் வேறெதிலுமுண்டாகாததுபோலவும், ஆகையால் ரூபஞானமே நேத்திரத்தின் முக்கியப்பிரயோஜனமாயிருப்பதுபோலவும், எந்தப்பிரயோசனம் எதிலுண்டாகிறதோ வேறெதிலுமுண்டாகமாட்டாதோ, அது அதின் முக்கியப்பிரயோசனமென்று சொல்லப்படுகிறது. பந்தநிவிர்த்தியானது கிரந்தஞானமன்றியில் கர்மத்திலுண்டாவதால் அது கிரந்தத்தின்பிரயோசனமன்று.

பிரயோஜனத்தில் சமாதானங்கள் (84—107)

பந்தம்மித்தை அதுஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகும் (67-73)ல் செய்த ஆகேஷுபங்களுக்குச்சமாதானங்கள்(84-98)

84. பந்தம் மித்தை:—பந்தம் சத்தியம். அது ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகப்பட்டுமென்று (67)ல்செய்த ஆகேஷுபம் சரியன்று. ஏனெனில் பந்தம்மித்தை, அது ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகும்.

85. (69)ஆகேஷுபம்(85—93):—சத்தியவஸ்துவின்ஞானம் சம்ஸ்காரமூலமாக அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவாகிறது. சத்தியமான சர்ப்பத்தின் ஞானம் சம்ஸ்காரமூலமாய் சர்ப்பாத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவாயிருப்பதுபோல, பந்தம் சத்தியமானால் சத்தியபந்தத்தின் ஞானமுண்டாகும். சுத்தாந்தத்திலோ அநாத்மவஸ்துக்கள் யாதொன்றும் சத்தியமன்று. ஆகையால் சம்ஸ்காரமூலமாக அத்தியாசத்துக்கு சாமக்கிரியாகிற சத்தியவஸ்துவின் ஞானம் சித்திக்காதபடியால் பந்தம் அத்தியாசமன்று. ஆனால் சத்தியமே. இப்படி முன (69) செய்த ஆகேஷுபம் சரியன்று. ஏனெனில் அத்தியாசவிஷயத்தில் ஸம்ஸ்காரமூலமாகச் சத்தியவஸ்துவின் ஞானம் ஹேதுவாக இருக்கிறது என்பது கூடாது. ஆனால் வஸ்துஞானம் ஹேதுவாயிருக்கிறது. அந்த வஸ்து சத்தியமாகவாவது மித்தைபாகவாவது இருக்கக்கூடும். சத்தியவஸ்துஞானமே அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கும்படிதான், ஒரு புருஷன் உண்மையான மாமரத்தைப்பார்த்ததில்லை. ஆனால் வித்தையாடியதற் காண்பிக்கப்பட்ட பொய்மாமரத்தைப்பலதடவைபார்த்தும் அது உண்மையானமென்று அவனிடத்திலிருந்து கேட்டுமிருக்கிறான். அந்தப்புருஷன் இலுப்பைமரத்தை ஒருகாலத்திலும் பார்த்ததுமில்லை. அதைப்பற்றிக்கேள்விப்பட்டதுமில்லை. அந்த இலுப்பைமரத்தைக்கண்டவுடன் அதனிடத்தில் மாமரஅத்தியாசமுண்டாகிறது. பூர்வபக்யியின் மதப்படி இந்த அத்தியாசமுண்டாகக்கூடாது. ஏனெனில் உண்மையான மாமரத்தின் ஞானம் அவனுக்கு ஏற்கனவேயில்லை. நம்முடைய மதப்படியோ வித்தையாடியதற் காண்பிக்கப்பட்ட பொய்மாமரத்தின் ஞானமிருப்பதால் இலுப்பைமரத்தில் மாமரஅத்தியாசமு

ண்டாகக்கூடும். ஆகையால் ஸஜாதீயவஸ்துவின் ஞானஜன்யஸம்ஸ்காரமே அத்தியாஸத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. இந்த ஸம்ஸ்காரத்தையுண்டுபண்ணுகிற ஞானமும் அதன்விஷயமும் மிகுந்தயாகவாவது சத்துயமாகவாவது இருக்கக்கூடும். ஸம்ஸ்காரமூலமாக ஞானம் ஹேதுவாயிருக்கிறதென்பதற்கும் ஞானஜன்யஸம்ஸ்காரம் ஹேதுவாயிருக்கிறதென்பதற்கும் அர்த்தமொன்றுதான். அதாவது, ஞானம் ஸம்ஸ்காரத்துக்குவேது; ஸம்ஸ்காரம் அத்தியாஸத்துக்கு ஹேது. ஆகையால் ஸம்ஸ்காரமூலமாக ஞானம் ஹேதுவென்று சொன்னதினாலும் ஞானஜன்யஸம்ஸ்காரமே அத்தியாஸத்துக்கு ஹேதுவென்று சித்திக்கிறது.

86. கேவல வஸ்துஞானமே அத்தியாஸத்துக்கு ஹேதுவென்று சொல்லக்கூடாது. ஏனெனில் எது காரணமோ அது காரியத்துக்கு அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்தில் இருக்கவேண்டுமென்பது நியாயம். கடத்துக்கு ஹேதுவான தண்டசக்கராதிகள் கடத்துக்கு அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்திலிருப்பதுபோல அத்தியாஸத்துக்கு ஞானம், ஹேதுவாயிருக்கும் பக்ஷத்தில் அதுவும் அத்தியாஸத்துக்கு அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்தில் இருக்கவேண்டும். ஆனால் அனுபவத்தில் அப்படியில்லை. ஏனெனில் எவனுக்குச்சர்ப்பு ஞானமுண்டாயிக்கிறதோ அவனுக்கு ஞானமுண்டாகி

43

ஒருமாசத்துக்குப்பின்னும் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பாத்தியாசமுண்டாகிறது. மேல் சொன்ன நியாயப்படி இந்த அத்தியாசமுண்டாகக்கூடாது. ஏனெனில் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பாத்தியாஸத்துக்குக்காரணமான சர்ப்பஞானம் முந்தியே நாசமாய் விட்டது. ஆகையால் அது அத்தியாஸத்துக்கு அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்திலில்லை; வியவஹித பூர்வகாலத்திலிருந்தாலும் அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்தில் இல்லை. ஆகையால் கேவலம் வஸ்துஞானம் அத்தியாஸத்துக்கு ஹேதுவன்று. அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்திலிருக்கிறதுதான் ஹேது. அவ்வியவஹிதமென்றால் இடைவெளியில்லாதது; வியவஹிதமென்றால் இடைவெளியுள்ளது

87. இதற்கு ஆக்ஷேபம்:—காரியத்துக்கு முந்தினகாலத்தில் காரணமிருக்கவேண்டியது. அந்த முந்தின காலம் வியவஹிதமாயாவது அவ்வியவஹிதமாயாவது இருக்கக்கூடும். காரியத்துக்கு அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்திலேயே காரணமிருக்கவேண்டுமென்கிற நியாயமிருக்கும்பக்ஷத்தில் விஷிதகர்மம் சுவர்க்கப்பிராப்திக்கும் நிஷிதகர்மம் நரகப்பிராப்திக்கும் ஹேதுவென்று சொல்லியசாஸ்திரவசனம் அப்பிரமாணமாய்விடும்.

43: ஒருமாதம் என்பதால் வெகு நாளைக்குப் பிரகம் என்று அறியுத்தக்கது.

ஏனெனில் காயிக, வாசிக, மானஸிகக்கிரியைகளுக்குப் பெயர் கர்மங்களா ம். அக்கிரியைகள் அனுஷ்டானமானவுடன் நாசமடைகின்றன. சுவர்க்க நரகங்கள் காலாந்தரத்தில் உண்டாகின்றன. ஆலகயால் சுவர்க்க நரக ப் பிராப்திக்கு அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்தில் விஹிதவிஹித காமங்களி ல்லை. வியவஹித பூர்வகாலத்தின் சுபாசுபகர்மங்கள் சுவர்க்க நரகப்பிரா ப்திக்கு முறையே ஹேதுக்களாவதுபோல் வியவஹித பூர்வகாலத்தின் சர்ப்பஞானமும் ரஜ்ஜுவில் உண்டாகிற சர்ப்பாத்தியாசத்துக்கு ஹே துவாயிருக்கும்.

88 மேற்செய்த ஆக்ஷேபஞ்சரியன்று. ஏனெனில் நஷ்டஞா னமும் நஷ்டகர்மமும் முறையே அத்தியாசத்துக்கும் சுவர்க்க நரகப்பிரா ப்திக்கும் ஹேதுவாகும் பக்ஷத்தில் இறந்து போன ருசவனாலும் நஷ்ட மாய்ப்போன தண்ட சக்கராதிகளாலுங்கூட கடம் உண்டாகக்கூடும். ஏனெனில் ரஜ்ஜுவில் உண்டாகிற சர்ப்ப அத்தியாசத்துக்கு வியவஹித பூர்வகாலத்தில் சர்ப்பஞானம் இருந்தது போலும், சுவர்க்க நரகப்பிரா ப்திக்கு வியவஹித பூர்வகாலத்தில் சுபாசுப கர்மங்கள் இருந்தன பே லும், கடத்துக்கு வியவஹித பூர்வகாலத்தில் இப்போதில்லாத ருசவ னும் தண்டசக்கராதிகளும் இருந்தன. இவைகளாலுங்கூட கடம் உண் டாகக்கூடும். ஆனால் அனுபவத்தில் அப்படி யுண்டாகிதில்லை. ஆ கையால் வியவஹித பூர்வகாலத்தில் இருந்தது ஹேதுவாகிதில்லை ஆனால் அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்திலுள்ள காரணமே காரியத்துக்கு ஹேதுவாகிறது.

89. சுபாசுப கர்மங்களும் காலாந்தரத்தில் வரப்போகிற சுவ க்க நரகப்பிராப்திக்கு ஹேதுக்களாகிதில்லை. ஆனால் சபகர்மம் தன க்கடுத்த உத்தராக்ஷணத்தில் தர்மத்தை உற்பத்திசெய்கிறது. இந்த தர் மாதர்மங்கள் அந்தக்கரணத்தில் தங்குகின்றன. இவைகளால் காலாந் தரத்தில் சுவர்க்க நரகங்கள் அடையப்படுகின்றன. பிறகு தர்மாதர்மங் கள் நாசமடைகின்றன. இந்த அபிப்பிராயத்திலேயே சாஸ்திரத்தில் சுபாசுபகர்மங்கள் அபூர்வ மூலமாகப் பலத்துக்கு ஹேதுக்களென்றும் சாக்ஷாத்து ஹேதுக்களல்லவென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தர்மா தர்மங்களுக்கே அபூர்வமென்றும் அதிர்ஷ்டமென்றும் புண்ணிய பாப மென்றும் பெயர். தர்மாதர்மங்களை யுண்டுபண்ணுகிற சுபாசுபகர்மங்க ளையுங்கூட தர்மாதர்மங்களென்று 'சிலர்' சொல்லுகிறார்கள். பிரபஞ்ச த்தில் சுபக்கிரியை செய்கிறவனை இவன் தர்மம் செய்கிறானென்றும், அசு பக்கிரியை செய்கிறவனை இவன் அதர்மஞ்செய்கிறானென்றும் ஜனங்கள் சொல்லுகிறது வழக்கம். இந்தச்சுபாசுபக்கிரியைகளுக்குத் தர்மாதர் மங்களென்று பெயர் இல்லை. ஆனால் அக்கிரியைகள் தர்மாதர்மங்களை

யுண்டுபண்ணுகின்றன. ஆகையால் கிரியைகளுக்குத் தர்மாதர்மங்களென்று பெயரிட்டிருக்கிறார்கள். ஆயுளைவிர்த்தி செய்கிற நெய்க்குச்சாஸ்திரத்தில் ஆயுசென்று சொல்லியிருப்பது போலும்.

90. ரஜ்ஜுவிலுண்டாகிற சர்ப்பாத்தியாசத்துக்கு அவ்வியவ ஹத பூர்வகாலத்தில் சர்ப்பஞானமில்லை. ஆகையால் சர்ப்பஞானம் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பாத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவாகிறதில்லை. ஆனால் சர்ப்பஞானத்தினாலுண்டாகிற ஸம்ஸ்காரமே ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பாத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது.

91. இதுபோல் கிளிஞ்சில் வெள்ளி அத்தியாசத்துக்கு ஹேது வெள்ளிஞானத்தால் உண்டாகிற ஸம்ஸ்காரமே. இவ்விதமாகச் சம்ஸ்காரங்களே அத்தியாசங்களுக்கு ஹேதுக்களாகின்றன. மேலும் வஸ்துஞானம் ஸம்ஸ்காரத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. சுபாசுபகர்மங்களால் உண்டாகிற தர்மாதர்மங்கள் அந்தக்கரணத்தில் தங்குவதுபோல் வஸ்துஞானத்தாலுண்டாகும் ஸம்ஸ்காரமும் அந்தக்கரணத்தில் தங்குகிறது. எவனுக்கு முன் சர்ப்பஞானமிருந்திருக்கவில்லையோ அவனுக்கு வேறுவஸ்துக்களின் ஞானத்தாலுண்டாகிய ஸம்ஸ்காரமிருந்தபோதிலும் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பாத்தியாசம் உண்டாகமாட்டாது. எந்தவஸ்துவும் அத்தியாசமுண்டாகிறதோ அதற்கு ஸஜாதீயமான வஸ்துவான ஞானத்தாலுண்டாகும் ஸம்ஸ்காரம் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவாகிறது, விஜாதீயவஸ்துவின் ஞானஜன்யஸம்ஸ்காரம் ஹேதுவாகிறதில்லை. சர்ப்பத்துக்கு ஸஜாதீயம் சர்ப்பமேயொழிய வேதில்லை. சர்ப்பஞானமில்லாதவனுக்கு வேறுவஸ்துக்களின் ஞானமிருக்கக்கூடும். ஆயினும் ஸஜாதீயவஸ்துஞானஜன்யஸம்ஸ்காரம் இல்லாதபடியால் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பாத்தியாசம் அவனுக்குண்டாகி தில்லை. ஸம்ஸ்காரமென்றால் சூக்ஷ்மாவஸ்தை. இவ்விதமாக அத்தியாசத்துக்குமுன்னிருந்த ஸஜாதீயவஸ்து ஞானஜன்யஸம்ஸ்காரமே அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. சத்தியவஸ்துஞானஜன்யஸம்ஸ்காரமே அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவெனவும், மித்தியாவஸ்து ஞானஜன்யசம்ஸ்காரம் ஹேதுவில்லையெனவும் முன் (85) பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் மித்தியாவஸ்துவின் ஞானஜன்யஸம்ஸ்காரமும் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது.

92. அந்தஸம்ஸ்காரம் பந்தாத்தியாச விஷயத்திலும் சித்திக்கிறது. ஏனெனில் அகங்காராதி அனாத்மவஸ்துக்களும் அவைகளின் ஞானமும் பந்தமெனப்படும். இந்த அனாத்மவஸ்துக்கள் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம்போல் பிரதிதியாகும் காலத்தில் இருக்கின்றன; பிரதிதியில்லாத காலத்தில் இருக்கவில்லை யென்பது வேதாந்தசித்தாந்தம். இந்தக்காரணத்தினாலேயே சுஷுப்தியில் சகலப்பிரபஞ்சமும் இல்லையென்று பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

சுஷுப்தியில் எந்தபதார்த்தமும் பிரதீகியாகிறதில்லை. ஆகையால் சகல ப்பிரபஞ்சமும் சுஷுப்தியில் லயமடைகின்றது. இதற்குச்சாஸ்திரத்தில் தீர்ஷ்டி சீருஷ்டிவாத மென்றுபெயர். இதன்விவரம் பின்னால் (417) பிரதிபாதிக்கப்படும். இவ்விதமாக அனந்த அகங்காராதிகளும் அவைகளின் ஞானமும் உற்பத்தியாய்க்கொண்டும் லயமடைந்துகொண்டுமிருக்கின்றன. அகங்காராதிகளின் பிரதிநிதியுண்டாகுங்காலத்தில் இவைகளுண்டாகியும் இந்தப்பிரதீதியில்லாதகாலத்தில் இவைகள் லயமடைந்து வருகின்றன. அகங்காராதிகளும் அவைகளின் ஞானமும் அத்தியாசமென்று அநிர்வசனீயக்தியாதியின் பிரஸ்தாபத்திற் சொல்லப்படும் (145). அகங்காரம், சாக்ஷியால் விளங்குகிறதென்று விஷயப்பிரஸ்தாபத்தில் (60) சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடியால் அகங்காரத்தின் பிரதீதி சாக்ஷிநுபமாகவே யிருக்கிறது. அதற்கு உற்பத்தி லயங்கள் சொல்லக்கூடாது. ஆயினும் அகங்காரத்தையும் சாக்ஷி விர்த்திநுபமாகப்பிரகாசிப்பிக்கிறதேதவிர ச்சாக்ஷாத்நாகப்பிரகாசிப்பிக்கிறதில்லை. இந்தவிர்த்திக்கு உற்பத்திலயங்களிருப்பதால் அகங்காரப்பிரதீதிக்கும் உற்பத்திலயங்களைச் சொல்லக்கூடும். இவ்விதமாக உத்தரோத்தர அகங்காராதிகளுடையவும் அவைகளின் ஞானத்தினுடையவும் உற்பத்திக்கு பூர்வபூர்வமித்தியா அகங்காராதிகளுடைய ஞானஜன்ய ஸம்ஸ்காரம் ஹேதுவாயிருக்கிறது.

93. ஆக்ஷேபம்:— உத்தரோத்தர அகங்காராதிகளின் அத்தியாசத்துக்கு பூர்வபூர்வ அத்தியாஸஸம்ஸ்காரம் ஹேதுவாக இருந்தாலும் முதலில் உண்டான அகங்காரத்துக்கும் அகன் ஞானத்துக்கும் ஹேதுவான ஸம்ஸ்காரம் யாதொன்றுமில்லை. ஏனெனில் அந்த முதல் அகங்காரத்துக்குமுன் வேறு அகங்கார மிருந்திருக்கும் பகஷத்தில் அகன் ஞானத்தால் ஸம்ஸ்காரமுண்டாகக் கூடும். ஆனால் அந்த முதல் அகங்காரத்துக்குமுன் வேறு அகங்காரம் இருக்கவில்லை. ஆகையால் சகல வஸ்துக்களுடையவும் முதல் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவான ஸம்ஸ்காரம் சித்திக்கவில்லை.

சமாதானம்:— இந்த ஆக்ஷேபம் சித்தாந்தத்தை தெரிந்துகொள்ளாமல் செய்யப்பட்டது. ஏனெனில் வேதாந்த சித்தாந்தமென்னவெனில்.

(1) பிரம்மம் (2) ஈசுவரன் (3) ஜீவன் (4) அவித்தை (5) அவித்தைக்கும் சைதன்னியத்துக்குமுள்ள சம்பந்தம் (6) அனாதிவஸ்துக்களின் பேதம், இவ்வாறும் சொருபத்தினால் அனாதியாகவிருக்கின்றன. உற்பத்தியில்லாதவஸ்து சொ

44. பிரம்மம் அவித்தைக்கு அதிஷ்டானமாயிருப்பதால் அது இதனின்றும் உண்டாகிதில்லை. ஈஸ்வராதிகள் பிரம்மமன்றியில் சித்திக்காதபடியால்

ரூபத்தால் அனுகி யென்று சொல்லப்படுகிறது. மேற்கண்ட ஆறுவஸ்துக்களும் உற்பத்தி ரகிதங்களாயிருப்பதால் அவைகள் சொரூபத்தால் அனுகியாயிருக்கின்றன. மேலும் அகங்காராதிகளுக்குச்சுருதியில் உற்பத்தியுண்டெனச்சொல்லி யிருப்பதால் சொரூபத்தினால் அவைகள் அனுகியாகாவிட்டாலும் பிரவாகரூபத்தால் சகலவஸ்துக்களும் அனுகியாயிருக்கின்றன. சகலவஸ்துக்களுக்கும் பிரவாகமில்லாமலிருக்கவில்லை. அனுகிகாலத்தில் ஒருக்காலும் கடமில்லை யென்கிற காலமில்லை. ஆகையால் கடத்தின் பிரவாகம் அனுகியாக இருக்கிறது. இவ்விதமாய்ச் சகலவஸ்துக்களின் பிரவாகமும் அனுகியாயிருக்கிறது. பிரளயகாலத்திலும் சூஷுப்தியிற் போல சகலவஸ்துக்களும் ஸம்ஸ்காரரூபமாயிருக்கின்றன. ஆகையால் பிரபஞ்சத்தின் பிரவாகமும் அனுகியாயிருப்பதால் பிரபஞ்சம் அனுகியென்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த ஞானமில்லாதவனுக்கு முதல் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவான ஸம்ஸ்காரம் இல்லையென்கிற மேற்சொல்லிய சந்தேகம் ஜனிக்கிறது. கிதநாந்தத்தில் எந்த அகங்காராதி வஸ்துக்களின் அத்தியாசமும் மற்றவைகளுக்கு முந்தினதாக இல்லை. ஆனால் பூர்வபூர்வ அத்தி

ரம்மம் இவைகளினின்றும் உண்டாகுதில்லை. ஆகையால் பிரம்மம் அனுகி (2) பிரம்மம் நிர்விகாரமாயிருப்பதால் பிரம்மத்தினின்றும் அவித்தையுண்டாகுதில்லை. ஆகையால் அவித்தை அனுகி. (3) ஜீவேஸ்வரர்கள் கேவலம் பிரம்மத்திலிருந்தாவது கேவலம் மாயையிலிருந்தாவது உண்டாகுதில்லை. ஜீவன் ஈஸ்வரனிடத்திலிருந்தாவது ஈஸ்வரன் ஜீவனிடத்திலிருந்தாவது உண்டாகுதில்லை. அவித்தியாசேதனசம்பந்தத்தால் ஜீவேஸ்வரபாவங்கள் சித்திக்கின்றன. பிரம்மம் அனுகியாயிருப்பதாலும் அவித்தையும் அப்படியே இருப்பதாலும் இவைகளின் சம்பந்தமும் அனுகியாயிருக்கிறது. ஆகையால் இச்சம்பந்தத்தாலுண்டாகும் ஜீவேஸ்வரபாவங்களும் அனுகியே. (4) அனுகியான பிரம்மம் அவித்தை இவைகளின் தாதாத்மியசம்பந்தமும் அனுகியாயிருக்கிறது. (5) இந்நான்கு வஸ்துக்களின் பேதமும் அனுகியே. ஆகையால் அனுகிவஸ்துக்கள் ஆறென்று சித்திக்கின்றது. இவைகளில் பிரம்மம் மூன்றுகாலங்களிலும் பாதிக்கப்பட்டாதிபடியால் அனுகியாயும் அனந்தமாயுமிருக்கிறது. மற்றவை ஞானத்தால் பாதிக்கப்படுவதால் அனுகியாயும் அந்தத்தோடுகூடியு இருக்கின்றன.

45. பிரபஞ்சம் அனுகியாயிருப்பதால் சத்தியமாயிருக்க வேண்டுமென்கிற சங்கைக்குச்சமாதானம்:— ரஜ்கூவில் சர்ப்பப்பிராந்தியுண்டாகி ஒரு நாழிகை அல்லது இரண்டு நாழிகை அல்லது நாலு நாழிகை வரையில் இருந்துக் கொண்டிருக்கிறது. ரஜ்கூ அறியப்பட்டபின் சர்ப்பம் மூன்றுகாலத்திலும் இல்லையென்கிற நிச்சயரூபஞானம் உண்டாகிறது. ஆகையால் சர்ப்பஞானம் மித்தையாயிருக்கிறது. இதுபோல் பிரபஞ்சமும் ஆரோபதசையில் அனுகியாயிருப்பதாகத்தோன்றுகின்றது. அதிஷ்டானம் அறியப்பட்டவுடன் பிரபஞ்சம் மூன்றுகாலத்திலும் இல்லையென்கிற நிச்சயமுண்டாகிறது. ஆகையால் பிரபஞ்சம் மித்தை.

யாசங்களுக்கு மற்றவை உத்தரோத்தர அத்தியாஸங்களாயிருக்கின்றன. ஆகையால் ஆகேஷமச்சரியன்று. இவ்விதமாக ஸஜாதீயவஸ்துவின் ஞானஜன்மஸங்கராததால் அகங்காசரதி பத்தத்தின் அத்தியாசம் சம்பவிக்வி

94. (70-ஐதூக்ஷமாதானம்) 94—95 பிரமாந்தோஷம்:— மூன்று. விதமான தோஷங்கள் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுக்களென்றும் பந்தஅத்தியாஸத்தில் யாதொருதோஷமும் காணப்படாதபடியால் பந்தம் சத்தியமென்றும் முன் (70—71) செய்த ஆகேஷம் சரியன்று. ஏனெனில் தோஷமன்றியில் அத்தியாசம் உண்டாகாதபக்கத்தில் அத்தியாசத்துக்குத்தோஷம் ஹேதுவாகும். வஸ்திரமுண்டாவதற்கு நூல், நாடா, தரி, இவைகள் ஹேதுக்களாயிருக்கின்றன. அவைகள் இருந்தால் வஸ்திரமுண்டாகும். அவைகள் இல்லாவிட்டால் வஸ்திரமுண்டாகாது. இதுபோல் தோஷம் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவானால் தோஷமில்லாத இடத்தில் அத்தியாசம் உண்டாகக்கூடாது. ஆனால் அனுபவத்தில் தோஷம் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவாகக்காணப்படவில்லை. ஏனெனில் பிரமாதாவின் லோபபயாதி தோஷங்கள் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுக்களாகிறதில்லை. ஏனெனில் லோபயில்லாத வைராக்ஷிய புருஷனுக்கும் கிளிஞ்சலில் வெள்ளி அத்தியாசமுண்டாகிறது. பூர்வபக்ஷியின் மதப்படித் தோஷமில்லாததினால் அத்தியாச முண்டாகக்கூடாது. ஆகையால் பிரமாதாவின் தோஷம் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவாகிறதில்லை.

95. பிரமாணதோஷத்துத்தூக்ஷமாதானம்:— பிரமாணதோஷமும் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவாகிறதில்லை. ஏனெனில் எல்லாருக்கும் ரூபமில்லாத ஆகாசத்தில் நீலவர்ணமும் சட்டி கூடாரம் இவைகளின் உருவமும் தோன்றுகின்றன. ஆகையால் எல்லாருக்கும் ஆகாயத்தில் நீலவர்ணம், சட்டி, கூடாரம், இவைகளின் அத்தியாசமுண்டாகிறது. எல்லாருக்கும் நெத்திரேந்திரியமாகிற பிரமாணத்தில் பித்தம் முதலிய தோஷமிருப்பதாகச்சொல்வது சரியன்று. ஆகையால் பிரமாணதோஷமும் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவாகவில்லை. ஞானத்துக்குச்சாதனமான இந்திரியம் பிரமாணம் எனப்படும்.

96. பிரமேயதோஷத்து (71) தூக்ஷமாதானம்:— சாதிரிய தோஷமன்றியில் ஆத்மாவிரிடத்தில் ஜாகி அத்தியாசமுண்டாகிறது. பிராமணாதி ஜாகி ஸ்தூலசரீராத்மாயிருக்கின்றது. ஆத்மா, சூக்ஷ்மசரீரம், இவைகளின் த்ரம்மமாகவில்லை. ஏனெனில் முன் சரீரத்திலிருந்த ஆத்மாவும் சூக்ஷ்மசரீரமும் வேறு சரீரம் அடையும்போதும் இருக்கின்றன. ஆனால் ஜாகிமீடும் வித்தியாசப்படுகிறது. முன்சரீரத்துக்கிருந்த ஜாகியே பின் சரீரத்துக்கும் இருக்கவேண்டுமென்பதவசியமில்லை. ஆத்மாவின்

அல்லது சூக்ஷ்மசரீரத்தின் தர்மமாக ஜாதி இருக்கும் பகஷத்தில் பிங்சரீரத்தில் வேறு ஜாதி தோன்றக்கூடாது. ஆனால் இப்படியுந்தோன்றுவதால், ஜாகியானது ஆக்மா சூக்ஷ்மசரீரம் இவ்வகையின் தர்மமாகாட்டாது. ஆனால் ஸ்தூலசரீரத்தின் தர்மமாகவிருந்தேது. மேலும் நான் துயிலுன் என்பதில் பிராமண கஷத் திரிய வகையி லாவிவங்கன் தோன்றுகின்றன. ஆகையால் ஆக்மாவின்னிடத்தில் ஜாகியின் அத்தியாசமுண்டாகிறது. கயிற்றில் சர்ப்பம் பாரமார்த்திகமாகவில்லாமலிருந்தும் தோன்றுவதினால் அதில் சர்ப்பாத்நிராச முண்டாவது போல் ஆக்மாவின்னிடத்தில் ஜாதி பாரமார்த்திகமாகவில்லாமலிருந்தும் தோன்றுவதினால் ஆக்மாவின்னிடத்தில் ஜாதிஅத்தியாசமுண்டாகிறது. மேலும் ஆக்மாவுக்கும் ஜாதிக்கும் சாதிரியியமில்லை. ஏனெனில் அத்தாவியாபகமாயும் பிரத்தியக்காயும் வித்தியாயும் ஜாதிபரிச்சின்னமாயும் பராக்காயும் விஷயமாயும் இருந்திது இவ்விதமாக ஆக்மாவின்னிடத்தில் அத்திரு விவோதமான ஜாகியினுடைய அத்தியாசமுண்டாகிறது. ஆக்மாவின்னிடத்தில் சாதிரியியமன்றியில் ஜாகியத்தியாச முண்டாகிறதுபோல் சாதிரியியமன்றியில் அகங்காராதி பந்தங்களுடைய அத்தியாசமுண்டாகிறது. சாதிரியியனோவும் அத்தியாசத்துக்கு வேறுவன்று. அப்படியிருக்கும்பகஷத்தில் ஆக்மாவின்னிடத்தில் ஜாகியத்தியாச முண்டாகக்கூடாது. ஆனால் பேற்காட்டியபடி அத்தியாசமுண்டாவதால் சாதிரியியனோவும் அத்தியாசத்துக்கு வேறுவன்று. மேலும் சங்கில் மஞ்சள்கிற அத்தியாசமுண்டாகக்கூடாது. ⁴⁶ சர்க்கரையில் கசப்பு அத்தியாச முண்டாகக்கூடாது. ஏனெனில் வெண்மைக்கும் மஞ்சளிறுததும் விரோதமேயொழிப சாதிரியியமில்லை.

46. நியாயமதத்தில் நித்தியமாயும் ஏகமாயும் அநேக பசார்த்தங்களில் சேர்ந்துமிருப்பது ஜாகியென்று சொல்லப்படும். அங்கும் அப்போதும் சாதிரியியமாகிற பிரமேயதோஷம் கித்திக்கிறது. ஆகையால் ஆக்மாவின்னிடத்தில் ஜாதிஅத்தியாசமுண்டாகிறது. இப்படிப் பிரமேயதோஷம் அத்தியாசத்துக்கு வேறுவாயிருக்கிறதென்று ஒருவன் சொல்லக்கூடமென்பதொருமனதில் வைத்துக் கொண்டு சங்கில் மஞ்சள்கிற அத்தியாசத்திற்குடாந்ததொரு சொல்லுகிறார்.

47. சங்கில் மஞ்சள்கிறதாய் சமில்லை. ஆனால் மஞ்சள்கிற மாலையொன்று முள்ள நேத்திரத்திலிருக்கிற மஞ்சளவரணம் சங்கில் ஒட்டிவிடுது. அகையால் சங்கு மஞ்சளாய்த்தோன்றுகின்றது. இந்தச் சங்குக்குச்சுமாதானஞ் செல்லுகிறேன். கடத்தில் பதிக்கப்பட்ட இரத்தினம் பதித்துவனும்பும் அன்னியவனும்பும்தெரிகிறதுபோல் சங்கிலுள்ள பீதவரணம் காமாலையுள்ளவனுக்குமட்டும் தெரிகிறதே தவிர மற்றவனுக்குத்தெரிகிறதில்லை. ஆகையால் அந்தவரணம் நேத்திரத்தின்னும் வெளியேபோய்ச்சங்கிலொட்டவில்லை. அது பிரமேயபமாயிருக்கிறது. (ஆ—) ஆசாத்தில் பறக்கிறபகழீ எவனுடைய நேத்திரத்துக்குச்சமீபத்திலிருக்கிறதோ அவனுக்குமட்டும் அது வெகுதூரம்போகிறவகையில் தெரிகிறது.

அப்படியே நிதிப் புகும்கயப்புக்கும் வீரோதமேதவிரச்சாநிபிசியமில்லை. அனுபவத்தில் இவைகளின் அத்தியாசமுண்டாவதால் அநுஷ்டானத்தில் மித்தியாவஸ்துவின்சாநிபிசயதோஷம் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவாகவில்லை. ஆகாசத்தில், லோபபயாதிசுளில்லாதவனுக்கும் நேத்திரத்தில் தோஷமில்லாமலிருந்தும், ஆகாசத்திற்கும் நீலவாணம், சட்டி, கூடாரம், இவைகளுக்கும் சாநிபிசியமில்லாமலிருந்தும், அத்தியாசமுண்டாகிறது போல, ஆத்மாயினிடத்திலும் பந்தாத்யாசம் தோஷங்களன்றியில் உண்டாகிறது. ஆதகமால் தோஷங்களில்லாவிட்டால் பந்தம் அத்தியாசமாகமாட்டாதிதன்று புரவாக்ஷிசொன்னது சரி என்று. ஏனெனில் சகல தோஷங்களில்லாமலிருந்துங்கூட ஆகாசத்தில் நீலவாணங்களின் அத்தியாசமுண்டாகிறது. இவ்விதமாக த்தோஷம் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவானது. ஆதகமால் பந்தாத்யாசத்தில் தோஷத்தின் அபேகையில்லை. சமக்ஷேபாரீரத்தில் பந்தாத்யாசத்துப்பற்றிச்சொல்லுமிடத்தில் தோ

மற்றவனுக்குத்தெரிகிறதில்லை. இதுபோல் எவன் எண்ணிலிருந்து மஞ்சள்வரணம் சங்கில் சென்றிருக்கிறதோ அவனுக்கும் இம் அது தெரிகிறதேதவிர மற்றவனுக்குத்தெரிகிறதில்லை. (சு—ஆகாயத்தில் பரக்கிறபக்தி எவன் எண்ணுக்குச் சமீபத்திலிருந்துபோகிறதோ அவன் வேறொருவனுக்கு விரலினால் அதைக்காட்டினால் அது அவனுக்கும் தெரியும். இது போல் சங்கிலுள்ளபீதவாரணம் விடலினாற்பாட்டப்பட்டாலும் வேறொருவனுக்கும் தெரிமெதில்லை. ஆகையால் மஞ்சள்வரணம் சத்தியானன்று, பிரமைதே. இவ்விதமாகச்சங்கில் மஞ்சள் அத்தியாசம் சாநிபிசியமன்றியிலுண்டானாலும் உருவசமாதானங்களுடன் இது சித்திக்கவேண்டியதாயிருக்கிறது. ஆகையால் விவாதமில்லாத இத்திப்பு திரிஷ்டாந்தத்தைச்சொல்லுகிறார்.

48. தோஷம் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவல்லவென்று சொன்னதற்கு அபிப்பிராயமென்னவெனில்:—சகலதோஷங்களுமிருந்தால்தான் அத்தியாசமுண்டாகுமென்பது நியமமில்லை. ஆனால் ஏதாவது ஒரு தோஷமிருந்தாலும் அத்தியாசமுண்டாகும். ஆகாசத்தில் அத்தியாசமுண்டாவதற்கு மூன்று வித தோஷங்களுமில்லை பென்று மேலே சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் அவித்தையாகிற ஒரு தோஷமிருக்கிறது. யாதொரு தோஷமுமில்லாவிட்டால் அத்தியாசமே யுண்டாகமாட்டாது. தோஷமன்றியில் பிரமை யுண்டாகமாட்டாநென்று மதுகுணஸ்வாமிகள் அத்வைதசித்தியன்னுங்கிரந்தத்திற் சொல்லியிருக்கிறார். இவ்விடத்தில் யாதொரு தோஷமுமன்றியில் அத்தியாசமுண்டாவதாகச்சொல்வது பிரௌடவாதமே. அதாவது தன்னுடைய உத்திருஷ்டத்தைச்சொல்வதாகும்.

49. அந்தக்கரணத்திலுள்ள அருஞ்ஞாநத்தின் விசேஷத்துக்கு ஹேதுவான சத்தியிலுள்ள சுபாசபகர்மங்களின் ஸம்ஸ்காரரூப அதிர்ஷ்டம் பிரமாணதோஷம். சேதனத்தில் வேறு பிரமாதா இல்லாததினால் தன்சொர்ருபமே பிரமாதா. அதிர்ஷ்டத்தி அவித்தைப்பிரமாதிரு தோஷம். சேதனத்தில் பிரபேகை

ஷங்கனும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. கிரந்தம் விரியுமென்றித ப்யத் தினால் நாமெழுதவில்லை. தோஷம் அத்தியாசத்துக்குஹேதுவாகும் பக்ஷத்தில் அதை மெடுத்துச் சொல்லவேண்டியது. அப்படி ஹேதுவாகாத தினால் அமைப்பற்றி இங்கே பிரஸ்தாபிக்கவில்லை.

50
காரண அத்தியாச நிருபணம் (97—98):—
(72—73)க்குச்சமாதானம்

97. 72 க்ஞ்சிமாதானம்:—விசேஷமாக அபியப்படாதவஸ்துவில் அத்தியாசமுண்டாகும். சுயம்பிரகாசமான ஆத்மாவுடன் அஞ்ஞானம் சேர்மாட்டாது. ஏனெனில் இருட்டும் வெளிச்சமும் பரஸ்பரம் விரோதமாயிருக்கின்றன. விசேஷவெளிச்சத்தில் ரஸ்யுவில் சர்ப்பாத்தியாச முண்டாகாததுபோல் சுயம்பிரகாசமான ஆத்மாவில் பந்தாத்தியாசம் உண்டாகமாட்டாது. இப்படிச்செய்த ஆக்ஷேபம் சரியன்று. ஏனெனில் ஆத்மா பிரகாசரூபமாயிருந்தாலும் அதின் சொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்துக்கு விரோதமாயில்லை. ஆத்மச்சொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்துக்கு விரோதமாகும் பக்ஷத்தில் சுஷுப்தியில் பிரகாசரூப ஆத்மாவின்மீடத்தில் அஞ்ஞானந்தோன்றக்கூடாது. ஆனால் ஆரம்பத்தில் நல்ல நித்திரையிட்டுக்கொண்டவர் “நான் சுதமாயத்தூங்குகொண்டே, யாதொன்றும் அபியவில்லை” என்று அழிகிறான். இந்த ஞானத்துக்குச்சமும் அஞ்ஞானமும் விஷயங்களாயிருக்கின்றன. இந்த ஞானம் லாக்ஷியைக் காலத்தில் பிரத்தியக்ஷமாயில்லை. ஏனெனில் ஞானத்துக்கு விஷயம் எதிரில் இருக்குமோ ஞானம் பிரத்தியக்ஷரூபமாயிருக்கிறது லாக்ஷியைக் காலத்தில் சுதமும்

ஆந்தராதையிருக்கிறது:—பிரபஞ்சத்தில் சாபேஷ ஆந்தராதையிருக்கிறது. சேதனம் பாரமார்த்திக வஸ்தவாயிருக்கிறது. பிரபஞ்சம் அபிர்வசனீய வஸ்துவாயிருக்கிறது. ஆந்தரவஸ்து பாவங்களால் சேதனத்துக்கும் பிரபஞ்சத்துக்கும் சாதிரிசமம் சித்திக்கிறது. இதுபிரமேயதோஷம் இந்ததோஷங்கள் ஸமக்ஷேபநிராகர்கிரந்தத்தின் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

98. பிரபஞ்சத்துக்குக்காரணம் அதிஷ்டானத்தின் விசேஷ ஞானம். இதின் அத்தியாஸம் காரண அத்தியாஸம் என்னப்படும் பிரபஞ்ச அத்திடாஸத்துக்குக்காரணம் அஞ்ஞானம். அஞ்ஞான அத்தியாஸத்துக்குக்காரணம் யாதொன்றுமில்லை. ஆகையால் அஞ்ஞானத்திற்கு அத்தியாஸம் சொல்லக்கூடாதென்று ஒருவன் ஆக்ஷேபிக்கும் பக்ஷத்தில் அதற்குச்சமாதானம் என்னவெனில் தீபந்தாலும் விளங்குமிற்பபசிரந்தங்கனையும் விளக்குவதென்போல் அஞ்ஞானம் தன் அத்தியாஸத்துக்கும் பிரபஞ்ச அத்தியாஸத்துக்கும் காரணமாயிருக்கிறது.

அஞ்ஞானமுமில்லாதபடியால் இவைகள் பிரத்தியக்ஷரூபமாகவில்லாமல் ஸ்மரணரூபமாயிருக்கின்றன. இந்தஸ்மரண அறியப்படாத வஸ்துவியத்திலுண்டாகமாட்டாது, ஆனால் அறியப்பட்டிருக்கிற வஸ்துவியத்தில் தானுண்டாகும். ஆகையால் சுஷுப்தியில் சுகம் அஞ்ஞானமெவைகளின் ஞானமிருக்கிறது. இந்தச்சுஷுப்திரூபம் அந்தக்கரணம் இந்திரியமெவைகளாலுண்டாகிதில்லை. ஏனெனில் சுஷுப்தியில் அந்தக்கரணமுமிந்திரியங்களும் அபாவமாயிருக்கின்றன. ஆகையால் சுஷுப்தியில் ஆத்மச் சொரூபமே ஞானமாக விளங்குகிறது. ஞானமென்றால் பிரகாசம். இவ்விதமாகச்சுஷுப்தியில் பிரகாசரூபமான ஆத்மாவின்மீது சொரூபச் சுகமும் அஞ்ஞானமும் விளங்குகின்றன. ஆத்மச்சொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்துக்கு விரோதமாகும் பகஷத்தில் சுஷுப்தியில் அஞ்ஞானந்தோன்றக்கூடாது. அப்படித்தோன்றுவதால் ஆத்மா பிரகாசரூபமாயிருந்தும் அதன் சொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்துக்கு விரோதமில்லை. ஆனாலோ ஆத்மாவின் சொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்துக்குச்சாதகமாயிருக்கிறது. இவ்வப்பிராயத்தினால் தான் வேதாந்தசாஸ்திரத்தில் சாமானிய சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்துக்கு விரோதமில்லை யென்றும் விசேஷ சைதன்னியமே அஞ்ஞானத்துக்கு விரோதமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏற்கும் வியாபித்திருக்கிற சைதன்னியம் சாமானியமென்றும் விரத்தியிலிருக்கிற சைதன்னியம் விசேஷமென்றும் சொல்லப்படும். கட்டையிலிருப்பது சாமானிய அக்கினி. அது இருட்டுக்கு விரோதமாகவில்லை, கட்டையெக்கடைவதாலுண்டாகும் விசேஷ அக்கினி திரியிலேற்றப்பட்டு இருட்டுக்கு விரோதமாகிறது. இதுபோல வியாபகசைதன்னியம் அஞ்ஞானத்துக்கு விரோதமாயில்லாவிடினும் லேதாந்த விசாரத்தால் எந்த அந்தக்கரண விரத்தி பிர்மமாகாரமாகித்தோ அகிலிருக்கிற சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்துக்கு விரோதமாயிருக்கிறது. இவ்விதமாகக்கேவலசைதன்னியம் அஞ்ஞானத்துக்கு விரோதமாயில்லை. ஆனால் விரத்திசகிதசைதன்னியம் அல்லது சைதன்னியசகிதவிரத்தி அஞ்ஞானத்துக்கு விரோதமாயிருக்கிறது. முதல் பகஷத்தில் அஞ்ஞானநாசத்துக்குச் சைதன்னியம் ஹேதுவாயும் விரத்தி சாதகமாயும் இருக்கின்றன. இரண்டாவது பகஷத்தில் அஞ்ஞானநாசத்துக்கு விரத்தி ஹேதுவாயும் சைதன்னியம் சாதகமாயுமிருக்கின்றன. இது அவச்சேதவாதத்தின் ரீதியாம். ஆபாச (227) வாத்திலோ சாமானியசைதன்னியம்போல் விசேஷசைதன்னியமும் அஞ்ஞானத்

51. அவச்சேதவாதத்தில் விரத்திசகிதசைதன்னியம் அல்லதுசைதன்னியசகிதவிரத்தி விசேஷசைதன்னியமென்று சொல்லப்படுகிறது. இது அஞ்ஞானத்துக்கு விரோதமாயிருக்கிறது. ஆவூரணத்தைப்போக்க விரத்திகாரணமாயிருப்பதால் இரண்டாவதுபகஷமே உத்தமம்.

தற்கு விரோதமாகவில்லை. ஆனால் விர்த்திசகித ஆபாசம் அல்லது ஆபாச சகித விர்த்தி அஞ்ஞானத்துக்கு விரோதமாயிருக்கிறது. இவ்விதமாகப் பிரகாசரூபச்சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்துக்கு விரோதமாயில்லை. ஆகையால் அஞ்ஞானம் சைதன்னியத்தை யாசிரயித்துக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த அஞ்ஞானத்தால் சூழப்பட்ட ஆக்யாவினிடத்தில் பந்தாத்தியாசம் சொன்னது சரியே.

98. 73 க்ருக்சுமாதானம்:— சாமானிய ரூபமாய் அறியப்பட்டும், விசேஷ ரூபமாய் அறியப்படாமலுமிருக்கிற வஸ்துவில் அத்தியாசமுண்டாகும். ஆத்மாவில் சாமானிய விசேஷபாவங்களில்லாததினால் நிர்விசேஷமான ஆத்மா அறியப்பட்டும் அறியப்படாமலும் இருக்கிறதாகச்சொல்லக்கூடாது. அதனிடத்தில் அத்தியாசம் உண்டாகமாட்டாது. இந்த ஆக்ஷேபம் சரியன்று. ஏனெனில் ஆத்மா இருக்கிறது என்று எல்லாருக்கும் விளங்குகிறது. ஆத்மா என்றால் தன் சொரூபம். தான் இல்லை என்பதாய் ஒருவனுக்கும் தோன்றுகிறதில்லை. ஆனால் தான் இருக்கிறதா யெல்லாருக்கும் தோன்றுகிறது. ஆகையால் ஆத்மா இருக்கிற தென்பதாக எல்லாருக்கும் விளங்குகிறது. ஆனால் சைதன்னியமாயும் ஆனந்தமாயும் வியாபகமாயும் நித்தியசத்தமாயும் நித்தியமுகத்தமாயும் ஆத்மா இருப்பதாக எல்லாருக்கும் விளங்குகிறதில்லை. ஆகையால் சைதன்னியாதி லக்ஷணங்களோடே கூடியதாக ஆத்மா அறியப்படவில்லை. ஆனால் இருக்கிறதாகமட்டும் அறியப்படுகிறது. இது அனுபோகச் சித்தம். இந்த அனுபோகசித்த வார்த்தை யுக்தியால் தள்ளப்படமாட்டாது. எல்லாருக்கும் விளங்குகிற ஆத்மாவின் சத்ரூபம் சாமானிய ரூபமாம். கேவலம் ஞானிகளுக்கு விளங்குகிற ஆத்மாவின் சைதன்னிய ஆனந்தாதிரூபம் விசேஷரூபமாம். அதிக காலத்திலும் அதிக தேசத்திலுமுள்ளது சாமானியமென்றும், சொல்பகாலத்திலும் சொல்பதேசத்திலுமுள்ளது விசேஷரூபமென்றும் சொல்லப்படும். ஆத்மாவின் சொரூபமே சேதன ஆனந்தாதிகளாயிருப்பதால் சத்ரூபம்போல் சேதன ஆனந்தாதிகளும் எங்கும் வியாபித்திருக்கின்றன. சத்தையபேக்ஷித்துச் சேதன ஆனந்தங்கள் சொல்பதேசத்திலும், இவைகளையபேக்ஷித்துச் சத்ரூபம் அதிகதேசத்திலும் இருப்பதாகச்சொல்லக்கூடாது. ஆகையால் சத்ரூபம் ஆத்மாவின் சாமானிய அம்சமென்றும் சேதனாதிகள் விசேஷாம்சமென்றும் சொல்வதுஞ் சரியன்று. ஆயி

52. சூரியனிடத்தில் அந்தகாரம் சேர்த்திராததுபோல் ஸ்வயம்பிரகாசமான ஆத்மாவின்மீதில் அஞ்ஞானம் எப்படிச்சேரக்கூடும். இந்த ஆக்ஷேபம் சரியன்று. ஏனெனில் சூரியாதிதீபங்கள் மகாதேஜலின்விசேஷரூபங்கள், சாமானியரூபங்களன்று. ஆத்மாவின் ஸ்வரூபம் சாமானியபிரகாசமானது. ஆகையால் அது அஞ்ஞானத்துக்கு விரோதமன்று. ஆகையால் சூரிய தீர்ஷ்டாந்தம் சரியன்று.

ஊம்சத்தின் பிரதிதி எல்லாருக்கும் அவித்தியாகாலத்திலும் உண்டாகிறது. ஆத்மா சேதனானதாக இருப்பென்கிற பிரதிதி எல்லாருக்கும் அவித்தியாகாலத்திலுண்டாகிறது. கேவலம் ஞானிக்குமட்டும் உண்டாகிறது. அவித்தியாகாலத்தில் சேதனானதாக இருந்தாலுங்கூட அவைகள் பிரதிதியாகிறது. ஆகையால் இவைகள் அனுபவிக்கப்படாதவைபோல இருக்கின்றன. இந்த அபிப்பிராயத்தால் ஈசநன்னியாதிகள் சொல்பகாலத்திலிருப்பனவாகவும் சத்ருபம் அதிககாலத்திலிருக்கிறதாகவும் சொல்லப்படுகின்றன. இவ்விதமாகச் சத்ருபத்துக்கும் சேதனானவர்களுக்கும் சாமானிய விசேஷ பூவங்களில்லாவிடினும் சொல்பகாலத்திலும் அதிககாலத்திலும் தொன்றுவதால் சாமானியவிசேஷபாவங்கள் போல் இவைகளிருக்கின்றன. இக்காரணத்தினால் ஆத்மாவுக்குச் சத்ருபம் சாமானிய அம்சமென்றும் சேதனானவர்கள் விசேஷ அம்சமென்றும் சொல்லப்படுகின்றன.

ஆத்மா நிர்விசேஷமென்கிற சித்தாந்தத்துக்கும் ஓர்நியமில்லை. ஆத்மாவில் சாமானிய விசேஷபாவங்களை அங்கீகரிக்கும் பகைத்தல் ஆத்மா நிர்விசேஷமென்கிற சித்தாந்தத்துக்கு ஹமனியுண்டாகும். ஆனால் இந்தச் சாமானிய விசேஷபாவங்கள் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. அவித்தியாகாலச் சாமானிய விசேஷபாவங்கள் போல் பிரதிதியுண்டாகிறது. ஆகையால் சாமானிய விசேஷபாவங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. இவ்விதமாகச் சத்ருபத்தால் அறியப்பட்டும் சேதன, ஆனந்த, நித்தியசத்த, நித்தியமுக்த பீர்மரூபமாய் அறியப்படாமலிருக்கிற ஆத்மாவின்மீதில் பந்தாத்தியாசமுண்டாகும். அத்தியாசரூபத்திற்கு ஞானத்தால் நிவிர்த்தியுமுண்டாகும். ஆகையால் கிரந்தத்தின் பிரயோஜனம் சித்திக்கிறது.

கீழ்த்தால் மோகஷம் சித்திக்கமாட்டாது. (99—106)

99. 77—82 பிரிவுகளின் ஆக்ஷேபச்சுருந்தம்:— நிவித்தகாமியகர்மங்களைத் தியாகஞ்செய்து நித்தியநைமித்திகப் பிராயச்சித்த கர்மங்களைச் செய்யவேண்டியது. நிவித்தகர்மம் இல்லாததினால் நீசலோகமும் காமயுகர்மம் இல்லாததினால் உத்தமலோகமும் அடையப்படமாட்டா. நித்தியநைமித்திக கர்மங்களைச் செய்வதானாலுண்டாகும் பாபம் இவைகளைச் செய்கிறதினுண்டாகிறது. இந்த ஜன்மத்திலாவது முன் ஜன்மங்களிலாவது செய்தபாபங்கள் சாதாரண அசாதாரணப் பிராயச்சித்தங்களால் நிவிர்த்தியாகின்றன. முன்செய்த காமியகர்மங்களின் பலன்களில் இச்சையிப்போதில்லாததினால் முழுக்ஷயத்து அவைகள் பலன் கொடுக்கிறதில்லை. ஆகையால் முழுக்ஷயக்கு ஞானமன்றியிலும் ஜன்மாபாவ ரூபமான மோகஷம் சித்திக்கும்.

100. 77த்திச் சமாதானம்:—மேற்சொன்ன ஆக்ஷேபம் சரியன்று. ஊனெனில் நித்தியநைமித்திக கர்மங்களுக்கும் சுவர்க்கரூப பலனுண்டு.

இதுபாஷியக்காரரால் யுக்தியினாலும் பிரமாணத்தினாலும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் நித்தியவாநித்திக கர்மங்களால் உத்தமலோகம் அடையப்படுகிறதேதவிர ஜன்மாவாவம் சித்திக்கமாட்டாது. மேலும் நித்திய கர்மங்களின் பலத்தை மங்கீகரிக்காதபடிதான் இவைகளைப் போதிக் கிறவேதம் நிஷ்பலமாய்விடும். ஏனெனில் நித்தியவாநித்திக கர்மங்களைச் செய்யாததினால் பாபமுண்டாகும் படிதான் அவைகளைச் செய்யவதினால் பாபமுண்டாகாமலிருப்பதே அவைகளின்பலனாகும். ஆனால் நித்தியவாநித்திகங்களைச் செய்யாததினால் பாபமுண்டாகிவிடுமே. ஏனெனில் அவைகளைச் செய்யாமலிருப்பது அபாவரூபம், பாபம் பாவரூபம். அபாவத்திலிருந்து பாவமுண்டாகமாட்டாது. ஆகையால் நித்தியவாநித்திக கர்மங்களைச் செய்யாததினால் பாபமுண்டாகுமென்று சொன்னது சரியன்று. அப்படிப்பாபமுண்டாகும் படிதான் “அபாவத்திலிருந்து பாவமுண்டாகமாட்டாது” என்று வேதவியின் 2-வது அத்தியாயத்தில் பாவன் சொன்ன வார்த்தைக்கு விரோதமாகும். ஆகையால் நித்தியவாநித்திக கர்மங்களின் அபாவத்தால் பாவரூப பாபமுண்டாகமாட்டாது. இவ்விதமாக நித்தியவாநித்திக கர்மங்களுக்குப் பாபமுண்டாகாமலிருப்பதே பலன் அன்று. ஆனால் அவைகளன்றியும் பாபமுண்டாகாமலிருக்கும். ஆகையால் நித்திய வாநித்திக கர்மங்களின் சுவர்க்கரூபபலனை அங்கீகரிக்காதபடிதான் கர்மம் நிஷ்பலமாய்விடும். நிஷ்பலகர்மத்தைப் போதிக்கிறவேதமும் நிஷ்பலமாய்விடும். ஆகையால் நித்தியவாநித்திக கர்மங்களாலுஞ் சுவர்க்கபலனுண்டாகிறது.

101. 78—79-க்குச் சமாதானம்:—பிராயச்சித்தத்தினால் சகலமான அசுபகர்மங்களும் நாசமாய்விடுமென்று சொன்னது சரியன்று. ஏனெனில் அனேக கல்பங்களின் செய்த அசுபகர்மங்கள் ஒரு ஜன்மத்தில் பிராயச்சித்தத்தால் நிவிர்த்தியாகமாட்டா. சர்வபாபங்களையும் நாசம்பண்ணுகிற கங்காஸ்நானம் ஈசுவரநாமோச்சாரணம் முதலிய சாதாரணப்பிராயச்சித்தங்களும் ஞானத்துட்கே சாதனமாயிருக்கின்றன. ஆகையால் அவைகள் சகலபாபங்களையும் நாசஞ் செய்வதாகச் சொல்லப்படுகின்றன. ஆகையால் ஞானத்தினாலேயே சகல பாபங்களுக்கும் நாசமுண்டாகிறது.

102. 80-க்குச் சமாதானம்:—ஜன்மநந்திரத்தின் காமியகர்மபலத்தில் இச்சையில்லாததினால் அநந்தகர்மம் பல்னைகொடுக்கமாட்டாதென்று

53. ஸ்ரீ சங்கராசாரியர். *

54. பகவத்யையின் 2-வது அத்தியாயத்தின் 16-வது சுலோகத்தைப் பார்த்தல்.

சொன்னது சரியன்று. ஏனெனில் கர்மரூபமான விதையினின்று இரண்டு முளைகளுண்டாகின்றன. ஒன்று வாசனை மற்றொன்று அதிர்ஷ்டம். தர்மாதர்மங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமென்றுபெயர். சுபகர்மத்திலிருந்து சுபவாசனையும் தர்மரூபமுண்டாகின்றன. அசுபகர்மத்திலிருந்து அசுபவாசனையும் அசுபகர்மரூபமுண்டாகின்றன. சுபவாசனையால் சுபகர்மத்தில் பிரவிர்த்தியுண்டாகிறது. தர்மத்தால் சுபபோகமுண்டாகிறது. இப்படியே அசுபவாசனையால் அசுபகர்மத்திற் பிரவிர்த்தியும் அதர்மத்தால் துக்காஸுபோகமுண்டாகின்றன. இவ்விதமாக வாசனரூபமாயும் அதிர்ஷ்டரூபமாயும் இருக்கப்பட்டமுளைகள் கர்மரூபவீத்தினின்று முண்டாகின்றன. இவைகளில் வாசனரூபமுளை உபாயத்தால் நாசமடைகிறது. அதிர்ஷ்டரூபமுளை பலத்தைக்கொடுக்காமல் யாதொரு உபாயத்தாலும் நாசமடைகிறதில்லை. இது சாஸ்திரசித்தாந்தம். அசுபகர்மத்தினின்றும் உண்டாகிற அசுபவாசனரூபமுளை சத்சங்காதிபாயங்கனால் நாசமடைகிறது. சுபகர்மத்தினின்று முண்டாகிற சுபவாசனரூபமுளை துச்சங்கத்தால் நாசமடைகிறது. போகத்துக்கு ஹேதுவான அதிர்ஷ்டம் நாசமடைகிறதில்லை. ஆகையால் பலத்தைக்கொடுக்காமல் கர்மம் நிவிர்த்தியாகிறதில்லையென்று சாஸ்திரத்திற் சொல்லியதற்கு விரோதமில்லை. இவ்விதமாக அஞ்ஞானிக்குப்போகமன்றியில் கர்மம் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது. ஞானிக்கோ போகமன்றியிலும் கர்மம் நிவிர்த்தியாகிறது. ஏனெனில் கர்மம், கர்த்தா, பலன், இமமூன்றும் பாரமார்த்திகமாயில்லை. ஆனால் அவித்தையால் கல்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த அவித்தைக்கு ஞானம் விரோதம். ஆகையால் அவித்தியா கல்பிக்கர்மங்களும் ஞானத்தால் நாசமாகின்றன. சொப்பனத்தில் நித்திரையில் தோன்றும் பதார்த்தம் ஜாகிரத்காலத்தில் நித்திரையில்லாததினால் தோன்றாததுபோல, அவித்தியா ரூபநித்திரையில் தோன்றும் கர்மம் கர்த்தா பலன் மூன்றும் ஞானரூப ஜாகிரத்காலத்தில் அவித்தியா நிவிர்த்தியால் அபாவமாயிருக்கின்றன. ஞானமன்றியில் இவைகளுக்கு நாசமில்லை. மேலும் இச்சையில்லாததினால் கர்மபலத்தின் போகமுண்டாகமாட்டாதென்று சொல்லும் பகஷத்தில் ஈசுவரசங்கல்பம் மித்தையாய்ப்போய்விடும். ஏனெனில் பலபோகமன்றியில் அஞ்ஞானிக்குக் கர்மம் நிவிர்த்தியாகமாட்டாதென்பது ஈசுவர சங்கல்பம். இச்சையில்லாததினால் கர்மம் பவிக்காத பகஷத்தில் ஈசுவர சங்கல்பம் பொய்யாய் விடும். ஈசுவரன் சத்தியசங்கல்பம் யிருக்கும விஷயம் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் இச்சையில்லாததினால் முன்செய்த காமியுகர்மம்பவிக்காதென்பது விருத்தம். இச்சையில்லாததினாலேயே காமியுகர்மம் பவிக்காதபகஷத்தில் அசுபகர்மத்தின் பல்ன் ஒருவருக்குமுண்டாகக்கூடாது. ஏனெனில் அசுபகர்மத்

தின் பலனாகிற துக்கத்தில் ஒருவனுக்குமிச்சையுண்டாகித் தில்லை. ஆகையால் ஞானம் இல்லாவிட்டால் கர்மபலன் உண்டாகாமற்போகாது. கர்மம் பலத்தைக்கொடுத்தேதிரும்.

103. கர்மானுஷ்டான காலத்தில் இச்சையில்லாதவனுக்குக்கர்மம் பங்க்காதென்று வேதாந்தத்திற் சொல்லியிருப்பதுபோல் கர்மானுஷ்டானத்துக்குப்பிரகும் இச்சையில்லாதவனுக்குக்கர்மபலன் உண்டாகமாட்டாபென்று முன் (82) சொன்னது வேதாந்தசித்தாந்தத்தைத்தெரிந்து கொள்ளாமற் சொன்னதுதான். ஏனெனில் பலத்தில் இச்சையுடன் கர்மம் செய்நிலவனுக்கும் இச்சையில்லாமற் கர்மம் செய்கிறவனுக்கும் கர்மம் பலத்தை நிச்சயமாய்க்கொடுத்தேதிரும். ஆனால் இச்சையில்லாத கர்மத்தினால் அந்தக்கரணம் சுத்தமாகிறது. இச்சாசுகிதகர்மஞ்செய்கிறவனுக்குக் கேவலம் போகமுண்டாகித்தேதவிர அந்தக்கரணம் சுத்தமாகித்தில்லை. இச்சையில்லாமற் கர்மத்தாட்செய்கிறதினால் அந்தக்கரணஞ்சுத்தமாகிச்சிராவணத்தினால் ஞானமுண்டானவனுக்குக்கர்மத்தின் பலனுண்டாகமாட்டாது. மேலும் பலாபேகையுன்றியில் கர்மம் செய்தும் சிரவணமில்லாததினாலாவது அல்லது வேறு காரணத்தினாலாவது ஞானமுண்டாகாதவனுக்கு இச்சையில்லாத கர்மபலத்தின் போகமும் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது. இது வேதாந்தசித்தாந்தம். ஆகையால் ஞானமில்லாவிட்டால் கர்மபலபோகம் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது.

104. 82-ஆதிக்ரமாதானம்:— நித்தியநைமித்திக கர்மங்களைச்செய்கிறதினால் உண்டாகும் கிலேசம் பூர்வசஞ்சித நிஷித்தகர்மங்களின் பலனாகவிரும்பதால் இவைகளுக்கு வேறு பலனில்லையென்று சொன்னது சரியன்று. ஏனெனில் சஞ்சித நிஷித்தகர்மங்கள் பலவிதமாயிருப்பதால் அவைகளின் பலனாகிற துக்கமும் பலவிதமாயிருக்கிறது. கர்மானுஷ்டானத்தானுண்டாகித் கேவலங்கிலேசத்தைத்தேய அவைகளின் பலனாகச்சொல்லக்கூடாது.

105. மேலும் சகலமானசஞ்சித காமியகர்மங்களால் ஓரோசரீரமுண்டாகுமென்று முன் (82) சொன்னதும் சரியன்று. ஏனெனில் சஞ்சித காமியகர்மங்கள் அநேகம். அவைகளின் பலன்களை ஒரு ஜன்மத்தில் அனுபவிக்கமுடியாது. மேலும் அநேகசரீரங்களிலுண்டாகும் போகங்களினை ஒருவன் ஒரேகாலத்தில் அனுபவிக்கலாமென்று சொன்னவீடு யுழம் சித்தபோகிக்குப்பொருந்துமேயன்றி மற்றவர்கட்குப்பொருந்தாது. சித்தயோகிக்குக்கூட எல்லாச்சாமர்த்தியங்களமிருந்தாலும் ஞானமல்லியில் மோகஸம் லபிக்காதென்பது வேதாந்தசித்தாந்தம்.

106. ஸுடிவு:— இவ்விதமாகக்காமியகர்மங்களையும் நிஷித்தகர்மங்களையும் விட்டுக்கேவலம் நித்தியநைமித்திக கர்மங்களைச்செய்கிற அன்

ஞானிக்கு நித்தியநைமித்திக கர்மங்களின் பலனைபனுபவிக்கிறதற்கும் முன் செய்தகபாகபகர்மங்களின் பலனை அனுபவிக்கிறதற்கும் அனேகசரீரங்கள் உண்டாகுமேதவிர மோகமுண்டாகிடுதில்லை. ஆகையால் ஞானமூலமாகப்பந்தம் நிவிர்த்தியாவதே கிரந்தத்தின் யிரயோஜனமென்று சொன்னது சரிதான். சொப்பனத்தில் தோன்றுகிற பொய்ப்பொருள் ஜாக்கிரதமன்றியில் நிவிர்த்தியாகாததுபோல அஞ்ஞானத்தில் தோன்றுகிற பொய்யான பந்தமும் ஞானரூபஜாக்கிரதமன்றியில் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது.

சம்பந்தவிஷயமாய் ஆகேஷம்.

107. அதிகாரி முதலியவை சித்திக்காததினால் சம்பந்தமும் சித்திக்கவில்லை. ஏனெனில் (1) விஷயம் சித்திக்காததினால் கிரந்தத்துக்கும் விஷயத்துக்குமுள்ள பிரதிபாத்தியப்பிரதிபாதகபாவசம்பந்தம் சித்திக்கவில்லை. (2) கிரந்தத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் ஜன்மஜனகபாவசம்பந்தம், ஞானம் நிஷ்பலமாய்ப்போவதால், சித்திக்கவில்லை. ஸபலமானவஸ்து ஜனிக்கக்கூடும். முன் சொன்னபடி ஞானம் ஸபலமன்று. மேலும் ஞானத்துக்குச்சொருபயில்லாமையாலும் ஞானத்துக்கும் கிரந்தத்துக்கும் சம்பந்தமுண்டாகமாட்டாது. ஏனெனில் ஜீவப்பிரம்மங்களின் அபேதநிச்சயத்துக்குச் சித்தாந்தத்தில் ஞானமென்றுபெயர். ஜீவப்பிரம்மங்களின் அபேதம் இல்லாததினால் அந்தநிச்சயம் பிசகென்று விஷயப்பிரஸ்தாபத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் அபேதநிச்சயரூபமான ஞானம் சித்திக்கிறதில்லை. (3) அதிகாரி சித்திக்காததினால் அதிகாரிக்கும் விசாரத்துக்குமுள்ள கர்த்தருகர்த்தவ்யபாவசம்பந்தஞ்சித்திக்கவில்லை. (4) அதிகாரியும் பலனுமில்லாமையால் இவைகளுக்குள்ள பிராப்பியப்பிராபகபாவசம்பந்தஞ்சித்திக்கவில்லை. இவ்விதமாக அதிகாரிமுதலிய அனுபந்தசதுஷ்டயம் சித்திக்காததினால் கிரந்தாரம்பம் நிஷ்பிரயோஜனம்.

108. 107-க்குச் சமாதானம்:— மேற்சொல்லியபடி, கிரந்தத்துக்கு அதிகாரி, விஷயம், பிரயோஜனம், இவைகள் சம்பவிக்கிறபடியால் இவைகளின் சம்பந்தமும் சம்பவிக்கிறது. ஆகையால் கிரந்தம் ஆரம்பிக்கத்தக்கது.

அனுபந்தவிசேஷநிருபணமென்னும்

2-வது தரங்கம்.

மூன்றாம்.

3 - வ து த ர ங் த ம் .

குருசிவிய இலக்கணம்.

கிந்தத்தை ஆம்பிச்சிறதாக பிரதிஞ்ஞை.

109. அனுபந்த சதுஷ்டயத்தை நன்றியறிந்து ஞானத்துடன் கூடிய குருவிடத்தில் எவன் கிரந்தத்தைப் படிக்கிறானோ அல்லது கவன மாய்க் கேட்கிறானோ அவன் மோக்ஷத்துக்கு மார்க்கமான ஞானத்தையடைவான்.

குருசிஷ்யஸம்வாதத்தால் அர்த்தநிரூபணம் பண்ணுவதால் கேட்போருக்குப்போதஞ்சுலபமாயுண்டாகும். இந்தகாரணத்தால் குருசிஷ்ய வினாவிடமாகக்கிரந்தமெழுதப்படுகிறது.

குருஇலக்கணம்.

110. வேதாத்கியயனஞ்செய்து அதன் பொருளை மறிந்தும் ஜீவப்பிரம்மஐக்கியநிச்சயத்தால் ஆத்மஞானியாயிருக்கப்பட்டவரே குருவாம். வேதாத்கியயனமட்டுஞ்செய்து ஆத்மஞானமடையாதவர் குருவாகார். ஆத்மஞானமடைந்தும் வேதாத்கியயனமில்லாதவர் தான் முக்தராயினும் பிறருக்கு உபதேசஞ்செய்யத்தக்க குருவாகார். ஏனெனில் ஜிஞ்ஞாசுவின் சந்தேகங்களைப்போக்க இவருக்கு யுத்திகள் தோன்றுகிறதில்லை. சந்தேகமற்ற உத்தம ஸமஸ்காரத்துடன் கூடிய ஜிஞ்ஞாசுவ யுபதேசிக்க இவர் சமர்த்தரானாலும் எல்லாருக்கு முபதேசிக்கச்சத்தராகாமையால் இவர ஆசாரியராகமாட்டார். ஆகையால் வேதாத்கியயனம் பண்ணினவரும் ஆத்மஞானமுடையவருமே ஆசாரியரென்று சொல்லப்படுவார். அவர் சிஷ்யனுடைய புத்தியில் தோன்றுகிற ஐந்துவிதப்பேதங்களையும் நானாவித யுத்திகளால் போக்கடிப்பதித்

1. வழிசெறிந்தவன் வழியைக்காண்பிக்கக்கூடும். அப்படியே பிரம்ம ஸ்வரூபத்தை யறிந்தவன் உபதேசிக்கத்தக்கவன்.

2. ஐந்து பேதங்ளைச் சுண்டிக்கும் யுத்திகள் (1) தடாபிசவ

சமர்த்தராவார். அப்பேதங்களாவன:— [1] ஜீவநசுவரபேதம். [2] ஜீவர்களுர் பரஸ்பரபேதம். [3] ஜீவஜடபேதம். [4] ஈசுவரஜடபேதம். [5] ஜடஜடபேதம். இப்பேதங்களை அவர் கண்டிக்கக் கூடியவர். ஏனெனில் பேதம் பயத்துக்குக் காரணம். ஆகையால் பேதத்தை யவசியமே போக்கவேண்டியது. இப்படிச் செய்வதினால் அத்தவயமாயும் அவித்யோதி மலராதமாயும் இருக்கப்பட்ட ப்பிரம்மமே தானென்று சிவியன் சாக்ஷாத்காரமாய் அறியும்படிச் செய்கிறார். சகல சமுசாரத்தையும் பொய்யென்று அறியும்படிச் செய்கிறார். இப்பேர்ப்பட்ட அற்புதமான உபதேசத்தைச் செய்யப்பட்டவர் ஆசாரியரென்று சொல்லப்படுகிறார். ஞானமன்றியில் தன் தலையை மொட்டையடித்துக்கொண்டுமே சிவ்யனையுமிப்படிச்செய்வித்தும் வேறு சம்பிரதாயப்படி வேறு சிவ்யங்களைத் தயாரிக்கும்படிச் செய்தும் வரப்பட்டவர் ஆசாரியராகார். சமுதாரமாகிற முத்ஸவாயினின்றும் விடுவிக்கிறவராயும் தத்துவபோதனைச்செய்தவராயும் மிருக்கிறவரே குருவென்றும் வேஷத்தாரி குருவல்லவென்றும் அறிந்தோர்கள் சொல்வார்கள்.

111. சிவ்யபலக்ஷணம்:— கிரந்தத்திற் பிரவீர்த்தியுண்டாவதற்காக முந்திய தரங்கங்களில் அதிகாரிக்குச் சொல்லப்பட்டிருக்கிற சாதனங்களுடன் கூடியவனே சிவ்யனாவான்.

112. குருபக்திபலன்:— குருவினிடத்தில் ஈசுவரனிடத்தில் லவபபலதவிட அதிக பக்தி லவக்கவேண்டியது. ஏனெனில் சகல சாஸ்திரங்களையும் அறிந்தவனுங்கூட குருஉபதேசமன்றியில் ஞானமடைகிறதில்லை. இது அடியிற் கண்ட திர்ஷ்டாந்தத்தால் விளங்கும்:—

113. வேதரூபமான சமுத்திரங்குருவன்றியில் க்ஷாரமாயிருக்கிறது. க்ஷார சமுத்திரத்தில் விழுந்தவன் அந்த ஜலத்தைப் பானஞ்செய்துக் கெவலம் துக்கத்தை யனுபவிக்கிறது போல் குருவன்றியில் வெதார்த்தத்தை விசாரிக்கிறவன் பேதரூபமான க்ஷாரத்தை யனுபவித்து ஜனன

டரகாசங்களின் பேதம்போல் ஜீவேசுவரர்களின் பேதம் அவிதிபாபாபாருப உபாதிகளாலுண்டாவதால் கல்பிதம். (2) அநேகசடாகாசங்களுடைய பேதம்போல் ஜீவர்களுடைய பரஸ்பரபேதம் ஆபாஸசகித அந்தச்சரணரூப உபாதிகளாலுண்டாவதால் கல்பிதம். (3) ஜீவஜடங்களின் பேதம் ஸாபாஸ அந்தச்சரணநிரபாஸநாமரூப உபாதிகளாலுண்டாவதால் கல்பிதம். (4) ஈசுவரஜடபேதம் ஸாபாஸமாகைய நாமரூப உபாதிகளாலுண்டாவதால் கல்பிதம். (5) ரஜ்ஜுவில் கல்பித சர்ப்புண்டாதிகளின் பேதம்போல் ஜடஜடங்களின் பேதம் நாமரூப உபாதிகளாலுண்டாவதால் கல்பிதம்.

3. ஜனனமரணரூபமம்.

மரணரூபமான துக்கத்தை யடைகிறான். இக்காரணத்தினால் இஃமமான ஜீர் மீதுவாரியிழந்தலிய அனேகர் வேதார்த்தத்தை விசாரித்தும் குருமுகமாக விசாரிக்காததினால் பேதவிஷயத்தில் நிச்சயத்தை யடைந்து ஐநரமரணரூபமான துக்கத்தை யடைகிறார்கள்; முத்தரூபமான ஆனந்தத்தை யடைகிறதில்லை. ராமானுஜர்கள் வேதத்தைத் தங்கள் குருமுகமாய் விசாரித்து விரயக்கியானங்களைச் செய்திருந்தாலும் எவர்கள் பூமையி விசாரித்தார்களோ அவர்கள் குருமாரன்று. ஏனெனில் ஜீவப்பிரம்ம ஐக்கியத்தை யுபதேசிக்கிறவனே குருவென்று முன் குருஸ்க்ஷண (110)த் திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவர்களுக்கு உபதேசித்தவர்கள் ஜீவப்பிரம்ம பேதத்தை யுபதேசித்திருப்பதால் அவர்கள் விஷயத்தி லுபயோகிக்கும் குருசப்தம் ஐயினர்கள் தங்கள் ஆசாரியர்விஷயத்தி லுபயோகிக்கும் குருசப்தம் போலாம். ஐயினர்கள் போல் பேதவாதிகளின் சிஷ்யர்களும் தங்களுக்கு வேதோபதேசஞ் செய்திறவர்களைக் குருவென்று சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் குருமாராகார். ஆகையால் ராமானுஜர் வேதவாதிகள் குருமாதமாக விசாரித்தவர்களாகார். இக்காரணத்தால் பேதத்தில் அபிமானம் வைத்து ஜனனமரணரூபதுக்கத்தை யடைகிறார்கள். இப்படியே முன் சொல்லிய லக்ஷணங்களுடன் கூடிய குருவனறியில் கவயமாக வேதார்த்தத்தை விசாரிக்கிறவர்களும், பேதவாதிகளிடத்தில் விசாரிக்கிறவர்களும் பேதரூபக்ஷாரத்தை யுபபவித்து ஜனனமரணரூபதுக்கத்தை யனுபவிக்கிறார்கள். பேதம் பிரம்மவிதாயிருக்கிற குருவினிடத்தில் விசாரிக்கிறவர்களுக்கு அமிர்த்தத்தைக் காட்டிலும் அதிக ஆனந்தத்தைக் கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறது. இயல்பாய் யுபாயிருக்கிற சமுத்திரஜலம் பாத்திரங்களால் கிரகிக்கப்பட்டால் உப்பாயும் தேயுக்களால் கிரகிக்கப்பட்டு வர்ஷிக்கப்பட்டால் மதுரமாய் மிருபாதுபோல் வேதார்த்தமும் குருவனறியில் விசாரிக்கப்பட்டால் ஜனனமரணதுக்கத்துக்குறேதுமாயும் பிரம்மஞானிவினிடத்திலிருந்து கிரகிக்கப்பட்டால் ஆனந்தத்துக்கு றேதுமாயும் இருக்கிறது. ஆகையால் உண்மையான குருவினிடத்தில்தான் வேதார்த்தத்தைக் கிரகிக்கவேண்டியது.

114. பாஷாக்கிரந்தந்திலும் குன்னமுண்டாதம்:— ஆகேபம்:— ஞானியினிடத்திலிருந்து வேதத்தைக் கற்க வேண்டுமென்று மேற் பிரிவிற் சொன்னானால், வேதவாக்யங்கள்பூமையாக ஜீவப்பிரம்மங்களின் சொரூபத்தைவிசாரித்ததினால் ஞானமுண்டாகுமேமொழிய வேறு ஸம்ஸ்கிருதக் கிரந்தங்களாலாவது இதர பாஷாக்கிரந்தங்களாலாவது ஞானமுண்டாக மாட்டாது என்று சுருதேகம் ஐனிக்கிறது. ஆகையால் இது இதர பாஷாக்கிரந்தங்களிலொன்றாகையால் இஃத யாரம்பிப்பது நிஷ்பிரயோஜனம்.

இதற்குச் சமாதானம்:—பிரம்மத்தை யறிந்தவனே பிரம்மரூபமென்

4. பாஷாக்கிரந்தத்தால் ஞானமுண்டாகாதது என்று சொல்லுகிறதனால், குரு கேள்வி:—பாஷாக்கிரந்தம் வேதானுசாரமாயில்லை. ஆகையால் அதனால்

து வேதத்திற் பிரசித்தமாய்ச்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் அவனுடைய வாக்கு வேதஸூபமாயிருக்கிறது. அந்த வாக்கு ஸம்ஸ்கிருத மாயாவது இதர பாஷையாயாவது இருக்கக்கூடும். அது எப்போதும் பேதபிரமையைப் போக்கிவிக்கிறது. வேதவசன மன்றியில் ஞானம் உண்டாகமாட்டாதென்பது நியமமில்லை. ஆயுள்வேதத்திற் சொல்லிய ரோகங்கள் அவைளின் ஸ்தானங்கள் ஒளஷதங்கள் இவைகளின் ஞானம் இதர ஸம்ஸ்கிருதக்கிரந்தங்களாலும் இதரபாஷாக்கிரந்தங்களாலும் உண்டாவதுபோல எல்லாவற்றிற்கும் ஆக்மாவாகிய பிர்மத்தின் ஞானமும் பாஷாக்கிரந்தங்களாலுமுண்டாகும். சர்வஞ்ஞர்களான முனிகளும் மகரிஷிகளும் ஸ்மிருதி புராண இதிஹாசங்களிலும் பிர்மவித்தை யைப்பற்றி விவரித்திருக்கிறார்கள் வேதமன்றியில் ஞானமுண்டாகாதபக்தத்தில் ஸ்மிருதியாதிகளில் அவைகள் சொன்னதெல்லாம் வியர்த்தமாய்ப்போம். ஆகையால் ஆக்மாவின் சொஸூபத்தைப் பிரதிபாதிக்கிற வாக்கிய

ஞானமுண்டாகவில்லை யென்கிறாயா! (2) அல்லது பாஷாஸூபமாயிருப்பதால் ஞானமுண்டாகமாட்டாதென்கிறாயா! (3) அவதாரபுருஷனால் செய்யப்படாமை யால் ஞானமுண்டாகமாட்டாதென்கிறாயா! (4) அசுத்தமாயிருக்கிறதினால் ஞானமுண்டாகமாட்டாதென்கிறாயா! வேதத்தை யனுசரிக்கவில்லை யென்று சொல்லும்பகூத்தில் வேதவசனத்தை யனுசரிக்கவில்லை! அல்லது வேதஅர்த்தத்தை யனுசரிக்கவில்லை யா. வேதவசனத்தை யனுசரிக்கவில்லையென்று சொல்லும்பகூத்தில் இதர ஸம்ஸ்கிருதக்கிரந்தங்களும் இப்படியே யிருப்பதால் இவைகளாலும் ஞானமுண்டாகக்கூடாது. வேதார்த்தத்தை யனுசரிக்கவில்லை பென்று சொல்லும்பகூத்தில் அது சரியன்று. ஏனெனில் எப்படிச்சில ஸம்ஸ்கிருதக்கிரந்தங்கள் வேதார்த்தத்தை யனுசரித்திருக்கின்றனவோ அப்படிச் சில பிராக்கிருதக்கிரந்தங்களும் வேதார்த்தத்தை யனுசரித்திருக்கின்றன. ஆகையால் ஆயுள்வேதத்தை யனுசரித்த இதர ஸம்ஸ்கிருத பிராக்கிருதக்கிரந்தங்களால் ஒளஷதாதிகளின் ஞானமுண்டாவதுபோல் வேதார்த்தத்தையனுசரித்த ஸம்ஸ்கிருதப்பிராகிருதக்கிரந்தங்களாலும் ஞானமுண்டாகும். பாஷாக்கிரந்தம் பாஷாஸூபமாயிருப்பதால் ஞானமுண்டாகமாட்டாதென்று சொல்லும்பகூத்தில் எப்படி ஸம்ஸ்கிருதம் தேவபாஷையோ அப்படிப்பிராக்கிருதம் மனுஷ்யபாஷை. பாஷை இரண்டுக்கும் பொதுவாயிருக்கிறது. பாஷாக்கிரந்தம் அவதாரபுருஷனால் செய்யப்படாததினால் ஞானமுண்டாகாதென்று சொல்லும்பகூத்தில் சில ஸம்ஸ்கிருதக்கிரந்தங்கள் அவதாரபுருஷர்களால் செய்யப்படவில்லை. ஆகையால் அவைகளாலும் ஞானமுண்டாகக்கூடாது. பாஷாக்கிரந்தம் அசுத்தமென்று சொல்லும்பகூத்தில் எப்படிப் பாஷாக்கிரந்தத்தில் லகுஸ்தானத்தில் குருவும் குருஸ்தானத்தில் லகுவும் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றனவோ அப்படியே ஸம்ஸ்கிருதத்திலும் அசுத்தங்களிருக்கின்றன. அசுத்தம் இரண்டுக்கும் பொது. இவ்விருவாகப் பாஷாக்கிரந்தத்தால் ஞானமுண்டாகமாட்டாதென்று சொல்வது ஹடமாத்திரந்தான். 'இந்த அபிப்பிராயத்தால் ஏகநாதசுவாமி முதலிய மகான்கள் அநேகப் பிராக்கிருதக்கிரந்தங்களைப் பரோபகாரார்த்தம் செய்திருக்கிறார்கள்

த்தினுள்ளானமுண்டாகும். அந்தவாக்கியம்வேதமானாலும்திர பாஷை யானாலும் சரிதான். இதனால் பாஷாக்கிரந்தத்தினாலும் ஞான முண்டாகு மென்று சித்திக்கிறது.

115. குருசேவை:— எந்தப்பிரம்மவித்தின் வாக்கு வேதவ சனத்துக்குச்சமானமாயிருக்கிறதோ அந்தப்பிரம்மவித்தாகிற ஆசாரியரை ஜிஞ்ஞாசுவானவன் சேவிக்கவேண்டியது. ஏனெனில் சேவையினால் குருவானவர் பிரஸன்னராகும்போது ஜிஞ்ஞாசுவானவன் தன்னினு ளுபத்தை யறிந்துகொள்ளுகிறான். இதனால் அறியத்தக்கதென்னவெனில் குருசேவை ஈசுவரசேவையைவிட விசேஷமென்பதே. ஏனெனில் ஈசுவர சேவை அதிர்ஷ்டபலத்துக்குமட்டில் ஹேதுவாயிருக்கிறது. குருசே வையோ அதிர்ஷ்ட தீர்ஷ்ட பலங்களுக்கும் ஹேதுவாயிருக்கிறது. தர் மாதர்மங்களை உற்பத்திசெய்வதின்மூலமாகப்பலத்துக்கு ஹேதுவா யிருப்பது, அதிர்ஷ்ட பலத்துக்கு ஹேதுவென்றும், தர்மாதர்மங்களை யுற்பத்தி செய்யாமலே சாக்ஷாத்நாயப்பலத்துக்கு ஹேதுவாயிருப்பது தீர்ஷ்ட பலத்துக்கு ஹேதுவென்றும் சொல்லப்படும். ஈசுவரசேவை தர்மத்தை யுற்பத்தி செய்வதின்மூலமாக அந்தக்கரணத்தின் சுத்தியாகிற பலத்துக்கு ஹேதுவாகிறது. ஆகையால் ஈசுவரசேவை அதிர்ஷ்ட பலத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. குருசேவை தர்மபேக்ஷயன் றியில் ஆசாரியருடைய பிரசன்னதையால் உபதேசரூபபலத்துக்கு ஹேது வாயிருக்கிறது. ஆகையால் தீர்ஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது மேலும் குருசேவை தர்மத்தை யுண்டுபண்ணுகிறதுமூலமாக அந்தக்க ரணசுத்தியாகிற பலத்துக்கும் ஹேதுவாகிறது. இதனால் அதிர்ஷ்ட பலத்துக்கும் ஹேதுவாகிறது. இவ்விதமாக ஆசாரியசேவை ஈசுவர சேவையைவிட உத்தமமாயிருக்கிறது.* ஆனதினால் ஜிஞ்ஞாசுவானவன் எவ்விதத்திலும் பிரம்மவித்தான குருவைச்சேவிக்கவேண்டியது.

116. குருகிடைத்தவளவில் சாஷ்டாங்கமாய் நமஸ்கரித்து அவ ருடைய மேன்மையான பாதாவிறந்தங்களின் தூளியைச்சிரசில் தரிக்க வேண்டியது. குருவினிடத்தி லிருந்துகொண்டு பந்தத்தை நீக்க விரும்பு கிறவன் தன் கீரம் மனது தனம் வாக்குஇவைகளைக்குருவுக்கர்ப்பணஞ் செய்யவேண்டியது.

5. இரண்டிபாதங்கள் இரண்டுதொடைகள் இரண்டுகைகள் மார்பு தலை இந்த எட்டு அங்கங்களும் தரையில் படுப்படித்தண்டம் போல் தீர்க்க நமஸ்கா ரஞ்செய்வது சாஷ்டாங்க நமஸ்காரமாம்.

117. சரீரார்ப்பணம்:— சரீரத்தினால் குருவுக்கு வேண்டிய பலவிதச்சேவைகளைச் செய்வதும் அவருடைய கட்டளைகளைக்கொஞ்சங் கூடமீறாமல் நடப்பதும் சரீர அர்ப்பணமாம்.

118. மனார்ப்பணம்:— மனதில் மீ ராமனைக்குருவை யெண்ணியும் அவரிடத்திற் பக்திவெள்ளம் தன்னிடத்தில் அவருக்குச் சந்தோஷமுண்டாகும்படிச் செய்வதும் சொப்பனத்திலும் அவரிடத்தில் தோஷநிர்வுடி வைக்காபலும், அர்யரப்பிரீமா, கங்கைத்ரயன், இவர்களைப் பாவிப்பதுபோல் அவனையும் பூஜ்யராகப்பாவித்து வருதலுமே மனார்ப்பணமாம்.

119. தனார்ப்பணம்:— பத்தினி, புத்திரன், பூமி, பசு, தாசி, தர்சன், கிரவியம், நெயம், தானியம், இவைகளுக்குத் தனமென்று பெயர். இவைகளை மெல்லாம ஏழித்துத் குருவைச் சரணாகி அடைவது தன அர்ப்பணமாம். ஏனெனில் குரு சர்வ பரித்ரியாகம பண்ணியிருந்தால் அவர் ஒன்றையும் அங்கீகரிக்கிறதில்லை. அவரை யடைவதற்காக இவைகளைத் தனது சொந்தச் செய்யவேண்டியதாயிருப்பதால் இத்தகையதாகம் குருவின்பொருட்டுத் தனார்ப்பணமாகிறது. குரு கிரகஸ்தாச்சிரமத்திலிருந்தால் அவருட்கே மெல்லாவற்றையும் அர்ப்பணித் செய்ய வேண்டியது. இது ஒருவித தனார்ப்பணம். பிரம்மசுத்தான குரு கிரகஸ்தாச்சிரமத்தில் இருக்கமாட்டாரென்று சொல்வது சரியன்று. ஏனெனில் யாத்நவால்த்யம், உத்தாலகம் முதலிய குருமார்கள் கிரகஸ்தாச்சிரமத்திலிருந்தாக வேதத்தினால் விளங்குகிறது. ஆகையால் கிரகஸ்தாச்சிரமத்திலிருப்போரும் குருவாகக்கூடும்.

6. பக்தி ஒன்பது விதம்:— (1) சிரவணம் (2) கீர்த்தனம் (3) ஸ்மரணம் (4) பாதசேவனம் (5) அர்ச்சித்தல் (6) வந்தனம் (7) தாஸபாவம் (8) வசுபாவம் (9) ஆத்மநிவேதனம் அதாவது தேகாதி யாவற்றையும் சமர்ப்பித்தல்.

7. குரு விஷ்ணிடத்தில் உன்புடனிருக்கும்போது அவரை விஷ்ணுரூபமாயும், கோபித்துக்கொண்டிருக்கும்போது கீருபமாயும், ராஜஸிவியவசாரத்தில் இருக்கிறபோது பிரம்மன் ரூபமாயும், சார்த்தபாயிருக்கும்போது கங்காதேவிரூபமாயும், வசனமாகிற் கிரணங்ளால் பிறமை சந்தேகங்களுடன் கூடிய அஞ்ஞானத்தை நிவர்த்திக்கும்போது துரியரூபமாயும், அறியவேண்டும். இவ்விதமாகப் பிரம்மவேத்தாவான குருவினிடத்தில் சிஷ்ஷு எப்போதும் ஈசுவரபாவத்தைத் தரிக்கவேண்டியது. சொப்பனத்திலும் தோஷநிர்வுடியை வைக்கக்கூடாது. ஞானத்துக்குமுன் ஞானத்தை அடைவதற்காகக் குருவை சேவிக்கவேண்டியது. ஞானமடைந்தபின் அன்றியறியாமை யென்னும் தோஷத்தை நிவர்த்திக்கக் குருவைச் சேவிக்கவேண்டியது.

120 வாக்கர்ப்பணம்.— குருவின் வாக்குக்குணமுள்ளதென நம்பி அதைச் சிலாதித்து அதில் தெரிந்த பாரக்காமலிருப்பதே வாக்கு அர்ப்பணமாக.

121. குருவையடைத்தபின்— சீஷன்—நடந்துக்கொள்ள வேண்டிய விதம் — தன சேஷத்தையிச்சித்திவன் முன் சொன்னபடி சரீராதிகளை யர்ப்பணஞ் செய்து குரு விரும்புமிடத்திலாவது அல்லது சமீபத்திலாவது வெகுதூரம் வாசஞ்செய்து பிணைவாங்கிவந்து தானுண்ணாமல் குருவிரிடத்தில் வைத்துவிட்டுப் பேசாமலிருக்கவேண்டியது. மறுபடி அதே கணத்தில் பிணைக்குப்போகக்கூடாது. குரு தயவு செய்து கொடுத்தால் சாப்பிடவேண்டியது. சீஷனுடைய பக்கியைப் பரிகரித்தறியும்பொருட்டுக் குரு கொட்டாவிட்டால் உபவாசமாயிருந்து வழக்கம்போல் மறுநாள் பிணைக்குப்போகவேண்டியது. இதில் யாதொரு மனோவருத்தத்தையும்மையக்கூடாது. இப்படி யிருந்துக்கொண்டு வருங்காலத்தில் எப்போது குருவானவர் சாவகாசமாயும் பிரசன்னமாயும் இருக்கிறாரோ அப்போது அதைக் கூப்பிக் கொண்டு அவரைத் துதிசெய்து வணக்கத்துடன் நெரியப்படுத்திக்கொள்ளவேண்டியதாவது:— சுவாமின் “அடியென் கேட்க விரும்புகிறேன்” எனச்சொல்லவேண்டியது. அதன்மேலு சதரவுகொடுத்தால் கேட்கவேண்டியது. ஜன்மந்திர உத்தம கர்மத்தினால் குருவானவர் இருபைசெய்து சீஷனுக்கு தந்தாகியர்ப்பணமன்றியில் உபதேசஞ்செய்தால் அந்த உத்தம அகிகாரிக்கு சேஷம் முண்டாகும். ஏனெனில் குருசேவைக்குப் பலனிரண்டு. ஒன்று பிரசன்னத்தை மற்றொன்று அநாதகரணசுந்தியாம். இவனுக்கு இரண்டும் சித்தித்திருக்கின்றன.

எவன் மனோவாக்காயங்களை யர்ப்பணஞ்செய்து குருசேவை செய்திருந்தோ அவன் பிராமரூபம் கவையுண்டுகிறான். தானாவானவர் எப்போதும் அவனுக்கு சகாயம் செய்யுமா.

8. பிரமசாரியை யுத்திசெய்து இவ் கொல்லப்பட்டது. கிரகஸ்தனை யுத்திசெய்ததன்று.

விசாரசாகரம்.

4-வது தரங்கம்.

உத்தமாதிகாரிக்கு உபதேசம்.

I. பூர்வபீடிகை:—

122. இப்போது குருசிஷ்யவினாவிடையாக ஒரு புதிய கதையைச் சொல்லுகிறேன். அதைக்கேட்பதினால் ஜீஞ்ஞாசுவானவன் ஆத்மவிசாரணையிற் சமர்த்தனாகிறான்:—

II. சுபசந்திராஜாவின் கதை

123. சுபசந்தி யென்னு மோரசன் பூமி சுவர்க்க பாதாள மென்கிற மூன்று லோகங்களையும் ஆண்டுகொண்டிருந்தான். அவனுக்கு மூன்று குமாரர்களிருந்தார்கள். அவர்கள் தத்துவதிரிஷ்டி, அதிர்ஷ்டி, தர்க்கதிரிஷ்டி, யெனப்பெயரிடப்பட்டிருந்தார்கள். அவர்கள் நான்கு சாஸ்திரங்களுங்கற்று மூவுலகங்களிலும் பிரசித்தி பெற்றிருந்தார்கள். சுபசந்தி யரசன் தன்பாலியத்தை விளையாட்டிலும் யெள்வனத்தை ஸ்திரீலோலத்திலும் செலுத்தி அனேக போகங்களை யனுபவித்துக்கொண்டு தன்னுடைய புஜபலபராக்கிரமத்தால் மூவுலகங்களையும் நீதி

1. வேதத்திற் சொல்லிய ஜநகர் யாஞ்ஞவஸ்கியர் இவர்களுடைய கதைகள் போல் இந்த குருசிஷ்யஸம்வாதரூபகதை சொல்லப்படுகிறது. இது புராணதிகளிற் சொல்லப்படவில்லை. ஸ்வபுத்தியால் கலிபீகரப்பட்டிருப்பதால் “புதிய” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. இம்மூன்று குமார்களும் முறையே 4-வது தரங்கத்தின் உத்தமாதிகாரியாயும், 5-வது தரங்கத்தின் மத்தியமாதிகாரியாயும், 6-வது தரங்கத்தின் கனிஷ்டாதி காரியாயுமிருக்கிறார்கள்.

யுடன் ஆண்டுவந்தான். ஒருகாலத்தில் அவன்மனதில் ஆத்மா உற்பத்தி
 திரகிதமாயும் சுகச்சொருபமாயு மிருப்பதாயும் அதற்கு வேறானவெல்லா
 ர் துக்கரூபமென்றும் ஒரு விவேகமுண்டாயிற்று. உடனே, தான் ஆத்
 மவிசாரணை செய்யும்பொருட்டுத்தன் ராஜ்யத்தைப்பிள்ளைகளிடத்தில் ஒப்
 பிவிக்கக்கருதி மந்திரியைக்கொண்டு அவர்களைத்தனக்குச்சமீபத்தில் வரவ
 ளைத்து இரகசியமாய்த்தனக்குண்டான வைரக்கியத்தை அவர்களுடன்
 சொல்லி ராச்சியத்தை ஒப்புக்கொள்ளும்படிக்கட்டினையிட்டார். ஒருவ
 னுக்குப்பாதாளலோகத்தையும் ஒருவனுக்குச்சுவர்க்கலோகத்தையும் மற்
 றொருவனுக்குப்பூலோகத்தையுங்கொடுத்தார். பூலோகத்தில், எவனுப
 தேசத்தால் அந்தியகாலத்தில் மோகஸூதையப்படுகிறதோ அப்படிப்
 பட்ட சர்வாந்தரியாயியாயும் திரிபுராரியாயுமிருக்கிற பரமசிவனால் பரி
 பாஸிக்கப்பட்டும், உத்தரவாகினியாயும் அகாதமாயுமிருக்கிற கங்கைநதி
 க்கரையிலிருப்பதுமான காசிப்பட்டணத்தில் இருந்துகொண்டு ராச்சிய
 பாரம் பண்ணுமபடி ஆஞ்ஞாபித்தார். புத்திரர்களுக்கு ராஜ்யத்தைப்பா
 கித்துக்கொடாவிட்டால் ஜனங்களுக்குத்துக்கம் நேரிடுமெனக்கருதி இ
 வ்விதமாய்ப்பிரித்துக்கொடுத்தார். மறுபடியும் குமாரரைப்பார்த்துச்சொ
 ல்லுகிறதாவது, இந்த அபார சமுசாரம் துக்கரூபமாயிருக்கிறது. பாம
 ரர்கள் இதைச்சுகமெனக்கருதி தனத்தையே மேலாகப்பாவித்து ஆத்மவி
 சாரஞ்செய்யாமலிருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட ஜனங்களின் சகவாசத்
 தை விட்டு நிஜமான சுகத்தை யடைய விரும்புகிறேன். பிதாவின் இவ்வி
 தமான வார்த்தைகளைக்கேட்டு நல்ல யுக்தி புத்திகளுடன் கூடிய மூன்று
 பிள்ளைகளுக்கூடி யேகாந்தாபோசிக்கிறதாவது, பாருங்கள், நம்முடைய
 பிதாவானவர் துக்கமான சமுசாரசாகரத்தில் நம்மைத்தள்ளி தான்மாத்தி
 ரம் பிர்ம்மானந்தமடைய இச்சிக்கிறார். *இதனால் ஆத்மவிசாரத்தில் ஆசுக்
 தியுள்ளவர்கள் அபாரமான துக்கரூப ராஜ்யத்தை விட விரும்புகிறார்கள்.
 ஆதால் தாங்களும் இந்த துக்கரூபமான ராஜ்யத்தை விட்டுவிடவேண்
 டுமென்று தீர்மானித்து மோகூ இச்சை யுள்ளவர்களாய், சுப்சந்ததி
 யேன்னும் பிதாவின் பெயரை அர்த்தவத்தாக்கிச்சந்தருவைத்தேட ஆரண்
 மனையை விட்டுப்புறப்பட்டார்களா. அனேக தேசங்கள் போய்த்தேடிக்க
 டைசியாய்க்கங்காதீரந்துக்கு வர, அவ்விடத்திலோரேகாந்தமான ஸ்தல

3. முன்செய்த புண்ணியவிசேஷத்தால் தற்சயலாய்.

4. காகியில் மர்ணம்டைந்தால் மோகூம் கிடைக்கும், என்கிற கருதி,
 அபிப்பிராயம் இவ்விடத்தில் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

5. திருபுராசாணை சம்காரம் செய்தவர்.

6. ஆழம்காணக்கூடாத.

தில் வெகு பெரிதாயும் நெருக்கமான கிளை கொம்பு தழைகளையுமுடைய ஓராலமரத்தடியில் சின்முத்திரைகளோடு கூடி ஜீவப்பிரம் ஐக்கியத்தை நிர்ந்தோஷர்களாரும் ஏகாக்கிர சித்தர்களாரும் இருக்கிற அனேக சிஷ்யர்களுக்கு உபதேசஞ்செய்கிற திரிசூனரகிதரான குருவைக்கண்டார்கள். அப்போது கைலாசத்தில் ஸனகாதிகளுக்குபதேசித்த பரமசிவனைப்போல அவரைப்பாவித்துச் சாஷ்டாங்கமாய் நமஸ்காரஞ்செய்து மோக்ஷஇச்சையுடன் விசிப்படி ஆறுமாதம் அவரைச்சேவை செய்தார்கள். பிறகு குருவானவர் பிரசன்னராகி அமர்தவசனத்துடன், நீங்கல்யார், எந்தஜர், வந்தகாரியமென்ன என்றுகேட்டார். அப்போது தத்துவதிரிஷ்டி யானவன் தமபிமார்களைப்பார்த்து அவர்கள் அபிப்பிராயந்தயறிந்து, கைகூப்பி நின்று சொல்லுகிறதானது, சுவாமின், நாங்கள் சுபசந்திராஜாவின் குமாரர்கள். வெகு தீனர்களாயும் அஞ்ஞர்களாயுமிருக்கிறோம். சொற்பஞானத்தை யடையவிரும்புகிறோம். நீங்கள் கிருபைக்கடலாயும் கல்பகதருஷ்குச்சமானமாயும் விளங்குகிறீர்கள். நாங்கள் துக்காதீனர்களாயிருக்கிறோம். உத்தரவு கொடுத்தால் எங்கள் தோகைகளை தெறியப்படுத்திக்கொள்ளுகிறோம்.

குருஉத்தரம்:— சீஷனே என்வாந்தையைக்கேள். அதனால் ஜன்னிருதயத்திலுள்ள சந்தேகங்கள் நிவிர்த்தியாகப்பரமானந்தமடைவாய்.

III. தத்துவதிரிஷ்டியின்கேள் வி:—

124. குருவின் கருணையைக்கண்டு இருதயத்திலானந்தங்கொண்டு தன் காரியம் சித்தியாய்விட்டதாக வெண்ணி வணக்கத்துடன் கேட்கத்தொடங்கினான். சுவாமின, நீங்கள் கிருபாநிதியாகவும் சதாசிவனுக்

7. பெருவிரலையும் அதற்கடுத்த விரலையும் சேர்த்துவைத்துக்கொள்வது. இதற்கு லோபாமுத்திரை தர்க்கமுத்திரை ஞானமுத்திரை எனப்பெயர்களாம்.

8. திருட்டு, ஜீவஹிம்சை, கற்பழிவு, இம்முன்றும் சரீர தோஷங்களாம். பொய்மொழிதல், பிறர் நின்தை, கடுஞ்சொல், வீண்பேச்சு, இரவான்கும் வரக்கின் தோஷங்களாம். இச்சை, சிந்தை, மந்தபுத்தி இம்முன்றும் மன திஷ்டோஷங்களாய் இருசும்மதாபனிய உபநிஷத்தைப்பார்க்க.

9. ஞானாவத தரங்கத்தில் சொல்லியபடி.

10. பரிதாபிக்கப்பட்டவர்கள்.

குச்சமானமான சர்வஞ்ஞராயுமிருக்கிறீர்கள். நாங்கள் ஜனமரணாதி துக்கரூபச்சமுசாரத்தினுற் பயப்படுகிறோம். அதன் நிவர்த்திக்கும் பரமானந்தப்பிராப்திக்கும் உபாயத்தைச் சொல்லியருளவேண்டும். அநேகவுபாசனைகளையுங் கர்மங்களையுஞ் செய்தும் நாங்கள் இச்சிக்கும் பலனையடையவில்லை. ஆனாலோ சமுசாரபந்தம் பலப்படுகிறது. ஆகையால் எந்த வேறுபாயத்தால் நாங்கள் கிருதார்த்தர்களாவோமோ அவ்வுபாயத்தைச் சொல்லிபுள்ளீர்.

IV. மகாவாக்கிய உபதேசம். (125—165).

125. குரு உத்தரம்:—துக்கநிவர்த்திக்கும் பரமானந்தப்பிராப்திக்கும் மோக்ஷமென்று பெயர். சிஷனுடைய இருதயத்தில் மோக்ஷ இச்சையை யிருப்பதைக்கண்டு அதற்குச்சாதனமான வேதோக்த ஞானத்தை யுபதேசிக்கிறார். ஞானத்தின் சொரூபம் அநேகசாஸ்கிரங்களில் அநேகவிதமாய் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கபோதிலும் ஜீவபீர்ம்மபேதத்தை நிவர்த்திக்கிறாளுமே மோக்ஷாதனமென வேதத்தின் சொல்லியிருப்பதால் அந்த ஞானத்தையே உபதேசிக்கிறார்.

சிஷனே பரமானந்தப்பிராப்திக்கும் ஜனன மரணாதி துக்கரூபச்சமுசார நிவர்த்திக்கும் உனக்குண்டான இச்சை பிராந்தியினாலே தான் என்று அறி. நீ இவற்றையுடையே பரமானந்தச்சொரூப (476—482) மாயிருக்கிறாய். ஆனதால் அனாதயுடைய நீ இச்சிப்பது சரியன்று. எது கிடைக்கவில்லையோ அனாதயுடைய இச்சிக்கக்கூடும். உன்னுடைய சொரூபமோ எப்போதும் பிராப்தமாகவே யிருக்கிறது. அதையுடைய வேண்டுமென்று உண்டாகிற இச்சை பிராந்தியன்றியிலுண்டாகிற் றில்லை. மேலும் ஜனனமரணாதிச் சமுசாரம் எப்போதாவது உனக்கு இருக்கும்படி கூந்தில் அதை நிவர்த்திக்க இச்சையுண்டாகலாம். ஆனால் அந்தச்சமுசாரங் கொஞ்சங்கூட உன்னிடத்தில் இல்லை. ஆனதால் அனுபவிக்கப்பட்டாத துக்கத்தை நிவர்த்திக்க உண்டாகுமிச்சை பிராந்தியன்றியிலுண்டாகாது. சிஷனே ஜனனமரணமற்றச்சேதனரூபப் பீர்ம்மமேநீ. ஆனதால் உன்னிருதயத்தில் ஜன்மாதி துக்கத்தை வகிக்கவேண்டாம்.

சுகவிஷயமாய்வினாவிடை (126—129)

126 கேள்வி:—சுவாமின், உன்னுடைய ஆத்மா ஆனந்தரூப மாயிருக்கும்படி கூந்தில் விஷயசம்பந்தத்தால் ஆனந்தம் ஆத்மாவின்மீது தான்.

தோன்றக்கூடாது. ஆனால் அனுபவத்தில் விஷயசம்பந்தத்தால் ஆத்மாவின் உட்கூறு ஆனந்தமுண்டாகிறது. ஆதலால் ஆத்மாவே ஆனந்தரூபம்.

127 குருஉத்தரம்:— சிஷனே, எவன்புத்தி ஆத்மச்சொருபத்தையறியவில்லையோ அவனுக்கு விஷயத்திவிச்சையுண்டாகிறது. போகாதனமே விஷயமென்னவப்படும். தனபுத்திராதிகளும் விஷயங்கள்தாம். விஷயத்திவிச்சையுண்டாகும்போது புத்திசஞ்சலப்படுகிறது. இச்சஞ்சலபுத்தியில் ஆத்மச்சொருபாவந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் விளங்குகிறதில்லை. இச்சித்தவிஷயங்கிடைத்தவுடன் க்ஷணமாதிரிப் புத்திஸ்நிரப்பட்டு அதன் விர்த்தி அந்தர்முகமாகின்றது. இந்த அந்தர்முகவிர்த்தியில் ஆத்மாவின் சொரூபானந்தம் பிரதிபிம்பிக்கிறது. இந்த ஆனந்தபிரதிபிம்பத்தையனுபவிக்கிற புருஷனுக்கு விஷயத்தாலானந்த முண்டானதாகப்பிராந்தியுண்டாகிறது. ஆனால் உண்மையில் விஷயத்தி லானந்தமில்லை. மேலும் ஒருக்கால் விஷயத்திலானந்த முண்டாகும்படித்தான் ஒருவிஷயத்தி லானந்தமடைந்தவனுக்கு மற்றொருவிஷயத்தில் இச்சையுண்டாகும்போதும், முந்தியஆனந்தம் இருந்துக்கொண்டே யிருக்கவேண்டும். ஆனால் அனுபவத்தில் அப்படியில்லை. நம்முடைய ரீதிப்படி இரண்டாவதுவிஷயத்தி னிச்சையால் புத்தி சஞ்சலப்படுவதால் அச்சஞ்சலபுத்தியில் சொரூபானந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் விளங்குகிறதில்லை.

இதுவுமன்றி, விஷயத்தினு லானந்தம் உண்டாடும்படித்தான் ஒரு புதுமையான பிரிவான புத்திரன் வெருகாலம் தேசாந்திரம் போயிருந்து வந்தவுடன் அவனைப்பார்ப்பதாலுண்டாகும் ஆனந்தம்மாறாமல் நீடிக்கிற

12. ஆத்மா ஸ்வபாவமாக ஆனந்தஸ்வரூபம். மனோவியாகுலத்தினால் சமீபத்திலிருக்கிற பதார்த்தங்களும் கண்ணுக்குத்தெரியாமல் போவதுபோல் சஞ்சலிக்கிற ராஜஸ்விர்த்தி இருக்கும் வரையில் ஆனந்தாம்சம் விளங்குகிறதில்லை. சஞ்சலிக்கிற கண்ணடியில் பிரதிபிம்பம் தோன்றினும் பிம்பலக்ஷணம் விளங்காததுபோல் ராஜஸ்விர்த்தியால் சஞ்சலிக்கும் புத்தியில் ஆத்மாவின் சித்த அம்சங்களின் பிரதிபிம்பங்கள் தோன்றினும் ஆனந்தாம்சத்தின் பிரதிபிம்பம் தோன்றுகிறதில்லை. இச்சித்தபொருள் கிடைக்கும்போது இச்சையாகிற சஞ்சலமான ராஜஸ்விர்த்தி நிவிர்த்தியாகி அடையப்பட்டபொருளின் ஞானரூபமான விவர விவர விஷய உபவதிதசேதனத்தின் ஸ்வரூபமாகி ஆனந்தம் விளங்குகிறது. இந்த நிவிர்த்தி விஷயரூபநிபித்தத்திலுண்டாவதால் விஷயானந்தமென்று சொல்லப்படுகிறது. அல்லது இச்சித்த பொருளின் ஞானத்தால் இச்சஞ்சல நிவிர்த்தி நிவிர்த்தியாகிறது. இக்காரணத்தால் வேறு அந்தர்முக விர்த்தியுண்டாகிறது. இதனால் அந்தக்காரண உபவதித ஆனந்தம் விளங்குகிறது. இந்த அந்தர்முகவிர்த்தி அல்லது விர்த்தியிலுள்ள ஸ்வரூபானந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் விஷயானந்த மென்றும் பிரதிபிம்பமானந்தமென்றும் லேசானந்தமென்றும் சொல்லப்படும்.

ககவேண்டும். ஏனெனில் இந்த ஆனந்தத்துக்குக்காரணமான புத்திரன் சமீபத்திலேயே இருக்கிறான். ஆனால் அனுபவத்தில் அப்படிநீடித்திருக்கவில்லை. நம்முடைய ரீகிப்படியோ புத்திரனைக்கண்டவுடன் ஆனந்தமுண்டாகி விர்த்திஸ்திரப்படுகிறது. இது நீடித்திருக்கிறதில்லை. மறுபடியும் விர்த்தி வேறுவிஷயத்திற் செல்லும்போது சஞ்சலப்படுவதால் முந்திய ஆனந்தம் விளங்குகிறதில்லை. ஆகையால் பதார்த்தத்திலானந்தமில்லை.

மேலும், விஷயத்தினாலேயே ஆனந்தமுண்டாகும் பகஷத்தில் சுஷுப்தியிலானந்தம் விளங்கக்கூடாது. சமாதியிலுண்டாகிற யோகானந்தமுமே விளங்கக்கூடாது. ஏனெனில் சுஷுப்தியிலும் சமாதியிலும் விஷயசம்பந்தமேயில்லை. ஆகையால்விஷயத்திலானந்தமேயில்லை. ஆனால் ஆத்மச்சொரூபானந்தத்தான் எல்லாருக்குமேவிளங்குகிறது. ஆத்மச் சொரூபாலந்தத்தைக்கிரகித்துக்கொண்டு எல்லாம் ஆனந்தரூபமாகவிளங்குகிறதென்று வேதத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

சுஷுனே, ஆனந்தச்சொரூபமே ஆத்மாவென்றறி. விஷயசம்பந்தத்தினால் அதுபிரகடமாகிறது. நீ கேட்டகேள்விக்குப் பதில்சென்னேன். இதிலுலுனக்குச்சந்தேகம் இருக்கும்பகஷத்தில் அதைமனதில்வைக்காமல் என்னக்குத்தெரிவி. நான் அறம்குப்பதில் சொல்லுகிறேன்.

128. தத்துவதிரிஷ்டியின்கேள்வி:— பரமகுருவே நீங்கள் முன் விஷயசம்பந்தத்தால் ஆனந்தமுண்டாவதாகச்சொன்னது அஞ்ஞானிக்கே யொழிய ஞானிக்கன்று. ஏனெனில் எவன் புத்தி ஆத்மச் சொரூபத்தையறியவில்லையோ அவனைப்பற்றி நீங்கள் பிரஸ்தாபித்திருக்கிறீர்கள். இப்படிப்பட்டவன் அஞ்ஞானியே யொழிய ஞானியன்று. ஆகையால் இப்போது, ஞானிக்கு விஷயத்தில் இச்சை, விஷயசம்பந்தத்தால் முன் சொன்னபடி சுகத்தின் விளக்கம் இவைகள் உண்டா இல்லையோ வென்பதைச்சொல்லியருள்க.

129. குருஉத்தரர்:— சுஷுனே, நீ நான் சொல்வதற்கு வனமாய்க்கேள். முன்னே, எவன் புத்தி ஆத்மச்சொரூபத்தை யறியவில்லையோ என்று சொன்னதினால் அஞ்ஞானியைமட்டுமுத்தேசித்துக்கொண்டதன்று. அது ஞானிக்கும் பொருந்தும். ஞானியினுடைய புத்தியும்

13. சித்தத்தின் ஏகாகிரஸ்தவாகிய மேகத்தினால் மூலிப்பிடக்கூடிய ஆனந்தம்.

வியவகாரத்திற் பிரவிர்த்திக்கும்போது அவன் தத்துவத்தை மறந்து அஞ்ஞானியாய்போய் விளங்குகிறான். ஞானியின் புத்தி எப்போதும் ஆத்மகாரமாயிருக்கும் பஞ்சத்தில் அவனுக்குப்போலானது வியவகாரஞ்சம்பவிக் கமாட்டாது. ஆனதால், ஆத்மவிமுகபுத்தி இருவருக்கும் சகஜமே. அஞ்ஞானியின் புத்தி பெய்ப்போதும் ஆத்மவிமுகமாயிருக்கிறது. ஞானியின் புத்தி ஆத்மவிமுகமாகும்போது, விஷயத்தின் விஷயசம்பந்தத்தால் ஆத்மச்சொருபானந்தத்தின் விளக்கம் இவைகள் அஞ்ஞானிக்குண்டாவதுபோல் ஞானிக்குமுண்டாகின்றன. ஆனால் பேதமென்னவெனில் விஷயசம்பந்தத்தால் விளங்குமானந்தம் தன் சொருபானந்தத்துக்கு வேறல்லவென்றும் அவன் ஆபாசந்தான் என்றும் ஞானி அறிகிறான். இதனால் விஷயபோகத்திலும் ஞானிக்குச்சமமாகி சித்திக்கிறது. அஞ்ஞானியோ தன் சொருபமே ஆனந்தமென்றறிகிறதில்லை. உண்மையில் இருவருடைய சொருபமும் ஆனந்தந்தான். விஷயத்தில் கேவலம் அஞ்ஞானிக்குட்பட்ட பிராந்தியுண்டாகிறது.

துக்கவிஷயமாய் விஞவிடை (130—165)

130. கேள்வி:— சுவாமின், நான் பரமானந்தச்சொருபமென்று தாங்கள் முன் சொன்னதை (125) நான் நன்றாக அறிந்தேன். ஆனால் ஜனனமரண சமூகசாரூப துக்கம் என்னிடத்திலில்லாமையால் அதை நிவர்த்திக்க இச்சிக்கலாகாதென்று (125) தாங்கள் சொன்ன விஷயத்தில்

14. ஜாக்கிரதாகார விர்த்தி யுண்டாகும்போது, ஸ்வப்னாகார விர்த்தி யுண்டாகித்திலை. ஸ்வப்னாகார விர்த்தி யுண்டாகும்போது ஜாக்கிரதாகார விர்த்தி யுண்டாகித்திலை. இதுபோல் ஞானியின் புத்தியும் ஆத்மகாரமாகும்போது அஞ்ஞானமாகித்திலை அனாத்மகாரமாகும்போது ஆத்மகாரமாகித்திலை. ஒரே அந்தக்கரணத்தில் ஒரேக்ரமத்தில் ஸாமானியவிசேஷரூப இரண்டு விர்த்திகளுண்டாகலாம். விசேஷரூப இரண்டு விர்த்திகளுண்டாகமாட்டா. ஆகையால் பெட்டியில் பணத்தை வைத்துக்கொண்டிருக்கும் புருஷன் இதரவியவகாரங்களில் பணத்தை மறந்து அவை முடிந்தவுடன் பணநினைவு கொள்வதுபோல் ஞானியின் புத்தியும் வியவகாரத்தில் தத்துவத்தை மறந்து வியவகாரம் முடிந்தவுடன் தத்துவத்தின் நினைவைக்கொள்ளுகிறது. இங்காரணத்தினால் பாவியக்காரர் பிரம்மஞ்சீவரபாவிபத்தில் முதல் அத்தியாயத்தின் முதல் பாதத்தில் “விவகாரத்தின் ஞானியும் அவ்வெகிபோல் வியவகரிக்கிறான்” என்று சொல்லியிருக்கிறார்.

15. ஸ்வரூபஞ்ஞானத்தின் அனுசந்தானரூபச்சமாதிக்குச்சமமானாயிருப்பதால் இந்தப்புருஷன் சிங்கம் என்பதுபோல் விஷயபோகத்திற் சொல்லிய சமாதி உபசாரமாத்திரமே.

ஐருச்சந்தேகம் ஜனிக்கிறது:— ஜன்மாதி துக்கம் என்னிடத்திலல்லாதபகூத்தில் என்னேவிட வேறெதை அது ஆசிரயித்துக்கொண்டிருக்கிறதென்பதைத் தாங்கள் தயவுசெய்து சொல்லவேண்டும். அதைத்தெரிந்துகொள்வதினால் என்னிடத்தில் சமுசாரமில்லை யென்பதை நான் நம்புவேன்.

131. குருஉத்தரம்:— சிஷ்யனே, என் வார்த்தையைக்கேள். உன் சந்தேகங்களெல்லாம் நிவிர்த்தியாகும். இந்த ஜகத்துச்சுத்தமாய் உன்னிடத்திலாவது எவரிடத்திலாவது இல்லவேயில்லை.

132. கேள்வி:— ஐயா, ஜன்மாதி சமுசார துக்கம் என்னிடத்திலாவது எவரிடத்திலாவது இல்லாதபகூத்தில் ஏன் பிரத்தியகூமாயத்தோன்றுகிறது. இல்லாத வஸ்து தோன்றக்கூடாது. மலடிமகனும் ஆகாசபூம்பும் தோன்றாபோல் சமுசாரமும் இல்லாதபகூத்தில் தோன்றக்கூடாது. ஆனால் சமுசாரம் இருக்கிறதாகத்தோன்றுவதால் ஜன்மாதி சமுசாரரூப துக்கம் இல்லை யென்று சொன்னது சரியன்று.

133. குருஉத்தரம்:— ஜன்மாதி ஜகத்து பாரமார்த்திகமாக இல்லை. ஆயினும் ஆத்மா பிரம்மச்சொரூப மென்று அறியாததினால் ஜகத்தின் பொய்த்தோற்றம் உண்டாகிறது. சொப்பனபதார்த்தம் ஆகாசத்தில் லீலவாணம், ரஜ்ஜுவிற சர்ப்பம், இவைகள் பாரமார்த்திகமாக இல்லாமலிருந்தாலும் இவைகளின் பொய்த்தோற்றம் உண்டாகிறதுபோலும்.

134. ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் பொய்யாகவருப்பதுபோல் ஆத்மாவில் சமுசாரதுக்கம் பொய்யென்று சொல்லப்பட்டது. திரஷ்டாந்த் ஞானம்நியில் தாஷ்டாந்த் ஞானமுண்டாகமாட்டாது. ஆகையால் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் எப்படித்தோன்றுகிறது. ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம், கிளிஞ்சலில் வெள்ளி முதலியவை வெறும் பிரமையாயிருக்கின்றன. இவ்விஷயத்தில் நான்கு மதங்களைக்கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். (1) குனியவாதி அசத்தியாதி யென்றும், (2) கூழணிக்விஞ்ஞானவாதி அத்மக்கியாதி யென்றும், (3) நியாயவைசேஷித மதவ்ஸ்தர்கள் அன்னியதாகியாதி யென்றும், (4) சாங்கியப்பிரபாகரர்கள் அசத்தியாதி யென்றும், இதைச்சொல்லுகிறார்கள்.

135. அசத்தியாதி:— குனியவாதியின் அபிப்பிராயமென்ன வெனில் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் அத்தியந்தம் அசத்தாக இருக்கிறது. அப்படியே வேறிடத்திலும் அத்தியந்தம் அசத்தாக இருக்கிறது. இப்படி

16. ரஜ்ஜுவில் கல்பித சர்ப்பம் எப்படி இல்லவே இல்லையோ அப்படி பிரம்மத்தில் கல்பித ஜகத்து இல்லவே இல்லை.

அத்தியந்தம் அசத்தாயிருக்கிற சர்ப்பத்துக்கு ரஜ்ஜுவில் பிரதீதியுண்டாகிறது. இதற்கு அசத்தியாதி யென்றுபெயர். அத்தியந்தம் அசத்தாயிருக்கிற சர்ப்பத்தின் கியாதி அதாவது விளக்கமும் கதனமும் அசத்தியாதி என்னப்படும்.

136 ஆத்மக்கியாதி:—விஞ்ஞானவாதியின் அபிப்பிராயம்:—ரஜ்ஜுவிடத்திலும் அப்படியேவேறிடத்திலும் புத்திக்குவெளியில்யாதொருசர்ப்பமுமில்லை. யாதொருபதார்த்தமும் புத்திக்குவெளியிலில்லை. சகலபதார்த்தங்களின் ஆகாரத்தையும் புத்தி தரிக்கிறது. அந்தப்புத்தி க்ஷணிக விஞ்ஞானரூபமாக இருக்கிறது. க்ஷணிகந்தோறும் உற்பத்தி நாசங்களை யடைகிறபுத்தி ஒரக்ஷணத்தில் சர்ப்பரூபமாகப் பிரதீதியாகிறது. இதற்கு ஆத்மக்கியாதியென்றுபெயர் ஆத்மா என்றால் க்ஷணிகவிஞ்ஞானரூப புத்தி அதன்கியாதி யென்றால்தோற்றமும் கதனமுமே.

அன்னியதாக்கியாதி:—நையாபிகவைசேஷிகமதம்:—

137 புற்றுமுதலிய இடங்களில் மெய்யான சர்ப்பம்இருக்கிறது. அதுநேத்திரத்தினுற் பார்க்கப்படுகிறது. நேத்திரதோஷபலத்தினால் சர்ப்பம் சமீபத்தில் எதிரில்தோற்றுக்கிறது. மெய்யானசர்ப்பத்துக்கும் நேத்திரத்துக்கும் மத்தியில்சுவர்முதலிய மறைவுகளிருந்தபோதிலும் தோஷசகித நேத்திரத்தினுல்மறைமட்ட சர்ப்பமும் பார்க்கப்படுகிறது. இதிலோர்சங்கை:—(1) தோஷத்தினால் சாமர்த்தியம் குறைகிறதேதவிர விராத்தியாகிறதில்லை. ஜாடராக்கினியின் ஜீர்ணஞ்செய்யுஞ்சாமர்த்தியம் வாதபித்தகபதோஷங்களால் குறைவதுபோல நேத்திரத்தின் சாமர்த்தியமும் இருட்டுமுதலிய தோஷங்களால் குறையவேண்டியது. (2) புற்றுமுதலிய இடங்களிலுள்ள சர்ப்பம் தோஷசகித நேத்திரத்தால் அறியப்பட்டால் சுத்த நேத்திரத்திற்கு மறைவிலிருக்கிற பொருளின் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகமாட்டாது. ஆனால்தோஷசகித நேத்திரத்திற்கு உண்டாகும். ஆகையால்¹⁷ தோஷமுள்ள நேத்திரத்துக்குச்சாமர்த்தியம் அதிகமாயிருக்கிறது என்று நினைப்பதற்குத் திரஷ்டாந்தமில்லை. இந்தச்சங்கை சரியன்று. ஏனெனில், சிலருக்குப்பித்ததோஷத்தினால் ஓர்விதரோக முண்டாகும் போதுநான்கு மடங்குண்டாலும் திருப்தியாகிறதில்லை. பித்ததோஷத்தினால் ஜாடராக்கினியின்ஜீர்ணிக்கும் சக்திஅகிப்படுகிறதுபோல் இருள்முதலியதோஷங்களால் மறைவிலிருக்கும் சர்ப்பத்தின் பிரத்தியக்ஷஞான

17. மறைவிலிருக்கும் பொருள் சுத்தநேத்திரத்திற்கே விளங்காமலிருக்க தோஷமுள்ள நேத்திரத்திற்கு விளங்குவதாகச்சொல்லுவது உலகவிருத்தம்.

முண்டாகத்தக்கதாய் நேத்திரத்தின் சக்தியும் விரத்தியாகிறது. இவ்விதமாகப் புற்றுமுதலிய ஸ்தலங்களில் இருக்கப்பட்ட சர்ப்பம் அன்னியதா அதாவது வேறுபிரகாரமாய் எதிரிலிருக்கிற ரஜ்ஜு-வில் தோற்றுதல் அன்னியதாக்கியாதி என்னப்படும்.

138 சிந்தாமணிக்காரமதம்:—தோஷமுள்ள நேத்திரத்தினால் புற்றிலுள்ள பாம்புபார்க்கப்படும்பகூத்தில் மத்தியிலுள்ள வேறுபதார்த்தங்களும் பார்க்கப்படக்கூடும். ஆனால்மறையிலிருக்கிற பொருள் நேத்திரத்தினால் அறியப்படமாட்டாது. ஆனால்தோஷமுள்ள நேத்திரத்துக்கு ரஜ்ஜு-வானது தன்சொரூபத்தோடு விளங்குகிறதில்லை; சர்ப்பரூபமாக விளங்குகிறது. ஆகையால் ரஜ்ஜு- அன்னியதா அதாவது வேறுவிதமாய் சர்ப்பரூபமாக விளங்குவது அன்னியதாக்கியாதி யெனப்படும்.

139 மேற்படிமதங்களின்கண்டனம்:— (1) அசத்தியாதிமதப்படி அசத்தின் தோற்ற முண்டாகும்பகூத்தில் மலடிகன் முயற்கொம்பு இவைகளும் தோன்றவேண்டும். அப்படித் தோன்றாமையால் அசத்தியாதிமதம் சரியன்று. (2) கூணிகவிஞ்ஞானவாதியின் மதப்படி கூணிகந்தோறும் மாறுமபுத்தி சர்ப்பாகாரத்தைத் தரிக்கும்பகூத்தில் கூணத்துக்குமேல் அச்சர்ப்பந் தோன்றக்கூடாது. ஆனால் அனுபவத்தில் பிரமையுள்ளவரையில் அச்சர்ப்பந் தோன்றுகிறது. ஆகையால் ஆத்மக்கியாதிமதம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதன்று. (3) நையாயிகவைசேஷிக மதஸ்தர்களின் அன்னியதாக்கியாதிமதம் சிந்தாமணிக்காரருடைய அன்னியதாக்கியாதி மதத்தினார்கண்டிக்கப்படுகிறது. (4) சிந்தாமணிக்காரருடையமதமும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதன்று. ஏனெனில் ஞானம் எப்போதும் ஞானானுசாரமாயிருக்கிறது. இவ்விடத்தில் ஞேயமோ ரஜ்ஜு- ஞானமோ சர்ப்பம். இவ்விதமும் வெவ்வேறு யிருப்பதால் சிந்தாமணிக்காரருடைய அன்னியதாக்கியாதி மதமும்அங்கீகரிக்கத்தக்கதன்று.

18. இந்தமதத்தில் ஓரிடத்திலிருக்கிறவஸ்து வேறொரு இடத்தில்தோன்றுவதே பிராந்தி என்று சொல்லப்படுகிறது. *சிந்தாந்தத்திற் சொல்லிய அர்த்தாதியாஸ ஞானாத்தியாஸ ரூப் பிராந்தி இம்மதத்தில் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.

19. சிந்தாமணிக்காரருடைய மதத்தில் ஒரு வஸ்து வேறு ரூபமாய்த் தோன்றுகிறதே பிராந்தி என்று சொல்லப்படுகிறது. இது ஞானாத்தியாஸம்

140. அக்கியாதிலக்ஷணம்:— சாங்கியப்பிரபாகரர்களின் அபிப்பிராய மென்னவெனில், ரஜ்ஜு-விரச்சர்ப்பப்பிரமை யுண்டாகும்போது நேத்திரம் தன்விர்த்திமூலமாக ரஜ்ஜுவுடன் சம்பந்தப்பட்டு, 'இது' என்கிற ரஜ்ஜு-வின் சாமானிய ஞானமுண்டாகிறது. சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணையு முண்டாகிறது, "இதுசர்ப்பம்" என்பதில் இரண்டு ஞானங்களுள் ஒன்று "இது" என்னும் சாமானியப் பிரத்தியக்ஷஞானம். மற்றொன்று சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணரூபஞானம். இவ்விதமாக "இது சர்ப்பம்" என்பதில் இரண்டு ஞானங்களிருந்தாலும் பிரமாணாவின் பயதோஷம் பிரமாணத்தின் இருந்தோஷம் இவைகளின் பலத்தினால் இவ்விரண்டு ஞானங்களுமுண்டானதாக விவேகமுண்டாகிவிடவில்லை. "இது" என்கிற ரஜ்ஜு-வின் சாமானியஞானம் யதார்த்தமாயிருந்தாலும் முன்பார்த்த சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணரூபஞானமு முண்மையாயிருந்தாலும், "எனக்கிரண்டு ஞானங்களுண்டாயின, அவைகளில் ரஜ்ஜு-வின் சாமானியப் பிரத்தியக்ஷ ஞானமொன்று, சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணரூபஞானமொன்று" என்கிற இவ்விவேக முண்டாகிவிடவில்லை. இவ்விரண்டு ஞானங்களின் அவிவேகத்துக்குச் சாங்கியப்பிரபாகர மந்தத்தில் பிரமையென்று பெயர். பிரமையுண்டாகிற இடங்களில் லெல்லாம் இப்படியே அறியத்தக்கது.

சுவாமின், ரஜ்ஜு முதலியவையில் சர்ப்பாதிப் பிரமை யுண்டாகிறவிஷயத்தில் நான்கு மதங்களைக் கௌவிப்பாட்டிருக்கிறேன். அவைகளில் உத்தமமானதைச் சொன்னால் நான் அதை அறிந்துகொள்ளுகிறேன்.

20. மேற்சொல்லிய நான்கு மதங்களைத்தவிர சங்கியாதி என்று பூர்வ பக்ஷிகளின் ஐந்தாவது மதமுண்டு. இது வைஷ்ணவரது. இம்மதப்படி சுத்தியினுடைய அவயவங்களோடு இரஜதத்தின் உயவமும் எப்போதுமிருக்கின்றது. சுத்தியின் அவயவம் சுத்தியமாயிருப்பதுபோல் இரஜதத்தின் அவயவமும் சுத்தியம் மித்தையன்னு. தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திரசம்பந்தத்தால் சித்தாந்தத்தில் அவித்தையில் பரிணாமமாக அநிர்வசனீய இராஜதம் உண்டாவதுபோல் தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திர சம்பந்தத்தால் இரஜதாவயத்தினின்று சுத்தியரஜதமும் உண்டாகின்றது. சித்தாந்தத்தில் அதிஷ்டான ஞானத்தால் அநிர்வசனீய இராஜதம் நிவிர்த்தியாவதுபோல் சுத்திஞானத்தால் சுத்திய இராஜதமும் தனது அவயவத்திற் றொம்சமாகிறது. இம்மதமும் தள்ளத்தக்கது. ஏனெனில் சுத்தி இராஜத சிநுஷ்டார்த்தத்தினால் பிரபஞ்சம் மித்தை என்றும் அனுமதி உண்டாகின்றது. சங்கியாதிவாதத்தில் சுத்தியில் இராஜதம் சத்தியமாம். இதைத் திருஷ்டாந்தமாக வைத்துக்கொண்டு பிரபஞ்சத்தில் மித்தியாத்வ சித்திபெருவது முடியாது. இன்னும் இந்த மதத்தில் அநேக தோஷங்களுள் கண்டிக்கும் யுத்திகள் சுடினமாதையால் இவ்விடத்தில் எழுதப்படவில்லை.

141 குருடத்தரம் :—அக்கியாதிகண்டனம் :—சீஷனே, இந்தநான்கு மதங்களுக்கும் வேறாக அநிர்வசனீயக்கியாதி பென்னும் ஐந்தாவது மதம்ஒன்றுண்டு. முதற்சொன்ன அசக்கியாதி முதலிய மூன்றுமதங்களும் எப்படி நிராகரிக்கப்பட்டனவோ (139) அப்படியே அக்கியாதிமதமும் ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதல்ல. ஏனெனில் அக்கியாதிவாதிகளின் மதப்படி “இதுசர்ப்பம்” என்று ஞானமுண்டாகுமிடத்தில் “இது” என்பதுசாமானியப்பிரத்தியக்ஷ ஞானம். சர்ப்பம்என்பது முன்பார்த்த சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணரூப ஞானம். இப்போது முன்பார்த்த சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணையை அங்கீகரித்து எதிரிலிருக்கும் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்ப ஞானமில்லை யெனச்சொல்லும்பக்கத்தில் (1) எதிரிலிருக்கும் ரஜ்ஜுவைக் கண்டு புருஷன்பயப்பட்டுஒடக்கூடாது. ஆனால்அஹிப்பவத்தில் பயந்தோடுகிறான். ஆகையால் எதிரிலிருக்கும் ரஜ்ஜுவில்சர்ப்பம் தோன்றுகிறதே தவிர முன்பார்த்த சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணையுண்டாகிதில்லை. (2) இதுவுந்தவிர, ரஜ்ஜுவின் யதார்த்தஞான முண்டானபிறகு “எனக்குரஜ்ஜுவினிடத்தில் மித்தியாசர்ப்பம் தோன்றிற்று” என்றுபுருஷனுக்கு ஞானமுண்டாவதால் ரஜ்ஜுவினிடத்தில் சர்ப்பம் பிரதீதியாகிறதே தவிரமுன்பார்த்த சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணையுண்டாகிதில்லை. (3) மேலும் “இதுசர்ப்பம்” என்னுமிடத்தில் ஒரேஞானமுண்டாகிறதே யொழிய இரண்டு ஞானங்களுண்டாகிதில்லை. ஒரேகாலத்தில் அந்தக்கரணத்தில் ஸ்மரணரூப ஞானமும் பிரத்தியக்ஷரூபஞானமும் உண்டாகமாட்டா. ஆகையால் அக்கியாதிமதமும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதன்று. இந்நான்கு மதங்களின்லக்ஷணங்களும் கண்டனமும் விவரணம் ஸ்வாராஜ்யசித்தி முதலிய கிரந்தங்களில் விஸ்தாரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. யுத்திகள் கடினமா யிருப்பதால் ஜிஞ்ஞாசவுக்குச் சுருக்கமாகச் சொன்னேன் விரிவாயெழுதவில்லை.

அநிர்வசனீயக்கியாதிலக்ஷணம் (142—156):—

142. சித்தாந்தத்தில் அநிர்வசனீயக்கியாதி லக்ஷணமென்ன வெனில், அந்தக்கரணத்தின் விரத்தி நேத்திராதிகள் மூலமாக வெளியே சென்று விஷயாகாசமாகிறது. அப்போது விஷயத்தின் ஆவரணம் நீங்கி விஷயந்தோன்றுகிறது. அதற்குப்பிரகாசமும் சாதகமாயிருக்கிறது. பிரகாசமன்றியில் பதார்த்தம் விளங்குகிறதில்லை. ரஜ்ஜுவினிடத்தில் சர்ப்பப்பிரமை யுண்டாகும்போது அந்தக்கரணத்தின் விரத்தி நேத்திரமூலமாக வெளியே சென்று ரஜ்ஜுவுடன் சம்பந்தப்பட்டும் இருந்து

21. இருள் சப்தத்தால் மந்தாந்த காரத்தைக் கிரகிக்கத்தக்கது. ஏனெனில் நல்ல வெளிச்சத்தில் ரஜ்ஜு தெரியாமற் போகிறது. நல்ல இருட்டில்

முதலிய தோஷங்களின் பிரதிபந்தத்தால் விர்த்தி ரஜ்ஜு-வாகாரமாகிறதில்லை. ஆகையால் ரஜ்ஜு-வின் ஆவரணம் நீங்குகிறதில்லை. இவ்விதமாக ஆவரணம் நீங்கும்பொருட்டு விர்த்தி சம்பந்தப்பட்டும் ரஜ்ஜு-வின் ஆவரணம் நீங்காதபேரது ரஜ்ஜு-வசத்தன்னியத்திலிருக்கப்பட்ட அவித்தையில் ஓர்ஷோபம் அநாவது கலக்கமுண்டாகி அவவவித்தைச் சர்ப்பாகாரப்பரிணாமத்தை யடைகிறது. அந்த அவித்தியா காரியமான சர்ப்பம் சத்தா இருக்கும்பகூத்தில் அதாரஜ்ஜு-ஞானத்தினால் நிவிர்த்தியாகக்கூடாது; ஆனால் அனுபவத்தில் நிவிர்த்தியாகிறது. ஆகையால் சர்ப்பம் சத்தன்று. மேலும் அச்சர்ப்பம் அசத்தாக இருக்கும்பகூத்தில் மலடிகன்போல்தோன்றக்கூடாது. ஆனால் அனுபவத்தில் தோன்றுகிறது. ஆகையால் அது அசத்துமன்று; ஆனாலோசதசத்துக்கு விலக்ஷணமான அநிர்வசனீயமாயிருக்கிறது. இவ்விதமாகவே கௌஞ்சில் முதலியவைகளில் வெள்ளரிமுதலியவைகளும் அநிர்வசனீயமாய்த் தோன்றுகின்றன. இந்த அநிர்வசனீயத்தின் கியாகி அதாவது பிரதீதியும்வரணையும் அநிர்வசனீயக்கியாகி என்னப்படும்.

143. சர்ப்பஞானமும் அவித்தியாபரிணாமம்:—எப்படிச் சர்ப்பம் அவித்தியாபரிணாம (142) மாக விருக்கிறதோ அப்படியே சர்ப்பத்தின் ஞானரூபவிர்த்தியும் அவித்தியாபரிணாமமாக விருக்கிறது, அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமாகவில்லை. ஏனெனில், ரஜ்ஜு-ஞானத்தால் சர்ப்ப

அதிஷ்டானத்தின் “இது” என்கிற சாமானிய ஞானமன்றியிலும் விசேஷ அஞ்ஞானம் நன்றியிலும் அத்தியால முண்டாகமாட்டாதென்று இரண்டாவது தரங்கத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மந்தாந்தகாரத்தில் இவ்விரண்டும் இருப்பதால் மந்தாந்தகாரமே கிரகிக்கத்தக்கது.

22. முதலிய சப்தத்தால் நேத்திரங்களின் மந்தாதிதோஷங்கள் கிரகிக்கத்தக்கன.

23. சத்தைக்காட்டிலும் விலக்ஷணமானது அசத்து. ஆனதால் சத்துக்கு விலக்ஷணம் அநிர்வசனீயமென்று சொல்வது விரோதம். அசத்துக்கு விலக்ஷணம் சத்தாயிருக்க அநிர்வசனீயமென்று சொல்லுதல் விரோதம். சதசத்துக்கு வேறான் மூன்றுவது பதார்த்தமில்லாததினால் அநிர்வசனீய சப்தம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதல்ல. இதற்குக் காரணம்:—மூன்று காலத்திலும் பாதிக்கப்படாதது சத்தெனப்படும். இதற்கு விலக்ஷணமென்பதால் பாதிக்கத்தக்கதென்று ஏற்படுகிறது. ஸ்வரூபமில்லாத மலிடிகன் முதலியவை அசத்தெனப்படும். இதற்கு விலக்ஷணமென்றால் ஸ்வரூபமுண்டென்று ஏற்படுகிறது. ஆகையால் பாதிக்கப்படத்தக்கதாயும் ஸ்வரூபமுள்ளதாய் மிகுக்கிற பதார்த்தம் அநிர்வசனீயமென்னப்படும்.

ம் பாதிக்கப்படுவதுபோல் சர்ப்பஞானமும் பாதிக்கப்படுகிறது. அந்தக் க்ரணத்தின் பரிணாமாயிருக்கும்பகூத்தில் சர்ப்பஞானம் பாதிக்கப்படக் கூடாது. ஆகையால் சர்ப்பம்போல் சர்ப்பஞானமும் அவிக்கியாகாரியமாயும் சத்து அசத்து இவைகளுக்கு விலட்சணமான அநிர்வசனீயமாயும் இருக்கிறது. ஆனால் சர்ப்பம் ரஜ்ஜு-உபஹ் த சேதனத்திலிருக்கப்பட்ட அவித்தையின் தமோகுணத்தின் பரிணாமமாக இருக்கிறது. விர்த்தினா னம் சாக்ஷிசேதனத்திலிருக்கப்பட்ட அவித்தையின் சத்துவகுணபரிணாமமாக விருக்கிறது. எப்போது ரஜ்ஜு-உபஹ் தசேதனத்தின் அவித்தை சர்ப்பாகாரமாக ஆகிறதோ அப்போது சாக்ஷியை ஆசிரயித்த அவித்தை ஞானாகாரமாகிறது. ஏனெனில் எக்காரணத்தினால் ரஜ்ஜு-உபஹ் தசேதனத்தை யாசிரயித்த அவித்தையில் கலக்கமுண்டாயிற்றோ அக்காரணத்தினாலேயே சாக்ஷியை யாசிரயித்த அவித்தையிலுங்கலக்கமுண்டாகிறது. ஆகையால் பிரமையுண்டாகும்போது சர்ப்பாதி விஷயங்களும் அவைகளின் ஞானமும் ஒரேசமயத்திலுண்டாகின்றன. மேலும் ரஜ்ஜு-முதலிய அதிஷ்டாணங்களின் ஞானத்தினால் ஒரேசமயத்தில் அவை லயமாகின்றன. இவ்விதமாகச் சர்ப்பாதிப்பிரமையில் வெளியிலிருக்கும் அவித்தியாம்சம் சர்ப்பாதி விஷயங்களுக்கு உபாதான காரணமாயிருக்கிறது. சாக்ஷிசேதனத்தை யாசிரயித்து உள்ளே யிருக்கும் அவித்தியாம்சம் சர்ப்பாதி விஷயங்களின் ஞானரூப விர்த்திக்கு உபாதான காரணமாயிருக்கிறது.

144. சர்ப்பம் சாக்ஷிபாவியம்:— சொப்பனத்தில் சாக்ஷியை யாசிரயித்த அவித்தையின் தமோகுணம்சம் விஷயரூப பரிணாமத்தையும் சத்துவகுணம்சம் ஞானரூப பரிணாமத்தையும் அடைகின்றன. ஆகையால் சொப்பனத்தில் உள்ளே யிருக்கும் அவித்தையே விஷயத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் உபாதானகாரணமாயிருக்கிறது. இக்காரணத்தினால் வெளியே யிருக்கும் ரஜ்ஜு-சர்ப்பாதிகளும் உள்ளேயிருக்கும் சொப்பன பதார்த்தங்களும் சாக்ஷிபாவியங்களென்று சொல்லப்படுகின்றன. அவித்தையின் விர்த்திமூலமாக எதைச்சாக்ஷி பிரகாசிப்பிக்கிறதோ அது சாக்ஷிபாவிய மென்று சொல்லப்படும்.

145. விவர்த்தபரிணாமங்களின் லக்ஷணம்:— ரஜ்ஜு-முதலியவைகளில் அநிர்வசனீய சர்ப்பாதிகளும் அவைகளின் ஞானமும்

24. உபாதானம் காரியாபி-முகமாகுதல் லக்ஷணம் எனப்படும்.

25. உதாரணம்:— கடத்துக்கு மண் உபாதான காரணம். ரூயவன் நிமித்தகாரணம்.

பிரமையென்றும் அத்தியாஸமென்றும் சொல்லப்படும். இந்தப்பிரமை அவித்தையின் பரிணாமமாயும் சேதனத்தின் விவர்த்தமாயும் இருக்கிறது. உபாதானகாரணத்துக்குச்சமானமான சுபாவத்துடனும் வேறு சொரூபத்துடனும் கூடியது பரிணாம மெனப்படும். அதிஷ்டானத்துக்கு விபரீதமான சுபாவத்துடனும் வேறு சொரூபத்துடனும் கூடியது விவர்த்தமெனப்படும். உபாதானகாரணம் அவித்தை. இது அநிர்வசனீயம். இப்படியே ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பமும் அதின் ஞானமும் அநிர்வசனீயமாயிருக்கின்றன. ஆகையால் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் அவித்தைக்குச்சமானமான சுபாவத்துடனும், வேறு சொரூபம் அதாவது அவித்தைக்கு வேறான ஆகாரத்துடனும் கூடியிருப்பதால் இவை அவித்தையின் பரிணாமமாயிருக்கின்றன. மேலும் ரஜ்ஜு அவச்சின்ன அதிஷ்டான சேதனம் சத்ருபமாக இருக்கிறது. சர்ப்பமும் அதின் ஞானமும் சத்துக்கு விலக்ஷணமாயிருக்கின்றன. ஆகையால் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பமும் அதின் ஞானமும் அதிஷ்டானசேதனத்துக்கு விபரீதச்சுபாவத்துடன் கூடியிருக்கின்றன; சேதனத்துக்கு வேறான ஆகாரத்துடனும் கூடியிருக்கின்றன. ஆகையால் ரஜ்ஜுவில் தோன்றும் சர்ப்பமும் அதின் ஞானமும் அவித்தியாபரிணாமமாயும் சேதன விவர்த்தமாயுமிருக்கின்றன.

26 ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பப்பிராந்தி உண்டாகும் போது, (1) முதலில் சர்ப்பாதி சம்ஸ்காரசகித புருஷனுடைய தியிராதிதோஷசகித நேத்திரத்துக்கும் ரஜ்ஜுவுக்கும் சம்பந்தமுண்டாகிறது. அப்போது ரஜ்ஜு விளங்குகிறதில்லை. (2) பிறகு, நேத்திர மூலமாக ரஜ்ஜுவை அடைந்த அந்தக்கரணம் “இது” என்னும் பரிணாமத்தை அடைகிறது. (3) பிறகு இதமாகாரவிருத்தியிலுள்ள சேனத்திலிருக்கிற அவித்தையில் க்ஷோபம் உண்டாகிறது. உபாதானம் காரியாபிமுகமாகுதலே க்ஷோபமாம். (4) பிறகு அவித்தையின் தமோகுணம்சம் சர்ப்பாகார பரிணாமத்தையும் சத்வகுணம்சம் சர்ப்பஞானாகார பரிணாமத்தையும்டைகின்றன. சர்ப்பமும் ஞானமும் அவித்தையின் பரிணாமமாயும் சேதனத்தின் விவர்த்தமாயுமிருக்கின்றன. ஒரே புருஷன் தகப்பனை அபேக்ஷித்து பிள்ளையாகவும், பாட்டனை அபேக்ஷித்து பேரனாகவுயிருப்பதுபோல் ஒரே சர்ப்பம் அவித்தையை அபேக்ஷித்து பரிணாமமாகவும், சேதனத்தை அபேக்ஷித்து விவர்த்தமாகவுயிருக்கிறது. பாலும் தயிரும் வியாவகாரிகமாகிற (277) ஒரேசத்தை. இவைகளின் சுவபாவங்கள் வெவ்வேறு. பால் தித்திப்பு தயிர் புளிப்பு. ஆகையால் தயிர் பாலின் புரிணாம். இதுபோல் சர்ப்பமும் அவித்தையும் பிராதிபாலிக (278) அல்லது வியாவகாரிக சத்தையாக இருக்கின்றன. அவித்தைக்கு ரூபமில்லை. சர்ப்பத்துக்கு ஸ்வரூபமிருக்கிறது. ஆகையால் சர்ப்பம் அவித்தையின் பரிணாமமாகிறது. சத்தையும் ஸ்வரூபமும் பேதப்படும்போது விவர்த்தமெனப்படும். சேதனம் பாரமார்த்திகசத்தை (279), சர்ப்பம் அப்படியல்ல. ஆகையால் இரண்டுக்கும் சத்தாபேதம் சித்திக்கிறது. சேதனம் பாதிக்கப்படாதசத்தை, சர்ப்பம் பாதிக்கப்படும் சத்தை. ஆகையால் இரண்டு ஸ்பர்ஷங்களும்கெவ்வேறு. ஆகையால் சர்ப்பம் சேதனத்தின் விவர்த்தமாகிறது.

146. இவைகளின் அதிஷ்டானம்: — நிவிர்த்தி: — மித்தியா சர்ப்பத்துக்கு அதிஷ்டானம் ரஜ்ஜு-உபஹீத சேதனமேதவிர ரஜ்ஜு-வன்று. ஏனெனில் சர்ப்பம்போல ரஜ்ஜுவுந் கல்பிதமாயிருக்கிறது. ஒருகல்பிதவஸ்து வேறொர் கல்பிதவஸ்துவுக்கு அதிஷ்டானமாக மாட்டாது. ஆகையால் ரஜ்ஜு-உபஹீதசேதனமே அதிஷ்டானமேதவிர ரஜ்ஜு-வன்று. மேலும் ரஜ்ஜு-விசிஷ்டசேதனத்தை அதிஷ்டானமாகச் சொல்லும்படிக்குத் தில் ரஜ்ஜு, சேதனம் இவ்விரண்டும் அதிஷ்டானமாகும். ரஜ்ஜு அதிஷ்டானமாகா தென்று மேலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் ரஜ்ஜு-உபஹீதசேதனமே அதிஷ்டானமேதவிர ரஜ்ஜு-விசிஷ்டசேதனம் அதிஷ்டானமன்று. இப்படியே சர்ப்பஞானத்துக்கும் சாக்ஷிசேதனம் அதிஷ்டானமாயிருக்கிறது. இவ்விதமாகப் பிரமை யுண்டாகிற இடத்தில் விஷயத்துக்கும் அதின்ஞானத்துக்கும் உபாதிபேதத்தால் அதிஷ்டானம் வேறுபடுகிறது, ஒன்றாக இருக்கிறதில்லை. ரஜ்ஜு-வென்றறியாமையே, அவ்விதத்திற்குக்கமுண்டாவது மூலமாக சர்ப்பத்துக்கும் அதின் ஞானத்துக்கும் காரணமாயிருப்பதுபோல, ரஜ்ஜு-வின் ஞானம் அவைகளின் நிவிர்த்திக்குக் காரணமாயிருக்கிறது.

147 ஆக்ஷேபம்:—ரஜ்ஜு-ஞானத்தால் சர்ப்பம் நிவிர்த்தியாக மாட்டாது. ஏனெனில் மித்தியாவஸ்துவுக்கு எது அதிஷ்டானமோ, அந்த அதிஷ்டானத்தின் ஞானத்தினால் மித்தித நிவிர்த்தியாகுமென்பது அத்துவாதவாதிகளின் சித்தாந்தம். மித்தியாசர்ப்பத்துக்கு அதிஷ்டானம் ரஜ்ஜு-உபஹீதசேதனமே தவிர ரஜ்ஜு-வன்றென முந்தின பிரிவிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் ரஜ்ஜு-ஞானத்தால் சர்ப்பம் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது.

148. சமாதானம்:— ரஜ்ஜு-முதலிய ஜடபதார்த்தங்களின் ஞானம் அந்தக்கரணத்தின் விர்த்திரூபமாக இருக்கிறது. விர்த்தியின் பிரயோஜனம் ஆவரணத்தை நீக்குவதே. இந்த ஆவரணம் அஞ்ஞானத்தின் சக்சிபாயிருக்கிறது. ஆகையால் ஆவரணம் ஜடத்தையாசிரயிக்காமல் ஜடத்துக்கு அதிஷ்டானமான சேதனத்தை யாசிரயித்திருக்கிறது. ஆகையால் அந்தக்கரணத்தின் விர்த்தி ரஜ்ஜுவுக்குச்சமான ஆகாரத்தையளிக்கிறதனால் ரஜ்ஜு-அவச்சின்னசேதனத்தின் ஆவரணமே நீங்குகிறது. விர்த்தியிலுள்ள சிதாபாசன் ரஜ்ஜு-வைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது. சேதனம் சுயம்பிரகாசமாயிருக்கிறது. அது பிரகாசிக்க ஆபாசனுடைய உதவி வேண்டியதில்லை. இந்த விஷயம் விவரமாக இத்தரங்கத்தில் பின்னால் (205-ம் முதல்) சொல்லப்படும். இவ்விதமாகச் சிதாபாசனுடன் கூடிய அந்தக்

காரணத்தின் விர்த்திருபு ஞானத்திலிருக்கிற விர்த்திபாகம் சேதனத்தின் ஆவரணத்தை நீக்குகிறது; சிதாபாஸ்பாகம் ரஜ்ஜுவைப் பிரதாசிப்பிடுகிறது. ஆகையால் விர்த்திஞானம் கேவலம் ஜடமான ரஜ்ஜுவை விஷயமாக்குகிறதில்லை. ஆனால் அதிஷ்டானசேதனத்துடன் கூடிய ரஜ்ஜு ஆபாசனுடன் கூடிய விர்த்திக்குவிஷயமாகிறது. இக்காரணத்தால் சித்தாந்தக்கிரந்தத்தில் “அந்தக்கரண ஜன்மவிர்த்திஞானம் பிர்ம்மத்தை விஷயமாக்குகிறது” என்றமூதப்பட்டிருக்கிறது. இந்தப்பிரகாரமாக ரஜ்ஜு ஞானத்தால் ஆவரணமீங்கிச்சர்ப்பத்துக்கு அதிஷ்டானமான ரஜ்ஜு அவச்சின்னசேதனமும் தன்பிரகாசத்துடன் விளங்குகிறது. ஆகையால் ரஜ்ஜு-வின் ஞானமே சர்ப்பத்தின் அதிஷ்டான ஞானமாயிருக்கிறது. ஆனதால் ரஜ்ஜு-ஞானத்தால் சர்ப்பம் நிவிர்த்தியாகும்.

149. ஆகோபம்:—மேற்சொல்லியபடி ரஜ்ஜு-ஞானத்தினால் சர்ப்பம் நிவிர்த்தியானாலும் சர்ப்பஞானம் நிவிர்த்தி யாகமாட்டாது. ஏனெனில் சர்ப்பத்துக்கு அதிஷ்டானம் ரஜ்ஜு-அவச்சின்ன சேதனம் (146). சர்ப்பஞானத்துக்கு அதிஷ்டானம் சாக்ஷீசேதனம். முன்சொன்ன படி ரஜ்ஜு-ஞானத்தால் ரஜ்ஜு-அவச்சின்ன சேதனமே விளங்குகிறதேதவிர சாக்ஷீசேதனம் விளங்குகிறதில்லை. ஆனதால் ரஜ்ஜு-ஞான முண்டானாலுங்கூடச் சர்ப்பஞானத்துக்கு அதிஷ்டானமான சாக்ஷீசேதனம் அறியப்படாமலிருக்கிறது. அதிஷ்டானம் அறியப்படாமலிருக்கும் போது கல்பிதம் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது. அதிஷ்டானத்தை அறிவதினால் தான் கல்பிதம் நிவிர்த்தியாகும். ஆகையால் ரஜ்ஜு-ஞானத்தால் சர்ப்பஞானம் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது.

150 சமாதானம்:—ஞானம் விஷயத்துக்காதீனமாயிருக்கிறது. விஷயமாகிற சர்ப்பம் நிவிர்த்தியாகிறதினால் சர்ப்பஞானத்துக்கு விஷயமில்லாமற்போகிறது. ஆகலால் சர்ப்பஞானமும் ரஜ்ஜு-ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாய்விடுகிறது.

151 ஆகோபம்:—அதிஷ்டானஞானமன்றியில் கல்பிதம் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது. சர்ப்பத்தின் ஞானமுங்கல்பிதம். அதற்கு அதிஷ்டானம்சாக்ஷீசேதனம். அந்த அதிஷ்டானஞானமன்றியில் கல்பிதச்சர்ப்பத்தின் ஞானம்நிவிர்த்தியாகமாட்டாது.

152 சமாதானம் (152—154):—நிவிர்த்தி இருவகையாம். ஒன்று அத்தியந்தநிவர்த்தி, மற்றொன்று காரணத்தில் லயமாகுதல்.

27. எட்டம்-உடைந்த மண்ணைப்போகுதல்-ஒருவித நிவிர்த்தி. வஸ்துதன்மைக்குக் காரணமான தூய்மையை எரிந்தபோகுதல் மற்றொருவிதமான அத்தியந்த நிவிர்த்தி.

காரணத்துடன் காரியமும் நிவிர்த்தியாகுதல் அத்தியந்த நிவிர்த்தி யென
 னப்படும். எல்லா கல்பிதவஸ்துக்களுக்குங்காரணம் அதிஷ்டானத்தை
 ஆசிரயித்துக் கொண்டிருக்கிற அஞ்ஞானமாயிருக்கிறது (290). அதிஷ்டா
 னானானத்தினால் அஞ்ஞானமும் கல்பிதகாரியங்களும் நிவிர்த்தியாகிந்
 தன. ஆனால் காரணத்தில் லயமாகிற நிவிர்த்தி அதிஷ்டானஞானமன்றி
 யிலும் உண்டாகும். சுஷுப்தியிலும் பிரளயத்திலும் சகல பதார்த்தங்
 களும் அதிஷ்டானஞானமன்றியில் அஞ்ஞானத்தில் லயமடைகின்றன.
 அப்போது சர்வபதார்த்தங்களின் லயத்துக்குக்காரணம் போகத்துக்குக்
 காரணமான கர்மபாவமாயிருக்கிறது. இதுபோல் அதிஷ்டானசாக்ஷி
 யின் ஞானமன்றியிலும் சர்ப்பஞானம் நிவிர்த்தியாகிறது. அப்போது
 சர்ப்பஞானத்துக்கு விஷயமான சர்ப்பத்தின் அபாவமே சர்ப்பஞானத்தி
 ன் நிவிர்த்திக்குக் காரணமாயிருக்கிறது. இவ்விதமாக ரஜ்ஜு ஞானத்தா
 ல்சர்ப்ப நிவிர்த்தியும் சர்ப்பஞானத்துக்கு விஷயமான சர்ப்பாபாவத்தால்
 சர்ப்பஞானமும் நிவிர்த்தியாகின்றன.

153 அல்லது, சர்ப்பமும் அநின்ஞானமும் இரண்டும் ரஜ்ஜு
 ஞானத்தினாலேயே நிவிர்த்தியாகும். எப்படியெனில், ரஜ்ஜு பிரத்திய
 க்ஷமாக அறியப்படும்போது அந்தக்காரணத்தின் விர்த்தி நேத்திரமூலமாக
 வேளியே சென்று ரஜ்ஜுவை யடைந்து அதற்குச்சமானமான ஆகாரத்
 தைத்தரிக்கிறது. ஆனதால் ரஜ்ஜு-பிரத்தியக்ஷமாக அறியப்படும்போ
 து விர்த்தியுபகிதசேதனமும் ரஜ்ஜு-உபஹிதசேதனமும் இரண்டும் ஒன்
 றாய்ப் போகின்றன, பேதப்படுகிறதில்லை. இதற்குக் காரணம்:—“சொ
 ரூபத்தினால் சேதனத்துக்கு யாதொருபேதமுமில்லை. ஆனால் உபாதிபே
 தத்தால் சேதனத்துக்குப் பேதமுண்டாகிறது. விர்த்தியுபஹிதசேதன
 த்துக்கும் ரஜ்ஜு-உபஹிதசேதனத்துக்கும் பேதத்தை யுண்டு பண்ணுகிற
 உபாதிகள் விர்த்தியும் ரஜ்ஜுவுமே. இந்தவிர்த்தியும் ரஜ்ஜுவும் வெவ்
 வேறிடங்களிலிருக்கும்போது உபாதிபுடன் கூடிய சேதனத்துக்குப்பேத
 முண்டாகிறது. இரண்டு உபாதிகளும் ஒரே யிடத்தி லிருக்கும்போது
 உபஹிதசேதனத்துக்குப்பேத முண்டாகிறதில்லை.” இப்படி வேதா
 ந்த பரிபாஷா திக் கிரந்தங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. வெவ்வேறிடங்
 களி லிருக்கிற உபாதிகளாலேயே உபஹிதசேதனத்துக்குப்பேதமுண்டா
 கிறது. ஒரே யிடத்தில் இரண்டு உபாதிகளையிருந்தாலும் அவைகளா
 லுபஹிதமானசேதனம் ஒன்றாகவே யிருக்கிறது. இவ்விதமாக ரஜ்ஜு-
 பிரத்தியக்ஷமாக அறியப்படும் காலத்தில் ரஜ்ஜு-உபஹிதசேதனமும் விர்த்
 தியுபஹிதசேதனமும் ஒன்றாயிருக்கின்றன. அப்போது சாக்ஷிசேதன
 மே விர்த்தியுபஹித சேதனமாயிருக்கிறது. ஏனெனில் அந்தக்காரணத்தி
 லும் அதன்விர்த்தியிலும் இருந்துகொண்டு அவைகளைப் பிரகாசிப்பி

கிற சேதனமாத்திரத்துக்குச்சாக்ஷியென்றுபெயர். இவ்விதமாக ரஜ்ஜுவின் பிரத்தியக்ஷஞானசமயத்தில் சாக்ஷிசேதனமும் ரஜ்ஜுஉபவீத சேதனமும் ஒன்றாய் விடுகின்றன ரஜ்ஜுஉபவீதசேதனம் ரஜ்ஜுஞானத்தால்விளங்குகிறது. ரஜ்ஜுஉபவீதசேதனத்துக்கு வேறாகாத சாக்ஷிசேதனமும் ரஜ்ஜுஞானத்தால் விளங்குகிறது. இவ்விதமாக ரஜ்ஜுஞானசமயத்தில் அகிஷ்டானசாக்ஷிவிளங்குகிறதினால் கல்பித சர்ப்பஞானமும் நிவிர்த்தியாகும்.

154 இதுவுமன்றி, கூடஸ்ததிபிகையில்வித்தியாரண்ய வ்வாமிகளீ சொல்லியிருக்கிறதாவது:— ஆபாஸஸூத் அந்தக்கரணத்தின் விர்த்தி இந்திரியமூலமாக வெளியே சென்று கடாதி விஷயங்களைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது. கடாதிவிஷயம், ஆபாஸசுகித விர்த்தரூப விஷயத்தின் ஞானம், ஆபாஸஸூத் அந்தக்கரணரூப ஞானம், இம்முன்னையுஞ் சாக்ஷி பிரகாசிப்பிக்கிறது. இவ்மகர்த்தமென்னவெனில் “இதுகூடம்” என்கிறவாக்கியத்தில் ஆபாஸசுகித விர்த்தியால்கூடம்மாத்திரம் பிரகாசமாகிறது. “நான்கூடத்தை அறிகிறேன்” என்கிற வாக்கியத்தில் நான் என்கிற சப்தத்துக்கு அர்த்தமாகிற ஞானம், ஞேயமாகிற கூடம், இதின் ஞானம் இம்முன்னையும் சாக்ஷி பிரகாசிப்பிக்கிறது. (ஞானம், ஞேயம், மூன்றும் தீர்ப்புஎன்னப்படும்) இவ்விதமாகச் சகலத்திரிபுடிகளையும் சாக்ஷி பிரகாசிப்பிக்கிறது. சாக்ஷி தான் அஞ்ஞாதமாயிருந்தால் திரிபுடியின் ஞானம் சாக்ஷியா வுண்டாகமாட்டாது. ஆகலால் சகல திரிபுடிகளானாலத்திலும் சாக்ஷியின் ஞானம் இருந்துக்கொண்டே யிருக்கிறது. இந்தச் சாக்ஷிஞானத்தால் சர்ப்பஞானம் நிவிர்த்தியாகிறது.

155 146-வது பிரிவில் சர்ப்பத்துக்கும் அதன் ஞானத்துக்கும் அகிஷ்டானங்கள் வெவ்வேறாகச் சொன்னதில் இவ்வளவு ஆரோக்கிய சமாதானங்கள் உண்டாயின. இன்னும் வேறு அனேகங்களுமுள. ஆகையால் சர்ப்பத்துக்கும் அதின் ஞானத்துக்கும் அகிஷ்டானம் ஒன்றுதானென்னும் பகடும் இனிக்கூறப்படும். வெளியேயிருக்கும் ரஜ்ஜுசேதனம் சர்ப்பத்துக்கும் அதின் ஞானத்துக்கும் அகிஷ்டானம் என்று சொல்லக்கூடாது. ஏனெனில் எவ்வளவு ஞானம் உண்டாகிறதோ அவ்வளவும் பிரகாசம் அல்லது சாக்ஷியை ஆசிரயித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஞானம் வெளியேயுள்ள ரஜ்ஜுசேதனத்தை ஆசிரயிக்கமாட்டாது. இதுபோல் சர்ப்பம் சர்ப்பஞானம் இவைகளுக்ககிஷ்டானம் அந்தக்கரணஉபவீதசாக்ஷிசேதனமென்று சொல்லும்பகடத்தில் சரீரத்துக்குள் அந்தக்கரணத்தினிடத்தில் சர்ப்பம் தோன்றவேண்டும். வெளியேயுள்ள ரஜ்ஜுவினிடத்தில் சர்ப்பம் தோன்றக்கூடாது. ஆனால் அனுபவத்தில் ரஜ்ஜுவினிடத்தில்

தான் தோன்றுகின்றது. உள்ளேதோன்றும் சர்ப்பம் மாயரபலத்தால் வெளியே தோன்றுவதாகச் சொல்லும்படிப்பட்டதில் ஆதமக்கியாதிமதம் சித்திக்கும். (ஆனால் இந்தமதம் 139-வதுபிரிவில் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது). இவ்விதமாக, ரஜ்ஜு உபபஹ் தசேதனம் ஞானத்துக்கு அதிஷ்டானமன்று. அந்தக்கரண உபபஹ் தசேதனம் சர்ப்பத்துக்கு அதிஷ்டானமன்று; ஆதலால் சர்ப்பம் அதின் ஞானம் இவைகளுக்கதிஷ்டானம் ஒன்றாகாவிட்டாலும் ரஜ்ஜு வையடைந்த அந்தக்கரணத்தின் “இது” என்கிற ஆகாரத்துடன் கூடிய விர்த்தியிலுள்ள சேதனத்தை யாசிரயித்துக்கொண்டிருக்கிற அவித்தை சர்ப்பாகாரஞ் சூகார பரிணாமங்களை யடைகிறது. உபபஹ் தசேதனத்தினிருக்கிற அவித்தையின் தமோகுணம்சம் சர்ப்பத்துக்கும் சத்துவகுணம்சம் சர்ப்பஞானத்துக்கும் உபாதானகாரணங்களாயிருக்கின்றனா சர்ப்பம் சர்ப்பஞானம் இவைகளுக்கு விர்த்தியுபபஹ் தசேதனம் அதிஷ்டானமாயிருக்கிறது. விர்த்தி வெளியே ரஜ்ஜுவீனிடத்தில் செல்லுவதால் விர்த்தியுபபஹ் தசேதனமும் வெளியே இருக்கிறது. ஆதலால் அது சர்ப்பத்துக்கு ஆசிரயமாக இருக்கிறது. அந்தக்கரணச் சொரூபம் ஏவ்வளவோ அவ்வளவு தான் சாக்ஷி சொரூபம். சரீரத்துக்குள்ளிருக்கிற அந்தக்கரணமே விர்த்திஸ்வரூப பரிணாமத்தை யடைகிறது. ஆகையால் விர்த்தியுபபஹ் தசேதனம் சாக்ஷியாயிருக்கிறது. ஆதலால் ஞானத்துக்கு ஆசிரயமாயிருக்கிறது. ரஜ்ஜு பிரத்தியக்ஷமாகும்போது ரஜ்ஜு சேதனமும் விர்த்தி சேதனமும் இரண்டும் ஒன்றாவதால் ரஜ்ஜு ஞானத்தினால் சர்ப்பமும் அதின் ஞானமும் நிவர்த்தியாகக்கூடும்.

156. ஒரே ரஜ்ஜுவீனிடத்தில் பத்துப் பேர்களுக்குள் சிலருக்கு சர்ப்பம் சிலருக்குத்தடி, சிலருக்குப் பூமலை, சிலருக்குப் பூமியின் வெடிப்பு, சிலருக்கு நீர்த்தாரை, இவ்விதமாக வெவ்வேறான பிரமை தோன்றுகிறது. அல்லது எல்லாருக்கும் சர்ப்பமே தோன்றுவதுண்டு. ரஜ்ஜுவின் சாக்ஷாத்கார ஞானமுண்டானவுடன் அவரவர்களுக்கு விர்த்திசேதனத்திலுண்டாயிருந்த பிரமை நீங்கி விடுகிறது. எவனுக்கு ரஜ்ஜு ஞானமுண்டாக வில்லையோ அவனுக்குப் பிரமை நீங்குகிறதில்லை. ஆகையால் விர்த்திசேதனமே கல்பிதபிரமைக்கு அதிஷ்டானமாயிருக்கிறதே தவிர ரஜ்ஜு முதலிய விஷய உபபஹித சேதனம் அதிஷ்டானமாகவில்லை. ரஜ்ஜு உபபஹித சேதனத்தையே சர்ப்ப தண்டாபிகளுக்கு அதிஷ்டானமாகச் சொல்லும் படித்தில் பத்துப்பேர்களுக்கும் தோன்றும் பொருள் ஒன்றாகவே யிருக்கவேண்டும். ஆனால் அப்படி அனுபவத்தி லிருப்பதாய் நியமங்காணைம். ஆனபடியால் எவனுடைய விர்த்திசேதனத்தில் எந்தப்பொருள் கல்பிதமாகிறதோ அது அவனுக்கு மட்டும் தோன்றுகிறதே தவிர வேறொருவருக்கு தோன்றுகிறதில்லை. இவ்விதமாக வெளியிலுள்ள

காய்பாதினைக்கும் அவைகளின் ஞானத்துக்கும் விர்த்தியுபவந்தசாக்ஷி அதிஷ்டானமாயிருக்கிறது. 'சொப்பனப்பதார்த்தங்களுக்கும் அவைகளின் ஞானத்துக்குக்கூட அந்தக்கரண உபவந்தசாக்ஷியே அதிஷ்டானமாயிருக்கிறது. இவ்விதமாக சதசத்துகளுக்குவிலக்ஷணமாயும் அநிர்வசனீயமாயுமிருக்கிற அவித்தையின்பரிணாமமான அநிர்வசனீய சர்ப்பாதிகளின் கியாதி அதாவது பிரதீதியும் கதனமும் அநிர்வசனீயக்கியாதி யென்று சொல்லப்படுகிறது.

157. கேள்வி:— சுவாமின், மித்தையாகத்தோன்றுகிற இந்த அபாரமான ஜகத்துக்கு ஆதாரமென்ன? அதைச்சொல்லியருள்க.

158. உத்தரம்:— சீஷனே, உன்னுடைய உண்மையான பிரம்மஸ்வரூபத்தை நீயறியாததினால் உனக்கு மித்தையான ஜகத்துத்தோன்றுகிறது. ஆனதால் ஜகத்துக்காதாரமும் அதிஷ்டானமும் நீயே. ரஜ்ஜுவை யறியாமையால் மித்தையான சர்ப்பம் தோன்றுகிற விடத்தில் மித்தையான சர்ப்பத்துக்கு ரஜ்ஜு ஆதாரமாயும் அதிஷ்டானமாயுமிருக்கிறது. மித்தியாசர்ப்பத்துக்கு அதிஷ்டானம் சித்தாந்தமாகிற இரண்டாவது பக்ஷத்தில் விர்த்தியுபவந்தசேதனமாயும் பிரதமபக்ஷத்தில் ரஜ்ஜு உபவந்தசேதனமாயும் இருந்தாலும் எந்தப்பக்ஷத்திலும் ரஜ்ஜு அதிஷ்டானமாகாவிட்டாலும் பிரதமபக்ஷத்தில் அதிஷ்டானசேதனத்துக்கு ரஜ்ஜு உபாதியாயிருப்பதால் ஸ்தூலதிரிஷ்டிக்கு ரஜ்ஜுவே யதிஷ்டானமாகச்சொல்லப்படுகிறது. மித்தியாசர்ப்பத்துக்கு ரஜ்ஜு அதிஷ்டானமும் ஆதாரமுமாயிருப்பதுபோல் மித்தியாஜகத்துக்கும் நீயே அதிஷ்டானமும் ஆதாரமுமாயிருக்கிறது.

159. ஆதார அதிஷ்டான விவரம்:— இவ்விடத்தில் ஒரு ரகசியமிருக்கிறது. ரஜ்ஜுவுக்கு இரண்டு ஸ்வரூபங்களுள் ஒன்று "இது" என்கிற சாமானியஸ்வரூபம். மற்றொன்று ரஜ்ஜுவென்கிற விசேஷஸ்வரூபம். "இது சர்ப்பம்" என்று மித்தியாசர்ப்பத்தோன்றுகிற பிராந்தி காலத்திலும் விளங்குகிற "இது" என்கிற ரூபம் சாமானியரூபம். பிராந்திகாலத்தில் எந்தஸ்வரூபம் விளங்கவில்லையே ஆனால் எது விளங்குகிறதினால் பிராந்தி நீங்குமேதோ அது ரஜ்ஜுவின் விசேஷஸ்வரூபம். இதுபோல ஆத்மாவுக்கும் இரண்டு ஸ்வரூபங்களுண்டு. ஒன்று சாமானியம் ஒன்று விசேஷம். சத்தரூபம் சாமானியம். அசுங்கதை, கூடஸ்கதை, சித்தியமுக்கதை, முதலியவிசேஷரூபம். ஏனெனில் ஸ்தூலரூபமசரீரம் "இருக்கிறது" என்பதில் ஸ்தூலரூபமசரீரத்

தின் பிராந்திசமயத்திலும் மித்தையான சரீரத்துக்கு வேறாகாமல் சத்ரபம் விளங்குகிறது. ஆகையால் ஆத்மாவின் சத்ரபம் சாமானியரூபமாயிருக்கிறது. ஸ்தூலகுக்ஷம்சரீரத்தின் பிராந்திசமயத்தில் ஆத்மாவின் அசங்க, கூடஸ்த, நித்தியமுக்தஸ்வரூபங்கள் தோன்றுகிறதில்லை. ஆனால் அசங்காநிஸ்வரூபங்கள் ஆத்மாவினிடத்தில் தோன்றுகிறது. ஆனால் சரீரப்பிராந்தி நிவிர்த்தியாகிறது. ஆகையால் அசங்காதிகள் விசேஷரூபங்களாம். எல்லாப்பிராந்திகளிலும் சாமானியரூபம் ஆதாரமென்றும் விசேஷரூபம் அதிஷ்டானமென்றும் சொல்லப்படும். சர்ப்பத்துக்கு ஆசிரயமான ரஜ்ஜுவின் “இது” என்கிற சாமானியரூபம் சர்ப்பத்துக்கு ஆதாரமாயும் ரஜ்ஜு என்கிற விசேஷரூபம் அதிஷ்டானமாயுமிருப்பதுபோல் மித்தியாபிரபஞ்சத்தின் ஆசிரயமான ஆத்மாவின் சாமானியமான சத்ரபம் பிரபஞ்சத்துக்கு ஆதாரமாயும் அசங்காநி விசேஷரூபங்கள் அதிஷ்டானமாயுமிருக்கின்றன. இவ்விதமாக ஆதார அதிஷ்டானங்களின் பேதம் பூரீசங்கராசாரியாருடைய பவுத்திரசிஷ்யரான சர்வஞாத்மா என்னும் முனியால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

160. கேள்வி:— சுவாமின், பொய்யான ஜகத்துக்குத்திரஷ்டா ஆர்? எவன் அதிஷ்டானமாயும் ஆதாரமாயுமிருக்கிறானோ அவனே திரஷ்டாவாகமாட்டான். ஜகத்துக்கு ஆதாரமும் அதிஷ்டானமும் ஆத்மாவானதினால், ஆத்மாவைவிட வேறான திரஷ்டாவைச் சொல்லவேண்டும். சர்ப்பத்துக்கு அதிஷ்டானமாயும் ஆதாரமாயுமிருக்கப்பட்ட ரஜ்ஜுவைக்காட்டிலும் வேறாயிருக்கிற புருஷன் சர்ப்பத்துக்குத்திரஷ்டாவாயிருக்கிறதேபோல ஜகத்துக்குத்திரஷ்டா ஆர்?

161. உத்தரம்:— ஜகத்தில் எந்த வஸ்து மித்தையோ அது அதிஷ்டானத்தில் கல்பிதமாயிருக்கிறது. அதிஷ்டானம் இருவகைத்து. ஒன்று சேதனம் மற்றொன்று ஜடம். அதிஷ்டானம் ஜடமாயிருக்கும் போது அதிஷ்டானத்தைக்காட்டிலும் திரஷ்டா வேறாக இருக்கிறான். சேதனம் அதிஷ்டானமாயிருக்கும் போது அதிஷ்டானமே திரஷ்டா, வேறில்லை. சொப்பனத்துக்கு அதிஷ்டானம் சாக்ஷிசேதனம். அது அந்தச் சொப்பனத்துக்குத்திரஷ்டாவாயுமிருக்கிறது. இப்படியே ஜகத்துக்கு ஆத்மா அதிஷ்டானமாயும் திரஷ்டாவாயுமிருக்கிறது. ஸ்தூலதிரஷ்டிக்குச் சர்ப்பம் அதிஷ்டானமென்று சொல்லுமிடத்தில் இந்தச் சங்கை சமாதானங்கள் சம்பவிக்கின்றன. சித்தாந்தத்திலோ சர்ப்பத்துக்கு அதிஷ்டானம் சாக்ஷிசேதனம். அதனே திரஷ்டா. ஆனதால் கலை கல்பிதங்களுக்கும் அதிஷ்டானமே திரஷ்டாவாயுமிருக்கிறது. சங்கைசமாதானங்களுக்கு இடமில்லை.

162. சீஷனே, இவ்விதமாகச்சமுசாரரூபதுக்கம் பிராந்தியாஸ் உன்னிடத்தில் தோன்றுகிறது. இந்தமித்தையை நிவிர்த்திசெய்ய இச்சி க்கக்கூடாது. உதாரணம்:—ஒரு மந்திரவாகி ஒருவனுக்குப்பொய்யான சத்துருவை மந்திரபலத்தினால் காண்பிக்கிறான். இச்சத்துருவைக்கொல் ல ஒருவரும் பிரயத்தனப்படுகிறதில்லை. இதுபோல மித்தியா சமுசாரத் தை நிவிர்த்திக்க இச்சிக்கலாகாது.

163. கேள்வி:—சுவாமின், ஜகத்து என்னிடத்தில் மித்தை யாக விருக்கிறது சத்தியமாகவிலையென்று நீங்கள் சொன்னது சத்திய மாகவிருந்தாலும் எந்த வுபாயத்தினால் பொய்யான ஜனனமாணகி சமு சாரம் என்னிடத்தில் தோன்றமாட்டாதோ அந்த வுபாயத்தைத் தேவரீர் சொல்லியருளவேண்டும். பொய்யை நிவர்த்தி செய்யச்சாதனந்தேட்க்கூ டாதென்று தேவரீர் சொன்னது சத்தியமாக விருந்தாலும் எவனுக்கு மித்தியாபதார்த்தம் துக்கத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறதோ அவனுக்கு அந்த மித்தியாபதார்த்தம் சாதனத்தினால் தள்ளத்தக்கது. ஒருவனுக்குத் திர்ந்தோறும் பயங்கரமான சொப்பாழுண்டாகிறது. அது பொய்யாக விருந்தாலும் அது நீங்குவதற்காக ஜபம் பாதப்பிரக்ஷானம் முதலிய அநேகவுபாயங்களை அவன் தேடுகிறான். இதுபோல் இந்தச்சமுசாரம் பொய்யாகவிருந்தாலும் ஜன்மாத் துக்கத்துக்கு ஹேதுவாக எனக்குத்தோ ற்றுகிறது. ஆகையால் சமுசாரத்தை நிவிர்த்திசெய்ய இச்சிக்கிறேன். தயவுசெய்து உபாயத்தைச்சொல்லவேண்டும்.

164. குருஉத்தரம்(164—165):— சீஷனே, ஜகத்துரூபமா ன துக்கத்தை நிவிர்த்திசெய்ய எந்தச்சாதனத்தைக்கேட்டாயோ அதை நா னுனக்கு முன்னமேயே (125) சொல்லியிருக்கிறேன். அதையுருகியாய் நம்பு. அதினால் ஜகத்ரூபதுக்கம் உன்னிடத்தில் தங்கமாட்டாது. சீஷ னே, உன்னுடைய ஆத்மச்சொரூபத்தை நீயறியாததினால் ஜகத்ரூபதுக்க ம் உனக்குத்தோன்றுகிறது. அது ஆத்மஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகிறது. எந்தவஸ்து எதின் அஞ்ஞானத்தினால் விளங்குகிறதோ அந்த வஸ்து அந் ன் ஞானத்தினால் நீங்குகிறது. ரஜ்ஜுவையறிபாததினால் சர்ப்பம் தோன் றுகிறது. ரஜ்ஜுவென்று தெரிந்தமாத் திரத்தில் சர்ப்பம் நிவிர்த்தியாகி றது. இதுபோல ஆத்மாவையறியாததினால் ஜகத்துத்தோன்றுகிறது. ஆத் மாவை யறிந்தமாத் திரத்தில் ஜகத்து நிவிர்த்தியாகிறது. இந்த ஆத்மஞா னத்தை நாணுனக்கு உபதேசிக்கிறேன். “ஜகத்து என்னிடத்தில் முன் றகாலத்திலுமிருக்கவில்லை. என்னிடம் அது பொய்யாகவிருக்கிறது. எது பொய்யோ அது அகிஷ்டாந்தத்துக்கு எவ்விதஹானியையுஞ்செய்கி ரதில்லை.” காணல் ஜலம் பூமியை நீள்கிறதுதில்லை. இதுபோல ஜகத்து விளங்குகிறது. ஆனால் பொய்யாக இருக்கிறது. எனக்கு ஹானியுன்

டாங்க அது கொஞ்சங்கூடச் சமர்த்தமாகிறதில்லை. நான் சச்சிதானந்தரு
ப்பிரம்மஸ்வரூபியாயிருக்கிறேன்.” இப்பேர்ப்பட்ட நிச்சயந்தான் ஞான
மென்று சொல்லப்படுகிறது. இதுதான் மோகூத்துக்குச்சாதனம். வே
றில்லை. இந்த ஞானத்தை நான் உனக்கு முன்னமேயே உபதேசித்திரு
க்கிறேன்.

165 சிஷ்யனே, ஐதம்மின் உபாதானகாரணம் அஞ்ஞானம் (295)
இந்த அஞ்ஞானநாசத்தால் ஐதத்து தானாகவே நாசமடைகிறது. ஏனெ
னில் உபாதானம் நசித்தபின்பு காரியமிருக்கிறதில்லை. அந்த அஞ்ஞானத்
தின் நாசம்கேவலம் ஞானத்தினால் உண்டாகிறதேதவிரக் கர்மத்தினா
லும் உபாசனையினாலும் உண்டாகிறதில்லை. ஏனெனில் அஞ்ஞான
த்துக்கு விரோதம் ஞானமேதவிரக் கர்ம உபாசனையுள்ளது. வீட்டுக்குள்
ளிருக்கும் இருள் எச்செய்கையாலும் நீங்காமல் கேவலம் பிரகாசத்தால்நீ
ங்குகிறதபோல் அஞ்ஞானரூபமான இருட்டு ஞானரூபமான பிரகாசத்தா
ல்மட்டும் நிவிர்த்தியாகுமேதவிர வேறெந்த சாதனங்களாலும் நிவிர்த்திய
கமாட்டாது. சிஷ்யனே, ஐதத்து நிவிர்த்தியாகும்படியான உபதேசத்தை
உனக்குப் பூர்ணமாகப் பண்ணினேன். இதை நீ மனதில்கொண்டு செ
ம்மையாய் விராரித்துச் சமுசயங்களேதேனும் உண்டானால்கேட்பாயாக.

உபதேசித்த விஷயங்களில்

ஆகேபசமாதானங்கள் (166—250)

ஜீவப்பிரம்ம அபேதம் (166—192)

தத்துவநிர்வாடி கேள்வி (166—169)

166. உபதேசச்சுருக்கம்:—சுவாமின், நீங்கள் சொன்னபடி
“ஐதத்துக்குக் காரணம் அஞ்ஞானம். இந்த அஞ்ஞானத்தை ஞானம்
போகிற ஜகத்தையும் நிவிர்த்திக்கிறது” என்பதையும், “ஜகத்துமித்தை
ஜீவன் ஆனநதஸ்வரூபம். அவன் பிரம்மத்துக்கு வேறன்று, பிரம்மரூப
மே. இந்த நிச்சயத்துக்கு ஞானமென்று பெயர். உன்னிடத்தில் ஜகத்
துமித்தையாக விளங்குகிறது. ஜீவன் ஆனந்த ஸ்வரூபமாக விருக்கிறான்,”
என்கிற ஞானஸ்வரூபத்தையும் நான் சத்தியமாக அறிந்தேன். ஆனால்
ஜீவனும் பிரம்மமும் ஒன்றென்பதையறியவில்லை. ஏனெனில் ஜீவபிரம்
மங்களின் பேதங்களைக்காட்டுகிற சங்கை என் மனதில் தோன்றுகிறது.

167. ஸ்வரூபசங்கை:—சுவாமின், நான் புண்ணியபாப

ங்களைச் செய்கிறேன். அவைகளின் பலனாகிற மரணம், ஜன்மம், சுகம், துக்கம், இவைகளையனுபவிக்கிறேன். அநேகவிதமாக ஜகத்து என்னிடத்தில் விளங்குகிறது. ஜகத்துக்குக்காரணமான அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்திக்க நான் இச்சிக்கிறேன். பிரம்மத்தினிடத்திலோ புண்ணிய மில்லை, பாபமில்லை, ஜன்மம் இல்லை, மரணமில்லை, சுகமில்லை, துக்கமில்லை, வேறெவ்விதக்கிலேசமுமில்லை ஞான இச்சையுமில்லை. ஆகையால் பிரம்மத்தினுடையவும் என்னுடையவும் ஸ்வரூபங்கள் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமாயிருக்கின்றன. ஆகையால் இரண்டுக்கும் ஏகத்துவஞ்சொல்லக்கூடாது. என்னிடத்திலுங்கூட ஜன்மாதி சமுசாரம் பாரமார்த்திகமாயில்லாமலிருந்தாலும் பொய்யான ஜன்மாதிகள் எனக்குப்பிரார்த்தியால் தோன்றுகின்றன. பிரம்மத்தினிடத்தில் தோன்றுகிறதில்லை ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் இவ்வளவு பேதங்களிருப்பதால் ஏகத்துவஞ்சொல்லக்கூடாது.

168. பிரமாண சம்சயம் (168—169):— சுவாமின், எனக்கு வேறொரு சமுசயம் உண்டு. வேதத்தில் அடியில் வருமாறு பார்த்திருக்கிறேன். புத்திரபுமான் ஒரு விரகஷத்தில் இரண்டு பகவிகளுண்டு. அவைகளிரண்டும் சமானமானவைகள். அவைகளிலொன்று கர்மபல போக்தாவாயிருக்கிறது. மற்றொன்று சுத்தமாயும் போக ரகிதமாயும் அசங்கமாயும் கர்மபலபோகதாவைப் பிரகாசிப்பித்துக்கொண்டுமிருக்கிறது. இவைகளில் கர்மபலபோக்தாவா யிருக்கிறது ஜீவனென்றும், மற்றொன்று பரமாத்மா வென்றும் தோன்றுகிறதினால் இவைகளுக்கு ஏகத்துவஞ்சொல்லக்கூடாது.

169. மேலும் வேதத்தில் கர்மமும் உபாசனையும் வெகுப் பிரகாசமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஜீவனும் பிரம்மமும் ஒன்றென்கிற விஷயத்தில் கர்மஉபாசனைகள் விர்த்தமாகும். ஏனெனில் நீங்கள் ஜீவனும் பிரம்மமும் ஏகமென்று சொல்லும்பகஷத்தில் பிரம்மத்தினிடத்தில் ஜீவஸ்வரூபம் அந்தர்பாவமாயிருக்கிறதா அல்லது ஜீவனிடத்தில் பிரம்மஸ்வரூபம் அந்தர்பாவமாயிருக்கிறதா? ஒருக்கால் பிரம்மத்தினிடத்தில் ஜீவஸ்வரூபம் அந்தர்பாவமாயிருக்கிறதாகச் சொல்லும்பகஷத்தில் ஜீவனே பிரம்மரூபமாகிறதினால் அதிகாரியே இல்லாமற்போவான். அதினால் கர்மஉபாசனைகள் நிஷ்பலமாய்விடும். ஜீவனிடத்தில் பிரம்மஸ்வரூபம் அந்தர்பாவமென்று சொல்லும்பகஷத்தில் பிரம்மம் ஜீவரூபமாகிறதினால் எதையுபாதிக்கவேண்டுமோ அந்த வுபாசியமே இல்லாமற் போகிறது. அதினால் உபாசனை நிஷ்பலமாய்விடும். மேலும் கர்மபலத்தைக் கெடுக்கிறபரமா

ராத்மவே இல்லாமற்போவதால் கர்மம் நிஷ்பலமாய்விடும். மேலும் மீமாம்ஸகர்கள் சொல்லுகிற “கர்மமேஈசுவரன் அதனாலேயே பலனுண்டாகிபது” என்கிற கோட்பாடு சரியன்று. ஏனெனில் கர்மம்ஜடம். பலத்தைக் கொடுக்கச்சாமர்த்தியம் அதற்குண்டெனச்சொல்லக்கூடாது. ஆகையால் கர்மபலத்தை ஈசுவரனே கொடுக்கிறார். இப்படி யிருப்பதால் பரமாத்மாவும் ஜீவனும் ஒன்றெனச்சொல்வது சரியன்று.

170. 167-க்குச்சமாதானம்:— (170—189)• சிஷ்யனே உனக்குண்டாறிற சந்தேகத்தைநிவர்த்திக்கிறவிரசாரத்தைச்சொல்லுகிறேன்கேள். ஒரு ஆகாசத்தில் (1) கடாகாசம் (2) ஜலாகாசம் (3) மேகாகாசம் (4) மகாகாசம் என்று நான்குபேதங்கள் இருப்பதுபோல் ஒரேசேதனத்தில் (1) கூட்டஸ்த(2)ஜீவ (3) ஈசுவர (4) பிர்ம்ம²⁸என்கிற நான்கு பேதங்கள் இருக்கின்றன. சீஷனே, எப்போது இந்தஸ்வரூபங்களை நன்றாகக் கேட்டுத்தெரிந்து கொள்ளுகிறாயோ அப்போது உன்னுடைய சங்கைக்குச் சமாதானம் உனக்கேவிளங்கும். ஆகையால் நான்உனக்கு இந்தச்சொருபங்களைச் சொல்லுகிறேன். இவைகளைக் கேட்கிறதினால் சந்தேகமற்றஞ்ஞானமுனக்குண்டாகி ஜன்மாதி துக்கங்களும் நாசமாய்விடும்.

171 கடாகாசம்:— சீஷனே, ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிற கடத்துக்கு ஆகாசம் எவ்வளவு அவகாசம் கொடுக்கிறதோ அவ்வளவாகாசத்துக்கும் கற்புரோ²⁸ கடாகாசம் என்று சொல்வார்கள்.

172 ஜலாகாசம்:—சீஷனே, ஜலம்நிறைந்த கடத்தில் நட்சத்திராதிசுநிர ஆகாசம் பிரதிபிம்பிக்கிறது. இந்த ஆகாசப்பிரதிபிம்பமும்

28. சங்கை:— கடத்துக்கு வெளியே இருக்கிற ஆகாசம் மகாகாசமென்றும் உள்ளேயிருக்கிற ஆகாசம் கடாவாசமென்றும் ஏன் சொல்லக்கூடாது. சமாதானம் — இப்படிச் சொல்லும்படித்தத்தில் உடையிருக்கிற ஆகாசத்துக்கு க்கபால் ஆகாசமென்று சொல்லவேண்டும். இந்த ஜந்தாவது ஆகாசம் சாஸ்திரத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாதபடியால் இந்த ஆசேஷபத்திற் சொல்லிய கடாகாசலக்ஷணம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதில்லை.

29. ஜலத்தினால் நிறைந்த கடத்தில் உண்டாகிற ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்பம் கடத்துக்குள்ளிருக்கிற கடாகாசத்தின் பிரதிபிம்பமென்று சொல்லப்படும் இச்சங்கையை நிவர்த்திக்க நகூத்திராதிகளுடன் ஆகாசம் பிரதிபிம்பிக்கிறதாசச்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நகூத்திரப் பிரதிபிம்ப முண்டாவதால் வெளியே இருக்கும் மகாகாசத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகிறது. மேலும் அல்பகடத்திலுள்

கடாகாசமும் இரண்டும் சேர்ந்து ஜலாகாசமென்று சொல்லப்படும்.

173 இதிலோர்ச்சங்கை:—ஆகாசத்தின்பிரதிபிம்ப முண்டாக மாட்டாது. ஆனாலோகேவலம் நகூத்திராதிகளின் பிரதிபிம்பமட்டுமு ண்டாகும் ஏனெனில் ஆகாசம் ரூபமில்லாதது, ரூபமுள்ள பதார்த் தங்களுக்குத்தான் பிரதிபிம்பமுண்டாகும். ஆகலால் ஆகாசத்துக்குப் பிரதிபிம்பம் உண்டெனச் சொல்லக்கூடாது.

174 இதற்குச்சமாதானம்:—ஜலத்தில் ஆகாசப்பிரதிபிம்ப முண்டாகாதபடித்தில் சொற்ப ஜலத்தில் வெகு பெரிய பதார்த்தம் தோன்றக்கூடாது. ஆனால் அப்படித் தோன்றுவதால் ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்பத்தை ஒப்புக்கொள்ளவேண்டியது. மேலும் ரூபமில்லாத பதார்த்தத்துக்குப் பிரதிபிம்ப முண்டாகமாட்டாதென்கிற நியமமில்லை. ஏனெனில் ரூபமில்லாத சத்தத்துக்குப்பிரதித்தொனி யுண்டாகிறது. அங்கப் பிரதித்தொனி சத்தத்தின் பிரதிபிம்பம், ஆகையால் ரூபமாகி ஆகாசத்துக்கும் பிரதிபிம்ப முண்டாகக்கூடும்.

175 மேகாசம்:—மேகத்துக்கு ஆகாசம் எவ்வளவு அவகாசங் கொடுக்கிறதோ அவ்வளவு ஆகாசமும் மேகஜலத்திலுண்டாகும் ஆகாசப் பிரதிபிம்பமும் இரண்டுஞ்சேர்ந்து மேகாகாசமென்று சொல்லப்படும்.

176 இதிலோர்ச்சங்கை:—மேகம் ஆகாசத்தில் இருக்கிறது. ஆனால் அதில் ஜலமும் ஆகாசப்பிரதிபிம்பமும் இருப்பதாக அவைகளைப்பார்க்காமல் எப்படி யறியக்கூடும்.

177 சமாதானம்:—மேகத்தில் ஜலமும் ஆகாசப்பிரதிபிம்பமும் பிரத்தியக்ஷமாக வில்லாவிட்டாலும் அனுமானத்தினால் அறியத்தக்கவை. மேகத்திலிருந்து ஜலவிருத்தி யுண்டாவதால் மேகத்தில் ஜலமிருப்பதாக

ள ஜலத்தில் பெரிய ஆகாசம் தோன்றுகிறது. இது கடத்துக்குள்ளிருக்கும் ஆகாசத்தில் இல்லை, ஆனால் வெளி ஆகாசத்தி லிருக்கிறது. ஆகையால் மகாகாசத்தின் பிரதிபிம்பம்தான் கிரகிக்கத்தக்கது.

30. குணம் குணத்தை ஆசிரயிக்கிறதில்லை, ஆனால் ஆகாசாதி திரவியத்தையாசிரயிக்கிறது. இந்த நியாயப்படி நீலபீதாதி வர்ணங்கள் ரூபகுணத்தை ஆசிரயிக்காத படியால் ரூபரகிதமாயிருக்கின்றன. இந்த ரூபரகிதமான வர்ணத்துக்கு க்ஷண்ணடியில் பிரதிபிம்பமுண்டாகிறது. இதுபோல் ரூபரகித ஆகாசத்துக்கும் ரூபரகித சேதனத்துக்கும் பிரதிபிம்பமுண்டாகிறது.

அனுமானமுண்டாகிறது. மேகத்தில் ஜலமில்லாத பக்கத்தில், ஜலநீருஷ்டி மேகத்தினின்று முண்டாகமாட்டாது. மேலும் மேகத்திலுள்ள ஜலம் ஆகாசப்பிரதிபிம்ப சகிதமாயிருக்கிறது. ஏனென்றால் எவ்விடத்தில் ஜலமிருக்கிறதோ அவ்விடத்தில் ஆகாசப்பிரதிபிம்ப மில்லாமலிருக்கமாட்டாது. ஆகையால் மேகத்திலுள்ள ஜலமும் ஆகாசப்பிரதிபிம்பத்துடனிருக்கிறது. இவ்விதமாக மேகத்தில் ஜலமும் ஆகாசப்பிரதிபிம்பமும் அனுமானிக்கப்படுகின்றன.

178 மகாபாசம்:—பிரம்மாண்டத்துக்கு உள்ளும் புறமும் ஒரே விதமாயும் வியாபகமாயும் இருக்கிற ஆகாசஸ்வரூபத்துக்கு வீத்துவான்கள் மகாகாசமென்று சொல்வார்கள்.

179 சீஷனே, நாலுவித ஆகாசலக்ஷணங்களையும் சொன்னேன். இனிநானுவிதமாய் விளங்குஞ்சேதனத்தின் லக்ஷணத்தைச் சொல்லுகிறேன். அதைக்கேட்பதினால் விசாரத்தின் பலனாகிற ஞானம் அடையப்படும்.

180 கூடஸ்தவர்ணனை:—புத்தி அல்லது வியஷ்டி அஞ்ஞானத்தின் அறிஷ்டானசேதனத்துக்குக் கூடஸ்தனென்று பெயர். எந்தப்பக்கத்தில் புத்திசகிதசேதனம் ஜீவனாகிறதோ அந்தப்பக்கத்தில் புத்திக்கதிஷ்டானசேதனம் கூடஸ்தனென்று சொல்லப்படுகிறது. எந்தப்பக்கத்தில் வியஷ்டிஅஞ்ஞானசகிதசேதனம் ஜீவனென்று சொல்லப்படுகிறதோ அந்தப்பக்கத்தில் வியஷ்டிஅஞ்ஞானத்துக்கு அறிஷ்டானசேதனம் கூடஸ்தனென்று சொல்லப்படுகிறது. இதனால் என்ன சித்திக்கிறதெனில் ஜீவத்

31. சில அத்தைக்கிரந்தங்களில் ஜீவ ஈஸ்வர பிரம்ம என்கிற மூன்று சேதனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அனுகூலமான ஆறு பதார்த்தங்களில் இம்மூன்றே (93) எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. கூடஸ்த சேதனத்தை விட்டதினால் யாதொரு தோஷமுமில்லை. ஏனெனில் கூடஸ்தனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் நாமமாத்திரத்தில் பேதமேதவிர வேறெவ்வித பேதமுமில்லை. இதுவுமன்றியில் வித்தியாரண்யஸ்வாமிகள் திருத்திரிசியமென்னுங்கிரந்தத்தில் கூடஸ்தன் பாரமார்த்திக ஜீவனென்றும் ஜாக்ஜிரத்தகாலத்திலுள்ள அந்தக்காணப்பிரதிபிம்பன் வியாவகாரிக ஜீவனென்றும், சொப்பனத்திலுள்ளவன் பிராதிபாஸிக ஜீவனென்றும் சொல்லியிருக்கிறார். இவ்விதமாகக் கூடஸ்தன் ஜீவனிடத்தில் அந்தர்ப்பாவமாயிருக்கிறான்.

32. ஜீவஸ்வரூபம் (181ல்) புத்திப்பிரதிபிம்பமாகவும் (186ல்) அவித்தியா பிரதிபிம்பமாகவும் இரண்டுவிதமாக இனி வர்ணிக்கப்படுவதால் இவ்விடத்திலே இரண்டு பக்கங்கள் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டன.

துவத்துக்கு எதுவிசேஷணமோ அதின் அதிஷ்டானத்துக்குக் கூடஸ்தனென்று பெயராரும். இந்தக்கூடஸ்தன் உற்பத்தியற்றவன். அதாவது, பிர்மம்த்துக்கு வேறாக எப்படிச் சிதாபாஸன் உண்டாகிறானோ அப்படிக்கூடஸ்தனுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் பிர்மமரூபமாகவே யிருக்கிறான் கடாகாசம் மகாகாசத்துக்கு வேறுகாமல் மகாகாசரூபமாகவே யிருப்பது போலும். இந்தக்கூடஸ்தன் ஆத்மபதத்தின் லக்ஷியார்த்தம். கூடஸ்தனுக்கே பிரத்தியக் கென்றுநிஜரூபமென்றும் ஜீவநாகதி யென்றும் பெயர். கூடஸ்தன் கடாகாசத்துக்குச் சமானன்.

181 ஜீவஹ்ணை(181-186) புத்திப்பிரதிபிம்பமாக(181-185):- அனேக காமகர்மங்களுடன் கூடிய புத்தியில் உண்டாகிற சேதனப்பிரதிபிம்பத்துக்கு வித்துவான்கள் ஜீவனென்று பெயரிட்டிருக்கிறார்கள். கேவலம்பிரதிபிம்பத்தை மாத்திரம் ஜீவனென்று அவர்கள் சொல்லுகிறதில்லை. ஆனால் கடாகாச சகித ஆகாசப்பிரதிபிம்பத்தை ஜலாகாசமென்று சொல்வதுபோல, கூடஸ்தசகித சிதாபாசனை ஜீவனென்று சொல்லுகிறார்கள் ஆகையால் புத்தியிலுள்ள சிதாபாஸனும் புத்தியின் அதிஷ்டான சேதனமும் இரண்டுஞ்சேர்ந்து ஜீவனென்று சித்திக்கிறது.

33. அந்தக்கரணம், அதிஷ்டானசேதனம், அந்தக்கரணபிரதிபிம்பசைதன்னியம், இம்மூன்றும் கூடி ஜீவன் என்று சொல்லப்படும். (1) கேவலம் அந்தக்கரணத்தைமட்டும் ஜீவன் என்று சொல்லும் பட்சத்தில் கடத்துக்கும் ஜீவத்துவம் சொல்லவேண்டும். கடம் ஸ்வச்சமாயில்லாததினால் அதற்கு சொல்லக்கூடாதென்றும் பட்சத்தில் சொச்சமான கன்னாடிக்குஜீவத்துவம் சொல்லக்கூடும். கன்னாடி பாகியமானதினால் அதற்கு ஜீவத்துவம் சொல்லக்கூடாதென்றும் பட்சத்தில் அந்தரமான இந்திரியங்களுக்கு ஜீவத்துவம் சொல்லக்கூடும். இந்திரிபங்களைப்பார்க்கிலும் அந்தக்கரணம் ஆந்தரம் ஆனதால் அதற்கே சொல்லவேண்டுமெனில், அந்தக்கரணத்துக்கும் அந்தரமான அஞ்ஞானத்துக்கு ஜீவத்துவம் சொல்லவேண்டும். அப்படிக்கூடாதபடியால் அந்தக்கரணத்திற்கு ஜீவத்துவம் சொல்லக்கூடாது. மேலும் ஜீவன் சேதனமானதினால் அசேதனமான அந்தக்கரணத்திற்கு ஜீவத்துவம் கூடாது. (2) கேவலம் பிரதிபிம்பத்திற்கு ஜீவத்துவம் சொல்லுவது சரியன்று. ஏனெனில் அந்தக்கரணமில்லாமல் பிரதிபிம்பமுண்டாகமாட்டாது. (3) அதிஷ்டான சேதனத்திற்கு ஜீவத்துவம் சொல்லுவது சரியன்று. ஏனெனில் அந்தசைதன்னியம் நிர்விகாரமானது. அதற்கு விகாரரூபமான ஜீவத்துவம் கூடாது. (4) அந்தக்கரணமும் பிரதிபிம்பமும் கூடினது ஜீவனென்று சொல்லும் பட்சத்தில் இவ்விரண்டும் கற்பிதமானதினால் ஜீவனுக்கு நித்தியத்துவம் சித்தியாமலும் முத்தரானவர்கள் இல்லாமலும் போகவேண்டும். மேலும் பாகத்தியாகலக்ஷண சம்பவிக்காமல் சகல வாச்சியபாகங்களைத்தள்ளுகிறதாகிய ஐக்ரலக்ஷண சம்பவிக்கும். இது ஆசாரியருடைய மதத்துக்கு. விருத்தமாகும் (519). மேலும் அதிஷ்டானத்துக்கு வேறுகாமல் அதி

182. ஆபாஸலக்ஷணம்:— பிரதிபிம்பம் கூடஸ்தசைதன்னியத்தினுடையது, வெளியேயுள்ள பிரம்மசைதன்னியத்தினுடையதன்று. மிகவுஞ்சிவந்த புஷ்பத்தின் பேரில் வைக்கப்பட்ட ஸ்வச்சமான ஸ்படிகத்தில் அந்தப்புஷ்பத்தின் சிவப்பு வர்ணத்தின் கார்தியடிக்கிறது. அது அந்தச் சிவப்புப்புஷ்பத்தின் பிரதிபிம்பமாக இருக்கிறது. இதுபோல, கூடஸ்தனையாகிரயித்த புத்தியில் உண்டாகுங்கூடஸ்தனுடைய பிரகாசம் சிதாபாஸ³⁴னென்று சொல்லப்படுகிறது. ஸ்படிகம் மிகவும் சுத்தமாயிருக்கிறதுபோல் புத்தியும் மிகச்சுத்தமாயிருக்கிறது. ஏனெனில் புத்தி சத்துவகுணத்தின் காரியம் (300). ஆகையால் கூடஸ்தனுடைய பிரகாசத்துக்குப் பிரதிபிம்பமென்று பெயர். அல்லது, பிரம்மசைதன்னியத்தின் பிரதிபிம்பமு முண்டாகக்கூடும். கடத்திலுள்ள ஜலத்தில் மகாகாசத்தின் பிரதிபிம்பமுண்டாகிறதே தவிர கடத்துக்குள் இருக்கும் ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்பமுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனில், எவ்வளவு விஸ்தாரம் ஜலத்தில் காணப்படுகிறதோ அவ்வளவு விஸ்தாரம் கடத்திலுள்ள ஆகாசத்தில் இல்லை. இந்த விஸ்தீர்ணதை ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்பமாக இருக்கிறது. ஆகையால் அது வெளியாகாசத்தின் பிரதிபிம்பமென்று சித்திக்கிறது. வியாபகசைதன்னியத்தின் பிரதிபிம்பமுண்டாகமாட்டாதென்று ஒருவன் சொல்லும்படி³⁵தில் ஆகாசநிரஷ்டாரந்தத்தால் அச்சங்கை நிவீர்த்தியா

ஷ்டானத்தை மறைப்பது ஆரோப்பியமென்னப்படும். அதிஷ்டானத்துக்கு வேருகி ஆரோப்பியம் எங்கும் தோன்றுகிறதில்லை. இந்த அனுமானத்தாலும் அது (புத்திசக்திசொபாஸன் ஐஜீவன்) விருத்தமாயிருக்கிறது. (5) அதிஷ்டானசேதனமும் பிரதிபிம்பசேதனமும் கூடினது ஜீவனென்று சொன்னால் கேவலம் சைதன்னியம் மாத்திரம் நிர்விகாரமானபடியால் கர்த்தருத்துவபோக்த்தருத்துவாதி விகாரலக்ஷணமான ஜீவத்துவம் சொல்லக்கூடாது. (6) அதிஷ்டானசேதனமும் அந்தக்கரணமும் சேர்ந்தது ஜீவன் என்றுசொன்னால் தர்ப்பணமும் தர்ப்பண அதிஷ்டானமுந் கூடிஜீவனாகவேண்டும். இவைகளுக்கு ஜீவத்துவம் இல்லை. ஆதலால் அந்தக்கரணம் அதிலுண்டாகும் அதிஷ்டான சேதனத்தின் பிரதிபிம்பம் அதிஷ்டானசேதனம் இம்முன்றும் சேர்ந்ததே சீவனம். கூடஸ்தனுக்குச்சம் சாரம் சம்பவிக்காதபடியால் ஜீவனே சமுசாரியாச எடுத்துக்கொள்ளவேண்டியதாயிருக்கிறது.

34. வஸ்திரலக்ஷணமன்றியில் வஸ்திரம்போல் காணப்படுவது வஸ்திராபாஸமென்பதுபோல் சேதனலக்ஷணமன்றியில் சேதனம்போல் காணப்படுகிறது சிதாபாஸமென்னப்படும்.

35. முன், பிரதிபிம்பம் கூடஸ்தனுடையது என்று சொல்லப்பட்டது. இப்போது பிரம்மசைதன்னியத்தினதாக சொல்லப்படுகிறது.

கிறது. எப்படியெனில், ஆகாசம் வியாபகமாயிருந்தும் அதற்குப்பிரதிபிம்பமுண்டாகிறதுபோல் வியாபகசைதன்னியத்துக்கும் பிரதிபிம்பமுண்டாகக்கூடும். மேலும், ரூபத்துடன் கூடிய பதார்த்தத்துக்கு ரூபத்துடன் கூடிய பதார்த்தத்தில் பிரதிபிம்ப முண்டாகவேண்டுமென்கிற நியமம் இல்லை. ஏனெனில் ரூபமில்லாத சப்தத்துக்கு ரூபமில்லாத ஆகாசத்தில் பிரதிபிம்பமுண்டாகிறதென்று முன்னமே (174) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் பிரம்மசைதன்னியத்துக்கும் பிரதிபிம்பமுண்டாகக்கூடும்.

183. இவ்விதமாக, புத்தியிலுள்ள ஆபாஸனும் புத்தியின் அகில்டான சேதனமும் இரண்டுஞ்சேர்ந்து ஜீவனென்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த ஜீவன் துவம்பதத்தின் வாச்சியார்த்தம். ஜீவனிடத்திலுள்ள சிதாபாஸனத்தள்ளி மிச்சப்படுங்கேவலங்கூடஸ்தன் துவம்பதத்தின் லக்ஷியார்த்தம். அஹம் (நான்) சப்தத்துக்கும் ஜீவனே வாச்சியார்த்தம், கூடஸ்தனே லக்ஷியார்த்தமாம்.

184. சிதாபாஸன் கூடஸ்தன் இரண்டும் சேர்ந்தது ஜீவனானும் ஜீவத்துவத்தினுடைய சகல தர்மங்களும் ஆபாஸனிடத்திலிருக்கின்றன. புண்ணியம் பாபம் இவைகளின் பலனாக சுகம், துக்கம், லோகாந்தரம் போகுகல், இந்தலோகத்துக்கு வருகல், முதலிய வெல்லாம் ஆபாஸனிட புத்தியைச்சேர்ந்தவை கூடஸ்தனைச்சேர்ந்தவையல்ல. ஆனால் கூடஸ்தனிடத்தில் கேவலம் பிராந்தியால் தோற்றுக்கின்றன. இந்தப்பிராந்தித்தோற்றமும், புத்திசுக அபாசனங்களுண்டாகிறது, கூடஸ்தனுக்குண்டாகிறதில்லை. ஏனெனில், கூடம் என்றால் கொல்லனுடைய பட்டை. இதுபோல் நிர்விகாரமாயிருப்பது கூடஸ்தனைன்று சொல்லப்படுகிறது. அல்லது மிக்கையாகிற புத்திசிதாபாஸன் இவைகளுக்குக்கூடமென்றுபெயர். இவைகளிடத்தில் பற்றில்லாமலிருப்பது கூடஸ்தன் எனச்சொல்லப்படுகிறது. ஆகையால் கூடஸ்தனிடத்தில் பிராந்தியாதிகள் சம்பவிக் கமாட்டா, ஆனால் சிதாபாஸனிடத்தில் சம்பவிக்கின்றன.

185. செம்மையாய் விசாரித்துப்பார்த்தால் புண்ணியபாபங்கள் சுகதுக்கங்கள் லோகாந்தரப்போக்குவரவு இவைகள் கேவலம் புத்தியைச்சேர்ந்தவையெயொழிய ஆபாஸனைச்சேர்ந்தவையன்றென விளங்கும்.

36. ஜலத்தின் சேதனம் அச்சலத்தில் பிரதிபிம்பித்த சூரியனை எப்படி ஸ்பரிசிக்கவில்லையோ அப்படி அந்தக்காணவிகாரங்கள் அந்த அந்தகாணத்திற்கு பிரதிபிம்பித்த சிதாபாசனை ஸ்பரிசிக்கவில்லை. அவ்வந்தக்காணத்திற்கு அநில்டானமான பிரத்தியகாத்மாவை ஸ்பரிசிக்கமாட்டாதென்பதில் சந்தேகமென்று.

புத்திசம்பந்தத்தால் ஆபாஸனிடத்தில் தோன்றுகின்றன. ஜலசகிதகடம் கோணலானாலும் நேரானாலும் ஒருவனுல் கொண்டுபோகப்பட்டாலும் கொண்டுவரப்பட்டாலும், கட்சம்பந்தத்தினால் ஆகாசத்திபாசமும் அவ்வாறே செய்கிறது. தான் சுதந்தரமாக ஒன்றும் மீசய்கிறதில்லை. இதுபோல், காடகர்மரூபமான ஜலத்தால் நிறைந்த புத்திரூபமான கடம் புண்ணியமுதவிய சகல விகாரங்களையும் தரிக்கிறது. புத்திசம்பந்தத்தால் சிதாபாஸன் அவைகளைத்தரிக்கிறான். கூடஸ்தன் யாதொரு விகாரமுமில்லாதவன். ஜலம் நிறைந்த கடத்தின் விகாரங்களில்லாதது கடாகாசம் போலக்கூடஸ்தனுமென்றறி. ஆகையால் ஜீவதர்மங்கள் சிதாபாஸனிடத்தில் விளங்குகின்றன. ஆயினுங்கூடஸ்தனிடத்தில் அஞ்ஞானத்தால் தோன்றுகின்றன. ஆகையால் புத்தியினிடத்துள்ள கூடஸ்தசகித சிதாபாசனுக்கு ஜீவனென்று பெயரிடப்பட்டது.

186 ஜீவஸ்வரூபம் ப்ருருவிதம்:—மேற்சொல்லிய ஜீவஸ்வரூபத்தில் பிராஞ்ஞனுக்கு ஹாலியுண்டாகிறது. ஏனெனில் சுஷுப்திக்கு அபிமானியாகிற ஜீவனுக்குப் பிராஞ்ஞனென்று (342) பெயர். சுஷுப்தியில் புத்தி அபாவமாயிருப்பதால் புத்தியிலுள்ள ஆபாஸனும் இல்லை. இதனால் பிராஞ்ஞனுடைய சொரூபத்தைப்பிரதிபாதிக்கிற சாஸ்திரத்துக்குவிருத்தம் சம்பவிக்கிறது. ஆகையால் ஜீவஸ்வரூபம் வேறுவிதமாகச் சொல்லப்படுகிறது.

பிருதிவீ விகாரங்களும் பிருதிவீயின் காரிய விகாரங்களும் பிருதிவீக்காதாரபூதமான ஆகாசத்தை எப்படி ஸ்பரிசிக்கவிலையோ அப்படிப்போல அனாதமான அஞ்ஞானமும் அஞ்ஞானகாரியமான தேகேந்திரியாதி பிரபஞ்சதர்மங்களும் அஞ்ஞானத்திற்கும் அஞ்ஞானகாரியங்களிற்கும் ஆதாரபூதமான பிரத்தியகாத்மாவை ஸ்பரிசிக்கவிலை. அஞ்ஞானத்தால் கூடஸ்தனை ஸ்பரிசிக்கிறதாக பிராந்தி உண்டாகிறது.

37. சந்திரன் எப்போதுமிருந்தாலும் பக்ஷத்தினாலும் திதியினாலும் சந்திரகலை விருத்தி அல்லது கூடியத்தை அடைகிறது. விருகூம் எப்போதுமிருந்தாலும் அதின் பலன் ஜன்மாதிகஷ்டவிகாரபரிணாமத்தை அடைகிறது. இவைகள்போலகூடஸ்தன் நிர்விகாரமாக இருந்தாலும் தேகாதிகளுக்கு ஜன்மாதிகஷ்டவிகாரரூபபரிணாமங்களுண்டாகின்றன. கூடஸ்தனே பரிணாமத்தை அடைந்தால் கூடஸ்தன் ஜடமாவான். பரிணாமம் விகாரம். ஆகையால் கூடஸ்தனுக்கு விகாரமிருப்பதாகச்சொல்லக்கூடாது.

அஞ்ஞானத்தின் அம்சத்துக்கு வியஷ்டியஞ்ஞான மென்று பெயர். சம்பூர்ண அஞ்ஞானத்துக்கு ஸமஷ்டி அஞ்ஞானமென்று பெயர். அஞ்ஞான அம்சத்திலுள்ள சேதனத்தின் ஆபாலமும் அஞ்ஞான அம்சத்துக்கு அகிஷ்டானமான கூடஸ்தனும் சேர்ந்தது ஜீவனென்று சொல்லப்படும். இந்த ஜீவஸ்வரூபத்தில் பிராஞ்ஞனுக்கு அபாவமில்லை. ஏனெனில் சுஷுப்தியில் அஞ்ஞான மிருக்கிறது. சுஷுப்தியிலுள்ள சைதன்யியத்தின் பிரதிபிம்பசகித அஞ்ஞானமும் புத்திரூபத்தை யடைகிறது, சேதனப் பிரதிபிம்பத்துடனுங் கூடியிருக்கிறது. இந்தச் சகிதாபாஸசகித புத்தியில் புண்ணியாதி சமுசாரந் தோன்றுகிறது. இந்த அபிப்பிராயத்தால் சிலசாஸ்திரங்களில் புத்தி ஜீவனுடைய உபாதியென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. விசாரதிருஷ்டியால் பார்க்குமளவில் ஜீவனுக்கு உபாதி அஞ்ஞானமாயிருக்கிறது.

38
ஈசுவரவரணனை:—

38. ஈசுவரஸ்வரூபம் பலமதங்களில் பலவிதமாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. (1) யோகமதத்தை அனுசரித்தவர்கள் சைதன்யியத்தின் சமீபத்திலிருக்கிற பிரகிருதியை பிரேரணை செய்யும் ஜீவனல்லாத புருஷனை ஈசுவரன் என்கிறார்கள். இந்த ஈசுவரன் கிலேசம் கர்மம், இதன்பலம் இவைகளன்றியிலும் ஜீவனைப்போல அசங்கசேதனமாயுமிருக்கிறார். ஜீவனுக்கும் கிலேசாதிகளில்லாவிட்டாலும் அவிலேகத்தினால் இவைகள் இருப்பதாகத்தோன்றுகின்றன. இதுவே ஜீவேசுவரர்களின் பேதம். (2) நியாயமதத்தை அனுசரித்தவர்கள் அசங்கனாயிருக்கிற ஈசுவரனுக்கு நியாமகத்துவம் கூடாதென்று ஆக்ஷேபித்து ஈசுவரனுடைய ஞானம் பிரயத்தினம் இச்சைசுருபகுணங்கள் நித்தியமென்றும், ஆனதால்தான் ஜீவனைக்காட்டிலும் ஈசுவரன் வேறு என்றும் சொல்லுகிறார்கள். (3) ஈசுவரனுடைய ஞானாதிகள் நித்தியமானால் சிருஷ்டியின் ஆரம்பகாலத்தில் ஈசுவரனுடைய ஞானாதிகளுண்டாயின என்று சொல்லிய சுருதிக்கு விரோதமுண்டாகும். சிருஷ்டியும் எப்போதுமுண்டாயிக்கொண்டிருக்கவேண்டும். ஆகையால் நையாயிகமதம் பிசுரு என்றும் ஹிரணியகர்பனே ஈசுவரன் என்றும் ஹிரணியகர்ப உபாசகர்கள் சொல்லுகிறார்கள். ஹிரணியகர்பனுக்கு லிங்கசரீரமிருந்தாலும் அவித்தை சாமகர்மாதிகளில்லாதபடியால், ஹிரணியகர்பன் ஜீவனாகுமெனில்லை. (4) ஸ்தூலதேகமன்றியில் லிங்கதேகம் என்றும் காணப்பட்டாதபடியால் விராட்டபாசகர்கள் விராட்புருஷனை ஈசுவரன் என்கிறார்கள். (5) ஹஸ்தபாதாதிகளுடன் கூடினவன் ஈசுவரனுடைய புழுமுதல் எல்லாவற்றிற்கும் ஈசுவரத்துவம் சித்திக்கும். ஆகையால் ஹிரணியகர்ப உபாசகருடைய மதம் பிசுரு என்றும் சதுர்முகபிரம்மாவே ஈசுவரன் என்றும் பிரணயையை இச்சிக்கிறவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். (6) வைஷ்ணவர்கள் விஷ்ணுவின் நாபிகமலத்தினின்றும் பிரம்மா உண்டானவரானதால், விஷ்ணுவே ஈசுவரனென்கிறார்கள். (7) சைவர்கள், சிவனுடைய பாதத்தை கண்டுபிடிக்க விஷ்ணுவால் முடி

187. மாயையினிடத்திலுள்ள சேதனத்தின் ஆபாஸம், மாயையின் அகில்டானசேதனம் இரண்டுஞ் சேர்ந்தது ஈகவானும். இந்த ஈகவரன் மேகாகாசத்துக்குச்சமானமாயிருக்கிறான். இவன் அந்தரியாமியாயிருக்கிறான். ஏனெனில் எல்லாருடைய உள்ளிலுமிருந்துப்பிரேரணைசெய்கிறான். இவன் சதாமுகத்தனாயிருக்கிறான். ஏனெனில் இவனுக்குத்தன் ஸ்வரூபத்தில் ஆவரணமில்லை. ஆனதால் இவனுக்கு ஜன்மமரணத்தி பந்தம் தோன்றுகிறதில்லை. இக்காரணத்தால் ஈகவரன் நித்தியமுட்கதென்னு சொல்லப்படுகிறான். மேலும் ஈகவரன்சர்வஞன், சகலபார்த்தங்களையும் அறியப்பட்டவன், ஏனெனில்மாயையினிடத்தில் சுத்தசத்துவகுணமுண்டு. தமோகுண ரஜோகுணங்களால் மறைபடாமல் அவைகளை மறைக்கிறசத்துவகுணம் சுத்தசத்துவகுணமென்னப்படும். சத்துவகுணத்தினின்றும் ஞானமுற்பத்தியாகின்றது. ஆகையால் சத்துவகுணம் பிரகாசஸ்வபாவமுள்ளது. இப்பேர்ப்பட்ட

யாமல் போயிவிட்டபடியால், சிவனே ஈசுவரன் என்கிறார்கள். (8) கணபதி உபாசகர்கள், திருபுராசுரனை ஜெயிக்க கணபதியை சிவன் பூஜித்தபடியால் கணபதியை ஈசுவரன் என்கிறார்கள். (9) பைரவ மைராலாதி உபாசகர்கள், மாறண, உச்சாடன, வசிகரணத்தி சித்திகளுக்கு ஹேதுவான பைரவாதிகளின் மந்திரங்களையும், அவைகளின் ஸ்தோத்திரங்களையும், இம்மந்திர தந்திரங்களை பற்றிச்சொல்லிய கிரந்தங்களையும் பிரமாணமாகக்கொண்டு பைரவாதிகேவலை களை ஈசுவரனாக வர்ணிக்கிறார்கள். இவ்விதமாக மேற்சொல்லிய மந்தங்களால்லாம் ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசப்படுகின்றன. சகலமதங்களுக்கும் அவிருத்தமானது கிரந்தத்திற் சொல்லிய ஈசுவரஸ்வரூபமே.

39. மாயையிலுள்ள புத்திவரசனையில் உண்டாகும் சேதனப்பிரதிபிம்பம் ஈசுவரனென்று வித்தியாரண்யஸ்வாமிகள் பஞ்சதசிப்பிரகரணத்தில் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஈசுவரன் மேகாகாசத்துக்குச்சமானமென்பதில் மேகத்துக்குச்சமானம் மாயை, மேகஜலத்துக்குச்சமானம் புத்திவாசனை, அச்சலத்திலுள்ள ஆகாசபிரதிபிம்பத்துக்குச்சமானம் சிதாபாலன், புத்திவாசனையில் உண்டாகிற பிரதிபிம்பத்துக்கு ஈஸ்வரனென்று சொன்னதினால் யாதொருதோஷமுமில்லை. ஏனெனில் மாயாரூப அஞ்ஞானமே ஈஸ்வரபாவத்துக்கு உபாதியாயிருந்தாலும் புத்திவாசனை அஞ்ஞானத்தில் அந்தர்க்கதமாயிருக்கின்றது. சர்வஞ்ஞத்துவத்துக்ககாரணம் அஞ்ஞானத்தின் சத்துவகுணம். இது ஞானரூபஸகல் புத்திக்கும் உபாதானகாரணமாக இருக்கிறது. ஆனதால் சுஷுப்தியில் சகலபுத்தியும் தனக்குபாதானமான அம்சத்தில் லயமாகி உபாதானரூபமாகவே இருக்கிறது. உபாதானரூபமாயிருப்பதே சூக்ஷ்மசம்ஸ்காரமென்னப்படும். இச்சம்ஸ்காரமே வாசனையென்னப்படும். இவ்விதமாக அஞ்ஞானத்திலுள்ள சத்துவாம்சத்துக்கு வேறாக வாசனை இல்லை. ஆகையால், புத்திவாசனைசத்துவால் அஞ்ஞானத்திலுள்ள சத்துவாம்சமே கிரகிக்கத்தக்கது.

சத்துவகுணத்தோடேகூடிய மாயையினிடத்திலிருக்கிற சேதனாபாஸத்துக்குத்தன் ஸ்வரூபத்தினிடத்திலாவது வேறு பதார்த்தத்தினிடத்திலாவது ஆவரணம் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஆகையால் ஈசுவரன் முத்தன் சர்வஞன்.

ஜீவேஸ்வரர்களிடத்திலுள்ள அகிஷ்டான சைதன்னியம் பந்தமோகூ பேதங்களன்றியில் இருக்கிறது. ஆகாசம்போல் ஒரே தன்மையாயிருக்கிறது. ஆனால் ஆபாஸனிடத்தில் பந்தமோகூங்களிருக்கின்றன. அகிஷ்டானத்தினிடத்தில் ஆபாஸனுக்குப்பிராந்தியால் அவைகள் தோன்றுகின்றன. ஆகையால் கேவலம். ஆபாஸனிடத்தில் பந்தமோகூங்களிருக்கின்றன. இதிலும் இவ்வளவு பேதமிருக்கிறது. எந்த ஆபாஸனிடத்தில் ஆவரணமிருக்கிறதோ அவனிடத்தில் பந்தமிருக்கிறது. எவனிடத்தில் சொரூபாவரணமில்லையோ அவன் முகத்தையிருக்கிறான். ஈசுவரனிடத்தில் ஆவரணமில்லாமையால் ஈசுவரன் சதா முகத்தையிருக்கிறான். ஜீவனிடத்தில் ஆவரணமிருப்பதால் ஜீவன்பட்டு. ஏனெனில் எந்த அவித்தியாம்சத்தில் உண்டாகிற சைதன்னியத்தினாபாஸத்துக்கு ஜீவனென்று பெயரோ அந்த அவித்தைக்கு ஆவரணம் பண்ணல் சுபாயமாயிருக்கிறது. அவித்தை அஞ்ஞனம் மாயை இவைகள் ஒரே வஸ்துவுக்குப் பெயராயினும், சுத்தசத்துவகுணப்பிரதானத்தால் மாயை யென்றும் மலினசத்துவகுணப்பிரதானத்தால் அஞ்ஞானம் அவித்தை யென்றும் சொல்லப்படும். ரஜோகுண தமோகுணங்களுக்குச்சுவாதீனமான சத்துவகுணம் மலினசத்துவகுணமெனப்படும். அவித்தையில் ரஜோகுணதமோகுணங்கள் அதிகமாயிருப்பதால் அவித்தையிலுள்ள ஜீவனுடைய ஆபாஸாம்சத்துக்கு அவித்தையானது சொரூபாவரணஞ்செய்கிறது. ஆபாடியால் ஜீவனிடத்தில் பந்தம் இருக்கிறது, ஈசுவரனிடத்திலில்லை. அகிஷ்டானசேதன சகிதமான மாயையிலுள்ள ஆபாசரூப ஈசுவரன் தத்பதத்தின் வாச்சியார்த்தம். கேவலம் அகிஷ்டானசேதனம் தத்பதத்தின் லக்ஷியார்த்தம். ஈசுவரன் ஜகத்தி னுற்பத்தி பரிபுரலனம் சம்ஹாரம் இவைகளைச் செய்கிறாரென்று சாஸ்திரத்திற் சொல்லியதற்கு அபிப்பிராய மென்னவெனில், சேதனம்சம் ஆகாசம்போல் அசங்கமாயிருக்கிறது. ஆபாசாம்சம் ஜகத்தின் உற்பத்தி முதலியவைகளைச் செய்கிறது. அதனிடத்திலேயே சர்வஞனத்துவமிருக்கிறது. பக்தர்களை யனுக்கிரகிப்பதும் ஆபாசாம்சமே. இன்னும்மற்ற ஐசுவரியங்களும் கேவலம் ஆபாசனிடத்திலிருக்கின்றன. சேதனம்சம் ஒரேவிதமாயிருக்கிறது. அதனிடத்தில் ஸத்தாஸ்பூர்த்தி கொடுக்கிறதைத் தவிர வே

அஹுசுவரியமில்லை.

188. பிரம்மவருபவர்ணனை:— பிரம்மாண்டத்துக்கு உள்ளும் புறமும் மகர்காசம்போல் நிறைந்திருக்கிற சேதனம் பிரம்மமென்று சொல்லப்படும். இந்தப் பிரம்மம் தூரத்திலும் இல்லை சமீபத்திலும் இல்லை. ஏனெனில் எந்த வஸ்து தனக்குப்பின்னமாகவும் தேசரூப உபாதியோடே கூடியுமிருக்கிறதோ அது சமீபத்திலும் தூரத்திலும் இருக்கிறதாகச் சொல்லப்படும். பிரம்மம் பின்னமன்று ஆனால் எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் ஆத்மாவாயும் தேசாதிகர்வ உபாதிரகிதமாயுமிருக்கிறது. ஆகையால் அது தூரத்திலும் சமீபத்திலுமிருப்பதாகச் சொல்லக்கூடாது. பிரம்மசப்தத்தின் வாச்சியம் ஸோபாதிகமாயிருக்கிறது. ஏனெனில் வியாபக வஸ்துவுக்குப் பிரம்மமென்று பெயர். இந்த வியாபகத்துவம் ஆபேக்ஷிக வியாபக மென்றும் நிரபேக்ஷிகவியாபகமென்றும் இருவகையாம். எந்த வஸ்து எந்தப் பதார்த்தத்தை யபேக்ஷித்து வியாபகமாக இருக்கிறதோ எதை யபேக்ஷித்து வியாபகமாக இல்லையோ அவ்வஸ்து வினிடத்தில் ஆபேக்ஷிகவியாபகத்துவஞ்சொல்லப்படுகிறது. உதாரணம்:— பிருதிவியாதிகளை யபேக்ஷித்து மாயைவியாபகமாயிருக்கிறது. சேதனத்தை யபேக்ஷித்து அப்படியிருக்கவில்லை. ஆகையால் மாயையினிடத்தில் ஆபேக்ஷிகவியாபகத்துவமிருக்கிறது. எந்தவஸ்து எல்லாவற்றையு மபேக்ஷித்து வியாபகமாயிருக்கிறதோ அவ்வஸ்துவினிடத்திலுள்ள வியாபகத்துவம் நிரபேக்ஷிகவியாபகத்துவமென்று சொல்லப்படும். இந்தநிரபேக்ஷிகவியாபகத்துவம் சேதனத்திலிருக்கிறது. ஏனெனில் சேதனத்துக்குச்சமானமாகவாவது அதிகமாகவாவது வேறு யாதொன்றும் வியாபகமாகவில்லை. ஆனால் சைதனனியமே எல்லாவற்றிற்கும் அதிகவியாபகமுள்ளது. ஆகையால் சேதனத்தினிடத்தில் நிரபேக்ஷிக வியாபகத்துவமிருக்கிறது. இந்திரண்டு வித வியாபகத்துவங்களுடன் கூடிய வஸ்து பிரம்மசப்தத்தின் வாச்சியார்த்தம். மாயாவிசிஷ்ட சேதனத்தில் இவ்விருவகை வியாபகத்துவங்களுமிருக்கின்றன. ஏனெனில் மாயையினிடத்தில் ஆபேக்ஷிகவியாபகத்துவமும் சேதனத்தினிடத்தில் நிரபேக்ஷிகவியாபகத்துவமும் இருக்கின்றன. சேதனத்தின் ஏகதேசத்தில்⁴³ மாயையிருப்பதாலும் மாயாவிசிஷ்ட சேதனத்தைவிடச் சுத்தசேதனம் அதிகவியாபகமுள்ளதாகையாலும் சுத்தசேதனத்தினிடத்தில் நிரபேக்ஷிகவியாபகத்துவம் இருக்கிறதே தவிர மாயாவிசிஷ்டசேதனத்

41. சுத்தசேதனம் உண்டாக்கும்படியான சக்தி எந்தமண்ணிலுமில்லை, தனி மண்ணின் மீட்டமிருக்கிறது. இதைப்போல் மாயையும் பிரம்மத்தில் எக்கமில்லாமல் ஏகதேசத்திலிருக்கிறது.

தினிடத்தில் நிரபேக்ஷிக வியாபகத்துவம் சொல்லக்கூடாது. ஆயினும் மாயாவிசிஷ்டசேதனம் பாரமார்த்தத்தில் சுத்தசைதன்னியத்துக்கு வேறுகாமல் அதாகவே இருக்கிறது. ஆகையால் மாயாவிசிஷ்டத்திலுமுள்ள சேதனம்சத்துக்கு நிரபேக்ஷிக வியாபகத்துவமிருக்கிறது. இவ்விதமாகமாயாவிசிஷ்டமே பிரம்ம சப்தத்தின்வாச்சியமாகச்சொன்னதுசரியே. சுத்தசேதனம் பிரம்மசப்தத்துக்குலக்ஷியார்த்தம். ஆகையால் ஈசுவர பிரம்ம சப்தங்களுக்கு ஒரே அர்த்தம் பிரதிதியாகிறது. வெவ்வேறு அர்த்தங்கள் பிரதிதியாகிறதில்லை. ஆயினும் பிரம்மசப்தத்துக்குச் சபாவமென்னவெனில் அனேகவிடங்களில் லக்ஷியார்த்தத்தையும் சிலவிடங்களில் வாச்சியார்த்தத்தையும் தருதலே. ஈசுவரசப்தத்துக்குச்சபாவமென்னவெனில் பலவிடங்களில் வாச்சியார்த்தத்தையும் சிலவிடங்களில் லக்ஷியார்த்தத்தையும் தருதலே. இவ்விதபேதமிருப்பதால் பிரம்மசப்தத்துக்கு அர்த்தம் தனியாயெழுதப்பட்டது.

189 சிஷ்ணே, நான்குவிதச்சேதனங்களையும் சொன்னேன். இவைகளில் ஜீவனுடையஸ்வரூபத்திலுள்ள மித்தியாஆபாஸாம்சம் புண்ணியபாபங்களைச்செய்து அவைகளின் பலன்களை யனுபவிக்கிறது. கூடஸ்தனாகிற சேதனம் கவியாணரூபமாக இருக்கிறது.

190 168—169-ம் பிரவுசுருத்தி உத்தரம்—190—192:—ஆகையால், புத்திரூபவிரூபத்தில் பரமாத்மா ஜீவன் என்கிற இரண்டு பக்ஷிகளிருப்பதாக முதலில் நீ யாதொருசங்கை கொண்டாயோ அதற்கு உத்தரம் என்னவெனில் பரமாத்மாவும் ஜீவனும் வெவ்வேறாயிருக்கிறதாக நினைக்கத்தக்கதல்ல. ஆனால் கூடஸ்தன் பிரகாசிப்பிக்கிறான் ஆபாஸன் போகிக்கிறான் என அறியத்தக்கது.

191 ஜீவஸ்வரூபத்திலுள்ள சேதனத்தின் சாயையாகிற ஆபாஸாம்சம் கர்மத்தைச் செய்கிறது. இப்படி கர்மஞ் செய்கிற ஆபாஸாம்சத்துக்கு ஈசுவரனுடைய ஆபாஸாம் சம்பலனைக் கொடுக்கிறது. இரேழியிருக்கிற தீபமானது அதற்கு முன்பக்கம் பின்பக்கங்களைப் பிரகாசிப்பிக்கிறதினால் அவைகளுடன் சம்பந்தப்படுகிறதுபோல் சேதனத்தின்சாயையும் ஈசுவரனிடத்திலும் மந்திடங்களிலும் சம்பந்தப்படுகிறது. ஆபாஸனே கர்ம ஆபாஸனே பலதர்தர. இதனால் என்ன சித்தியாகிறதெனில் ஜீவஸ்வரூபத்திலுள்ள ஆபாஸாம்சம் புண்ணியபாபங்களைச்செய்து அவைகளின் பலன்களை யனுபவிக்கிறது. ஈசுவரனிடத்திலுள்ள ஆபாஸாம்சம் கர்மபலத்தைக்கொடுக்கிறது. இவ்விருவர்களின் சேதனம்சத்தில் யாதொருபேச்சுக்குமிடமில்லை. தெளிவாய்ச்சொல்லின், ஜீவசைதன்னியத்

தினிடத்தில் கர்மம் கர்மபலபோகம் இவைகளின் சம்பந்தமில்லை. ஈசுவர சேதனத்தினிடத்தில் பலத்தைக் கொடுக்கிற சம்பந்தமில்லை. இச்சேதனத்தினிடத்தில் இவைகள் இருப்பதாகச் சொல்லுகிறவன் மூடன். ஏனெனில் சேதனம் இரண்டிடங்களிலும் அசங்கமாயும் ஏகரூபமாயும் இருக்கிறது. அகிஷ்டானத்தில் யாதொரு பேதமுமில்லை. ஜீவசேதனத்தை ஈசுவரசேதனத்துக்கு வேறாகவும் ஈசுவரசேதனத்தை ஜீவசேதனத்துக்கு வேறாகவும் நினைக்கிறவன் நிரந்தரத்தக்கவன். இப்படிச் சொல்வதினால் “ஜீவனும் பரமாத்மாவும் ஒன்றென வங்கேரிக்கும் பகலத்தில் கர்மோபாஸனைகளைப்பிரதிபாதிக்கும் வேதம் நிஷ்பிரயோஜனமாருமே” என நீ கொண்ட இரண்டாவது சங்கைக்குச்சமாதானஞ் சொல்லப்பட்டது. ஜீவேஸ்வர்களுடைய சேதனபாகம் அபேதமாயும், ஆபாஸபாகம் பேதமாயுமிருக்கின்றன. ஆகையால் இரண்டு வசனங்களுஞ்சரிசியே.

192 சீஷனே, உன்னுடைய கேள்வியில் கண்ட இரண்டு பகலிலும் கூடஸ்தனும் புத்தியிலுள்ள ஆபாஸனுமே, இவைகள்கடாகாசம் ஆகாசபிம்பம்போல்பின்னப்படுகின்றன. உன்னுடைய மற்றொரு கேள்வியில் கண்ட கர்மியும் பலதாதாவும் முறையே ஜீவேஸ்வர்களுண்டு. ஆனால் ஜீவனுடைய ஆபாஸம்சம் கர்மத்தைச்செய்கிறது. ஈசுவரனுடைய ஆபாசம்சம் பலத்தைக் கொடுக்கிறது. ஜீவேசுவர்களுடைய சேதனம்சம் கடாகாசம் மகாகாசம்போல் பேதமற்றது. இவ்விதமாக ஜீவப் பிரம்மங்களின் ஏகத்துவஞ் சித்திக்கிறது. ஆகையால், சீஷனே, “நான் பிரம்மம்” என்று நீ அறிவாயாக. இதில் நான் என்பதினால் கூடஸ்தனையும் பிரம்மமென்பதினால் மகாகாசம்போல் பிரம்மத்தின் லக்ஷியார்த்தத்தையும் அறிந்து கொள்ளவேண்டியது. நான்சப்தத்துக்கும் பிரம்மசப்தத்துக்கும் வாசசியார்த்தம் அபேதமாக இல்லை. லக்ஷியார்த்தம் அபேதமாயிருக்கிறது. சீஷனே, எதுவரையில் நான் பிரம்மம் என்று நீ அறியவில்லையோ அது வரையில் நீ தினன் துக்கியென்று நினைத்துக்கொள். பரமாத்மாவை உனக்கு வேறாக நினைப்பது உன் பயத்துக்கு ஹேதுவாகும். ஆகையால் “நான் பிரம்மம்”மென்று நீ யறி.

(2) நான் பிரம்மமென்கிற ஜானம்

யாதுகூண்டாகிறது (193-203)

193. கேள்வி:— சுவாமியின் “நான் பிரம்மம்” என்கிற ஜானம்

கீழ்க்கண்டவாறு சமஸ்காரபயம்,

யாருக்குண்டாகிறது. இதைத் தேவரீர் தயவுசெய்து சொல்லியருளவேண்டும். நீங்கள் சொல்லாவிடின் நான் எதார்த்தத்தை அறிந்து கொள்ள மாட்டேன். இக்கேள்வியால் சீஷனுடைய மனதிலுள்ள அபிப்பிராயம் வருமாறு:— நான் பிர்ம்ம மென்கிற ஞானம் கூடஸ்தனுக்குண்டாகிறதா அல்லது ஆபாஸ ஸகிதபுத்திக்குண்டாகிறதா? கூடஸ்தனுக்குண்டாகிறதாகச் சொல்லும்படிக்குத்தான் நான் பிர்ம்ம மென்கிற ஞானம் பிராந்திரபமாகும். ஏனெனில் கூடஸ்தனும் பிர்ம்மமு மொன்று ஆபாஸன் வேறு என்று நீங்கள் முன்னமேயே (180) சொல்லியிருக்கிறீர்கள். ஆனதால் பிர்ம்மத்துக்கு வேறான ஆபாஸனை பிர்ம்மரூபமாக அறிதல் பிராந்தியேயாகும். சர்ப்பத்துக்கு வேறான ரஜ்ஜுவை சர்ப்பரூபமாய் நிகல் பிராந்திராவதுபோலும். ஆனதால் ஆபாஸசகிதபுத்திக்கு “நான் பிர்ம்ம” மென்கிற ஞானம் யதார்த்தமன்று பிராந்திதான். ஒருக்கால் ‘நான் பிர்ம்மம்’ என்னும் ஞானத்தைப் பிராந்திரபமாகவே யங்கீகரித்தாலும் இந்த ஞானத்தால் மித்தியாஜகத்து நிவர்த்தியாகமாட்டாது. ஆனால் யதார்த்த ஞானத்தால் மித்தியை நிவர்த்தியாகும். ரஜ்ஜுவின் யதார்த்த ஞானத்தால் மித்தியாசர்ப்பம் நிவர்த்தியாகிறதுபோலும். இவ்விதமாக ‘நான் பிர்ம்மம்’ என்கிற ஞானம் ஆபாஸ ஸகித புத்திக்கு ண்டாகிறதாகச் சொல்லக்கூடாது.

194 குருஉத்தம்(194—201):— சீஷனே, இப்போது ஆபாஸனுடைய எழு அவஸ்தைகளைப்பற்றி சொல்லுகிறேன் கேள். இவ்வேழில் யாதொன்றும் சேதனமாகிற கூடஸ்தனுக்குண்டாகிதில்லை. நான் பிர்ம்மமென்கிற ஞானம் இவ்வேழிலொன்றாக இருக்கிறது.

195 அவ்வேழவஸ்தைகளான:— (1) அஞ்ஞானம் (2) ஜ்வரணம் (3) பிராந்தி (4) பரோக்ஷஞானம் (5) அபரோக்ஷஞானம் (6) சோகநாசம் (7) அதிஹர்ஷம்

196 அஞ்ஞான ஜ்வரணஸ்வரூபங்கள்:— சீஷனே “நான் பிர்ம்மத்தை யறியவில்லை, என்கிறவியவஹாரத்துக்கு க்காரணம் அஞ்ஞானம். பிர்ம்மமில்லை விளங்குவமில்லை, இந்தவியவஹாரத்துக்குகாரணம் ஜ்வரணம். ஜ்வரணத்தால் இருவுகைவியவஹாரங்களுண்டாகின்றன. ஏனெனில், அஞ்ஞானத்தின்சக்திகள் இரண்டு. ஒன்று அஸத்வாபாதகம் மற்றொன்று அபாஸபாதகம். இவ்விரண்டிற்கும் ஆவரணமென்று பெயர். வஸ்து இல்லையென்று, தோன்றும்படிச் செய்யுஞ் சக்தி அஸத்வாபாதகமெனப்படும் வஸ்து விளங்கவில்லை யென்று தோன்றும்படிச் செய்யும் அஞ்ஞானத்தி

[4-வது தடவியல்] இவ்வுடைய 7 ஆவவ்ன்தகள் (195—200) 121.

ன் சக்தி அபானுபாதகமென்னப்படும். ஆகையால் 'பிரம்மமில்லை' என்கிற வியவஹாரத்துக்குக்காரணம் அஞ்ஞானத்தின் அஸத்வாபாதகசக்தியாம். பிரம்மம் விளங்கவில்லை யென்கிற வியவஹாரத்துக்குக் காரணம் அஞ்ஞானத்தின் அபானுபாதகசக்தியாம். இவ்விரண்டுக்கும் ஆவரணமென்று பெயராம்.

197. பிராந்திஸ்வரூபம்:— கூடஸ்தனிடத்தில் தோன்றுகிற ஜன்மாதிகமுசாரம் வேதத்தில் பிராந்தியெனச் சொல்லப்படுகிறது. இதற்கே சோகமென்று பெயராகும்.

198. பரோக்ஷ பரோக்ஷ ஞானங்கள்:— 'பிரம்ம மில்லை' என்னும் ஆவரணம் சத்தைப் 'பிரம்மமிருக்கிறது' என்கிற பரோக்ஷஞானம் நாசஞ்செய்கிறது. ஏனெனில் "பிரம்மம் சத்திய ஞான அனந்த ரூபமாயிருக்கிறது" என்கிற ஞானத்துக்குப் பரோக்ஷ ஞானமென்று பெயர். இந்தப் பரோக்ஷஞானம் "பிரம்மமில்லை" என்னும் பிரதிதிக்கு விரோதமாக யிருக்கிறது வேறொன்றுக்கும் விரோதமில்லை. 'நான் பிரம்ம' மென்னும் அபரோக்ஷ ஞானம் சுகல அவித்தியாசமுகத்துக்கும் விரோதியாயிருக்கிறது. இக்காரணத்தால் 'பிரம்மத்தை நான் அறியவில்லை' என்கிற அஞ்ஞானம் 'பிரம்மமில்லை விளங்கவில்லை' என்கிற ஆவரணம் நான் பிரம்மமன்று ஆனால் பண்ணிய பாபங்களைச் செய்து சுக துக்கங்களை யனுபவிக்கிற ஜீவன்" என்கிற பிராந்தி, இந்த அவித்தியாசமுகத்தை அபரோக்ஷஞானம் நாசம்பண்ணுகிறது.

199. பிராந்திநாசவர்ணை:— என்னிடத்தில் ஜன்மமில்லை மரணமில்லை சுகதுக்காதிகளின் லேசமுமில்லை சமுசாரத்தின் யாதொரு தர்மமும் என்னிடத்தில் இல்லை. ஆனால் நான் ஜனனமில்லாத கூடஸ்தனாயிருக்கிறேன். சிஷ்டேனே இவ்விதமாகச் சர்வ அனர்த்தங்களையும் நிஷேதித்தலே பிராந்திநாசத்தின் ஸ்வரூபமென்று சொல்லப்படுகின்றது. இவ்விடத்தில் கூடஸ்தனிடத்தில் ஜனனத்தை நிஷேதித்ததினால் ஸர்வ அனர்த்தங்களையும் நிஷேதித்ததாகக் கொள்ளவேண்டியது. ஏனெனில் ஜனனத்திற்கும் பிரகாரம் அனர்த்தங்கள் பிரதிதியாகின்றன ஜனனத்தை நிஷேதிக்கிறதினால் சுகல அனர்த்தங்களும் நிஷேதிக்கப்படுகின்றன, இந்தப் பிராந்திநாசத்துக்குச் சோகநாச மென்றும் பெயர்.

43. இதற்கே அத்தியாசமென்றும், விசேஷமென்றும் பெயர்.

200. ஹர்ஷஸ்வரூபம்:— சீஷனே நான் அத்வயப்பிரம்மஸ்வரூபம் என்று உனக்குச்சமுசய மில்லாத உன்ஸ்வரூபஞானமும் எப்போது உண்டாகிறதோ அப்போது உனக்குண்டாகும் ஆனந்தத்துக்கு ஹர்ஷமென்று பெயர்.

201. நான் இப்போது உனக்கு ஏழுவஸ்தைலக்ஷணங்களையும் விவரமாகச் சொன்னேன். இவைகளெல்லாம் ஆபாஸனுக்கேயிருக்கின்றன இவைகளில், நான் பிரம்மம், என்கிறஞானமும் ஆபாஸனுக்கே யுரியது. ஞானம் யாருக்குண்டாகிறது என்கிற கேள்விக்குத் தரஞ்சொன்னேன். இன்னும் ஏதாவது கேட்கவிரும்பினால் கேள்.

202. கேள்வி:— முன் [193] சீஷன் கேள்விகேட்ட காலத்தில் மனதில் கொண்டிருந்த அபிப்பிராயத்தை இப்போது வெளியிடுகிறான். சுவாமின் கூடஸ்த்னம் பிரம்மமும் ஒன்றென்றும் ஆபாஸன் பிரம்மத்துக்கு வேறென்றும் தேவரீர் முன் சொல்லியிருக்கிறீர்கள். இப்படிப் பிரம்மத்துக்கு வேறாயிருக்கிற ஆபாஸனுக்கு நான் பிரம்மம், என்கிற பிரம்மரூபஞானம் உண்டாகமாட்டாது ஆனால் தனக்கு அதிஷ்டாணமாகிய கூடஸ்தன் பிரம்மரூபமாயிருக்கிறான் என்று ஆபாஸனுக்கு ஞானமுண்டானால் அது யதார்த்தஞானமாயிருக்கும். நான் பிரம்மம் என்கிற ஆபாஸனுடைய ஞானம் யதார்த்தஞானமன்று. ஏனெனில் நான் என்றால் தன்ஸ்வரூபம். ஆபாஸன் மித்தியாஸ்வரூபன், ஆனதால் பிரம்மத்துக்கு வேறாயிருக்கிறான். இப்படிப் பிரம்மத்துக்கு வேறாயிருக்கிற ஆபாஸஸ்வரூபத்தைப் பிரம்மஸ்வ

44. இந்த ஆனந்தத்துக்கு வித்தியாரண்யசுவாமிகள் பஞ்சத்திபிரகரணத்தில் “நிரங்குச திருப்தி” என்று பெயரிட்டிருக்கிறார். விஷயாநந்தம் மேல் மேல் ஆனந்தத்தை இச்சிக்கிறபடியால் அது சாங்குசமாயிருக்கிறது. பிரம்மாநந்தத்துக்கு மேலான ஆனந்தமில்லாதபடியால் அது நிரங்குசமாயிருக்கிறது. தசமனுடையகதையில் தசமன் தன்னைவிட்டு மற்றொன்பதுபேர்களை யெண்ணித் தான் தசமனென்று அறிபாமலிருப்பது அஞ்ஞானம். தசமன் இல்லை விளங்கவில்லை யென்பது ஆவரணம். தசமன் இறந்துபோய்விட்டானென்று நினைத்து அழுதல் சோகம். இதுவே பிராந்தி அல்லது விக்கேதம் என்னப்படும். தசமன் இறந்துபோகவில்லை இருக்கிறான் என்கிறதை இஷ்டனுடைய வார்த்தையால் அறிவது பரோக்ஷஞானம். நியேதசமனென்று காண்பிக்கப்பட்டுத் தன்னை யறிவது அபரோக்ஷஞானம். இப்படி யறிந்தபின் அழுகையை நிறுத்தல் பிராந்தி நாசம். தான் தசமனென்று அறிந்ததினுண்டாகும் சந்தோஷம் அதிஹாஸம். இவ்விதமாகத் திரிஷ்டாந்தாத்திற் காட்டிய தசமனுடைய ஏழுவஸ்தைகளும் சிதாபாசவிஷயத்தில் கிரந்தத்திற் சொல்லியபடிக்காணப்படுகின்றன.

ரூபமாக அறிவது மித்தியாஞானமாகும். சர்ப்பத்துக்கு வேறான ரஜ்ஜைவைச் சர்ப்பரூபமாக அறியும் ஞானம் மித்தையாவதுபோலும். மித்தையென்றால் பிராந்தி. இந்தப் பிரம்ம ஞானத்தைப் பிராந்திரூபமாகச் சொல்வதுசரியன்று.

203. குரு உத்தரம்:— நான் என்னும் சப்தத்தின் அர்த்தத்தைச் சொல்லுகிறேன் கேள். அதனால் உன்னிருதயத்திலுள்ள சங்கையாகிற களங்கம் நீவிர்த்தியாய்விடும். சிஷ்யனே, ‘நான் பிரம்ம’ மென்கிற ஞானம் புத்திஸூழித் ஆடாஸனுக்குண்டானாலும் கூடஸ்தனுக்குண்டாகாவிட்டாலும் ஆபாஸன் கூடஸ்தனையும் தன் ஸ்வரூபத்தையும் தன்னுடையவாக அதாவது தானாகவே அறிகிறான். இந்த ‘நான்’ சப்தத்தில் விளங்குகிற கூடஸ்தனுக்குப் பிரம்மத்துடன் எப்போதும் அபேதமிருக்கிறது. கடாகாசத்துக்கும் மகாகாசத்துக்கும் எப்போதும் அபேதமிருப்பதுபோலும். இக்காரணத்தினால் கூடஸ்தனுக்குப் பிரம்மத்துடன் முக்கியஸமானாதிகரணம் வேதாந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எந்த வஸ்துவுக்கு எந்த வஸ்துவுடன் சங்கம் எப்போதும் அபேதமாயிருக்கிறதோ அவ்வஸ்துவுக்கு அதனுடன் சங்கம் முக்கியஸமானாதி கரணமென்று சொல்லப்படுகிறது. கடாகாசத்துக்கு மகாகாசத்துடன் சங்கம் எப்போதும் அபேதமாயிருக்கிறது. ஆகையால் கடாகாசம் மகாகாசமாயிருக்கிறது. ஆகையால் கடாகாசத்துக்கு மகாகாசத்துடன் சங்கம் முக்கியஸமானாதிகரணம். இவ்விதமாகக்கூடஸ்தனுக்குப் பிரம்மத்துடன் சங்கமும் முக்கியஸமானாதி கரணமே. ஏனெனில் கூடஸ்தனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் எப்போதும் அபேதம். ஆகையால் ‘நான்’ என்கிற சப்தத்தில் விளங்குகிற கூடஸ்தனுக்குப்பிரம்மத்துடன் சங்கம் எப்போதும் அபேதமாயிருக்கிறது.

ன்றன. கூடஸ்தன் அஸங்கனாயும் நிர்விகாரமாயிருப்பதால் இவ்வவஸ்தைகள் சிதாபாஸனுக்கே யேற்படுகின்றன. இவ்வேழவஸ்தைகளில் அஞ்ஞானம், ஆவரணம், விசேபம் இம்மூன்றும் பந்தத்துக்குக்காரணங்களாயிருக்கின்றன மற்ற நான்கும் மோக்ஷத்துக்குச்சாதனங்களாயிருக்கின்றன.

45. வெவ்வேறு அர்த்தங்களோடு கூடியும் வாக்கியத்தில் ஒரேவேற்றுமைபலத்தால் ஒரே லக்ஷயார்த்தத்தைக்கொடுக்கிறவையாயிருக்கிற இரண்டிபதங்கள் சமாதிகரணமென்னப்படும். இப்பதங்களின் சம்பந்தம் சாமானுதிகரணம் மென்னப்படும். இது முக்கியசாமானுதிகரணம்மென்றும், பாதாசாமானுதிகரணம்மென்றும் இருவகை. ஜீவபிரம்மஜக்யங்களைப்போதிக்கிற மகாவாக்கியங்களில் சாமானுதிகரணத்தை யறியத்தக்கது. 6-வதுதரங்கம் 104 வதுகுறிப்பைப்பார்க்க.

மேலும், “நான்” சப்தத்தில் விளங்குகிற ஆபாஸனுக்குத்தன் ஸ்வரூபம் பாதிக்கப்பட்டுப்பிரம்மத்துடன் அபேதம் சித்திக்கிறது. முகத்தின் பிரதிபிம்பத்துக்குப் பிம்பமாகிற முகத்துடன் சங்கம பிரதிபிம்பம் பாதிக்கப்பட்டு அபேதப்படுகிறதுபோலும். இக்கரணத்தினால் வேதாநதத்தில் ஆபாஸனுக்குப்பிரம்மத்துடன் சங்கம பாத ஸமானுதிகரணமென்று சொல்லப்படுகிறது. எந்த வஸ்து பாதிக்கப்பட்டு எத்துடன் சங்கம அபேதப்படுகிறதோ அந்த வஸ்துவுக்கு அதனுடன் சங்கம பாத ஸமானுதி கரணமென்று சொல்லப்படுகிறது. முகத்தின் பிரதிபிம்பம் பாதிக்கப்பட்டு முகத்துடன் அபேதப்படுகிறதினால் பிரதிபிம்பம் முகமாயிருக்கிறதே தவிர வேறாயில்லை. இது பாதஸமானுதி கரணமாம். இனலும் ஒருதாக்கரணம்— கட்டையில் புருஷப் பிரமையுண்டாகிக் கட்டையெனத் தெறிந்த பிறகு புருஷன் கட்டைஎன்பதில் புருஷனுக்குக் கட்டையுடன் பாதஸமானுதிகரணம் சித்திக்கிறது. இதுபோல ஆபாஸன் பாதிக்கப்பட்டுப் பிரம்மத்துடன் அபேதப்படுகிறது. ஆகையால் நான்சப்தத்தில் விளங்குகிற ஆபாஸன் பிரம்மத்துக்கு வேறாகஇல்லை. சஷ்டே, இவ்விதமாக “நான்” சப்தத்தில் விளங்குகிற கூடஸ்தனுக்கு முக்கிய அபேதமும் ஆபாஸனுக்குபாதையால் அபேதமும் சித்திக்கின்றன.

(3) கூடஸ்தாபாஸிக் காதோன்றுங்காலம். (204—232).

204. கேள்வி:— ஸ்வாமின், அஹம் (நான்) விர்த்தியில் சாக்ஷியும் ஆபாஸனும் விளங்குகின்றன வெனத் தேவரீர் சொன்ன விஷயத்தில் நான் ஒரு சங்கதி தெறிந்து கொள்ளவில்லை. அதாவது, இவைகள், ஒரே காலத்தில் விளங்குகின்றனவா அல்லது வெவ்வேறு காலத்திலா. இதைத்தேவரீர் எனக்கு விவரமாய்ச் சொல்லவேண்டும்.

205. குரு உத்தரம்:— (205—232):— சிஷ்யனே, உன்கேள்விக்கு நான் சாரமான உத்தரஞ்சொல்லுகிறேன். நீ சாவதானமாய்க் கேள். இதைக்கேட்பதினால் ஞானரூபமான சூரியப்பிரகாசமுண்டாகி அஞ்ஞானரூபமான தமஸு நாசமடையும். சஷ்டே, ஒரேசமயத்தில் சாக்ஷியும் ஆபாஸனும் அஹம் விர்த்தியில் விளங்குகின்றன. எல்லாப்பிரகாசனங்களிலும் ஆபாஸசப்தத்தால் அந்தக்கரணசகித ஆபாஸன் என்று கிரகிக்கவேண்டியது. அந்தக்கரணஸகித ஆபாஸன் சேதனமாகிற சாக்ஷிக்கு விஷயமாகி விளங்குகிறான். சாக்ஷி ஸ்வயம்பிரகாசத்தால் விளங்குகிறது. அந்தக்கரணத்தின் ஆபாஸசகித விர்த்திக்குச்சாக்ஷி விஷயமாகிறது.

206. கடாதி வெளியிலுள்ள உதார்த்தங்களின் ஞானமுண்டாதம் ரீதி:— . இந்நிரியுத்துக்கும் கடத்துக்கும் சம்பந்தமுண்டாகும்போது இந்நிரியமூலமாக அந்தக்கரணத்தின் விர்த்தி, வெளியிற் சென்று கடத்தி

ன் ஸமானாகாரத்தை அடைகிறது. இரும்பினாலாவது மண்ணாலாவது செய்த கருவில் உருக்கிவிடப்பட்ட தாம்பிரம் அக்கருவின் சமானாகாரத்தையடைவதுபோல அந்தக்கரணவிர்த்தியும் கடத்துக்குச்சமானமான ஆகாரத்தை யடைகிறது. இந்த விர்த்தி ஆபாஸுன்னியிலுண்டாகிறது. ஆபாஸுகிதமாகவேயுண்டாகிறது. ஏனெனில் விர்த்தி அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமாயிருக்கிறது. அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமத்துக்கு விர்த்தி பென்று பெயர். அந்தக்கரணம் சத்துவகுணகாரியமாகையால் ஸ்வச்சமாயிருக்கிறது, ஆகையால் அந்தக்கரணத்தில் சேதனத்தின் ஆபாசமுண்டாகிறது. இதுபோல விர்த்தியும் ஸ்வச்சமான அந்தக்கரணத்தின் காரியமானதால் விர்த்தியில் சேதனத்தின் ஆபாஸுண்டாகிறது. அந்தக்கரணத்தினின்றும் ஆபாஸுகிதமாக விர்த்தியுண்டாகிறது. இக்காரணத்தினாலும் விர்த்தி ஆபாஸுகிதமாயிருக்கிறது. மேலும் விஷயமாகிற கடம் தமோகுணகாரியமாயிருக்கிறது. ஆகையால் அது ஸ்வரூபத்தினால் ஜடம். அதனிடத்தில் அஞ்ஞானமும் ஆவரணமுமிருக்கின்றன.

207. சங்மை:— அஞ்ஞானமும் ஆவரணமும் விசாரிக்கையில் சேதனத்திலிருக்கின்றனவேதவிரக்கடத்திலில்லை. ஏனெனில் அஞ்ஞானம் சேதனத்தை யாசிரயித்து அதையே விஷயமாக்குகிறதென்பது. வேதாந்தசித்தாந்தம். முன் ஸப்தாவஸ்தைப் பிரசங்கத்தில் அஞ்ஞானத்துக்காசிரயம் அந்தக்கரணஸகித ஆபாஸுன்னென்று சொல்லப்பட்டது

இது அஞ்ஞானத்தின் அபிமான ஆசிரயம். “நான் அஞ்ஞானியாயிருக்கிறேன்” என்னும் அபிமானம் அந்தக்கரணஸகித ஆபாஸனுக்குண்டாகிறது. ஆகையால் ஆபாஸுன் அஞ்ஞானத்துக்காசிரயமாகச்சொல்லப்படுகிறது. முக்கிய ஆசிரயம் சேதனமேதவிர ஆபாஸுகித அந்தக்கரணமன்று. ஏனெனில், ஆபாஸுகித அந்தக்கரணம் அஞ்ஞானத்தின் காரியமாயிருக்கிறது. எது எதின் காரியமோ அந்தக்காரியத்தைக்காரணம் ஆசிரயிக்கமாட்டாது. ஆகையால் அஞ்ஞானத்துக்குச்சேதனமே அதிஷ்டானரூப ஆசிரயமாயிருக்கிறது. சேதனத்தையே அஞ்ஞானம் விஷயமாக்குகிறது. ஸ்வரூபம் தெரியாமல் மறைபடுவதே அஞ்ஞானத்துக்கு விஷயமாதலாம். இந்த அஞ்ஞானகிருத ஆவரணம் ஜடவஸ்து விஷயத்தில் சொல்லக்கூடாது. ஏனெனில், ஜடவஸ்து ஸ்வரூபத்திலேயே ஆவிருதமாயிருக்கிறது. அதனிடத்தில் அஞ்ஞானகிருத ஆவரணத்துக்கு யாதொ

46. பணத்துக்கு முக்கிய ஆசிரயம் பெட்டி. நான் தனிகன் என்னுமிடத்தில் நான் என்பது அபிமானாசிரயம். இதுபோல் அஞ்ஞானத்துக்கு முக்கிய ஆசிரயம் சேதனம். ஆபாஸுகித அந்தக்கரணம் அபிமானாக ஆசிரயம்.

ரு பிரயோஜனமில்லை. இவ்விதமாக அஞ்ஞானத்துக்கு ஆசிரயமும் விஷயமும் சைதன்னியமே. வீட்டுக்குள்ளிருக்கும் இருள் வீட்டையே மறைப்பது போலும். ஆகையால் அஞ்ஞானமும் ஆவரணமும் கடத்தி விருப்பதாகச் சொல்லக்கூடாது.

208, சமாதானம்:— சேதனத்தின் ஸ்வரூபத்துக்கு வேறாகவும் சதசத்துக்கு விலக்ஷணமாயும் இருக்கிற அஞ்ஞானம் சேதனத்தை யாசிரயித்துக்கொண்டிருக்கிறது. அந்த அஞ்ஞானத்தால் சேதனம் ஆவிருதமாயிருக்கிறது. இதுபோல, கடத்தின் ஸ்வரூபத்துக்கு வேறான அஞ்ஞானம் கடத்தை யாசிரயிக்காவிட்டாலும் அஞ்ஞானத்தால் கடாதிகள் ஸ்வரூபத்தில் பிரகாசமில்லாத ஜடஸ்வரூபங்களாகச் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் கடாதிகள் எப்போதும் இருளால் மூடப்பட்டவைபோல் ஆவிருதமாயிருக்கின்றன. இந்த ஆவிருதஸ்வபாவம் கடாதிகளுக்கு அஞ்ஞானத்தால் உண்டாயிற்று. ஏனெனில் தமோகுணப்பிரதான அஞ்ஞானத்தினின்றும் பூதங்களுடைய உற்பத்திமூலமாகக்கடாதிகள் உண்டாகின்றன. அத்தமோகுணம் ஆவரணஸ்வபாவத்தோடு கூடினது. ஆகையால் கடாதிகள் பிரகாசமில்லாத இருட்டாகவேயிருக்கின்றன. இவ்விதமாக இருள்ரூபமான ஆவரணம் கடாதிகளில் ஸ்பாவசித்தமாயிருக்கிறது. கடாதிகளுடைய அதிஷ்டானசேதனத்தை யாசிரயித்துக்கொண்டிருக்கிற அஞ்ஞானம் சைதன்னியத்தை மறைத்து, ஸ்பாவத்தாலேயே மறைபட்ட கடாதிகளையும் மறைக்கிறது. ஸ்வபாவமாகவே மறைபட்ட பதார்த்தங்களை மறுபடியும் மறைப்பதில் பிரயோஜனமில்லாவிட்டாலும் மூடும்பதார்த்தம் பிரயோஜனத்தின் அபேக்ஷையன்றியிலேயே மூடப்படாத பதார்த்தம்போல் மூடியிருக்கும் பதார்த்தத்தையும் மறுபடியும் மறைக்கிறது. இது உலகத்தில் பிரசித்தமாயிருக்கிறது. இந்த அஞ்ஞானத்தால் ஆவிருதமான கடத்தையீடைந்த அந்தக்கரணத்தின் ஆபாஸஸஹித கடாகராவிர்த்தியிலுள்ள விர்த்திபாகம் கடத்தினுவரணத்தைப் போக்குகிறது; ஆபாஸபாகம் கடத்தைப்பிரகாசிப்பிக்கிறது. இவ்விதமாக வெளியிலுள்ள பதார்த்தவிஷயங்களில் விர்த்தியும் ஆபாஸனுமூபயோகப்படுகின்றன.

209. இதர்க்குத்திரிஷ்டாந்தஞ் சொல்லுகிறேன். இருட்டில் மண்பாத்திரத்தால் மண் அல்லது இரும்பினுற்செய்த ஒரு வஸ்து மூடப்பட்டிருக்கிறது. தடியால் அந்த மண்பாத்திரத்தை யுடைத்தாலும் தீபமில்லாமல் உள்ளே யிருக்கும் பொருள் பிரகாசிக்கிறதில்லை. ஆனால் தீபத்தினுலதான் அது பிரகாசிக்கிறது. இதுபோல, அஞ்ஞானத்தால் ஆவிருதமான கடத்தின் ஆவரணத்தை விர்த்தியானது நாசஞ்செய்தாலும் கடம் பிரகாசிக்கிறதில்லை. ஏனெனில் கடம் ஸ்வரூபத்தினால் ஜட

ம். விர்த்தியும் ஐடம். ஆவரணத்தைப்போக்கமட்டும் அகிணற்கூடும். அகிணற் பிரகாசமுண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் கடத்தைப்பிரகாசிப்பிக்கிறது ஆபாஸ்தான்.

210. பிரத்தியக்ஷஞான லக்ஷணம்:—⁴⁷நேத்திரத்துக்கு விஷயமான வஸ்துவின் பிரத்தியக்ஷஞானம் மேற் சொல்லியபடி யுண்டாகிறது. சிவவணிகளுக்கு விஷயமான பதார்த்தங்களின் பிரத்தியக்ஷஞானமும் இப்படியே யுண்டாகிறதாக அறியத்தக்கது. விர்த்தியும் கடமும் ஒரேயிடத்திலிருப்பதால் கடத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமென்று சொல்லப்படுகிறது. அந்தக்கரணத்தின் விர்த்தி கடாகாரமாகி ஆனால் கடத்துடன் சம்பந்தப்படாமல் விர்த்தி உள்ளேயே இருக்கும்போது, உண்டாகும் கடத்தின் ஞானம் பரோக்ஷ ஞானமென்று சொல்லப்படும். (இது கட) மென்பது அபரோக்ஷ ஞானத்தினாகாரம். (கடமிருக்கிறது) அல்லது (அந்தக்கடமிருக்கிறது) என்பது பரோக்ஷ ஞானத்தினாகாரம். ஸ்மிருதி ஞானமும் பரோக்ஷ ஞானமாகவே யிருந்தாலும் அது ஸம்ஸ்கார ஜன்மமாயிருக்கிறது. அனுமிதி முதலிய பரோக்ஷ ஞானம் பிரமாண ஜன்மமாயிருக்கிறது. பிரமாணப்பிரசங்கம் நேரிட்டபடியால் பிரமாணங்களை

47. சுரோத்திர நோந்திரியம் சப்தத்தைப் பிரத்தியக்ஷமாயறியும்போது அந்தக்கரணத்தின் ஆபாஸ சகித விர்த்தி சுரோத்திரமூலமாக வெளியேசென்று சப்தாகாரத்துக்கு ச்சமானமான ஆகாரத்தை யடைகிறது. விர்த்திபாகம் சப்தத்தின் ஆவரணத்தை நீக்குகிறது. ஆபாஸபாகம் சப்தத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது. (2) தவக்கிந்திரியத்தால் ஸ்பரிசகுணமும் அதற்காகியமமான கடாதிவிஷயங்களையும் அவைகளையாசிரயித்த கடினாதி ரூபஸ்பரிச குணத்தையும் சரீர ரூபக் கோளகத்திலேயே இருக்கிற ஆபாஸசகித அந்தக்கரணவிர்த்தி விஷயமாக் குகிறது. விர்த்தி கடாதி விஷயம் ஸ்பரிசம் இவையின் ஆவரணத்தைப்போக்குகிறது. சிதாபாஸன் இவைகளைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது. (3) ரசனோந்திரியத்தால் விஷயம் பிரத்தியக்ஷமாகும்போதும் விர்த்தி ஜிஹ்வையாகிற கோளகத்தை விட்டு வெளியே போகிறதில்லை ஆனால் நாக்குடன் பதார்த்தம் சம்பந்தப்படும் போது நாக்கின் துனியிலிருக்கிற ரஸனோந்திரியத்திலுள்ள ஆபாஸ சகித விர்த்தி பதார்த்தத்தையறிகிறது. விர்த்திரஸத்தின் ஆவரணத்தை நீக்குகிறது. சிதாபாஸன் மதுரம்முதலிய ரஸங்களைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது. (4) கிராணோந்திரியத்தால் கந்தம் பிரத்தியக்ஷமாகும்போது மூக்காகிற கோளகத்துடன் புஷ்பாதிதனின் கந்தம் சம்பந்தப்படும்போது மூக்கின் துனியிலிருக்கிற கிராணோந்திரியத்திலுள்ள ஸாபாஸ அந்தக்கரணவிர்த்தி 'கந்தத்தை கிரகிக்கிறது' விர்த்தி பாகம் கந்தத்தின் ஆவரணத்தை நீக்குகின்றது. சிதாபாஸன் கந்தத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது. இவ்விதமாக இந்திரியங்களுக்குப் பிரத்தியக்ஷஞானமுண்டாகின்றது.

நிறுபணஞ்செய்கிறேன். சார்வர்த⁴⁸ மதஸ்தர்கள் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்தை மட்டும் அங்கீகரிக்கிறார்கள்.

211. அனுமானப்பிரமாணம்:- க⁴⁹ணுத⁵⁰ சுகதமதங்களை யனுசரிக்கிறவர்கள் அனுமானப்பிரமாணத்தையும் அங்கீகரிக்கிறார்கள். ஏனெனில் ஒரு பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்தை மட்டும் அங்கீகாரஞ் செய்யும் பக்ஷத்தில் திருப்தியை இச்சிக்கும் புருஷனுக்கும் போஜனத்திற் பிரவிர்க்கி யுண்டாகமாட்டாது. ஏனெனில் சாப்பிடாத பதார்த்த விஷயத்தில் திருப்தி யுண்டாகுமென்பதற்குப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்தால் யாதொரு பிரத்தியக்ஷஞானமுமில்லை. ஆகையால் சாப்பிட்ட போஜனத்திலுண்டான திருப்தியின் அனுபவம் சாப்பிடாத போஜனத்திலும் அனுமானத்தாலுண்டாகுமென அறியப்பட்டுத் திருப்தியின்பொருட்டுப்போஜனத்தில் பிரவிர்க்கி யுண்டாகிறது. ஆகையால் அனுமானப்பிரமாணத்தையும் அங்கீகாரஞ்செய்யவேண்டியது யுத்தமே. இவ்விதமாக கணுத, சுகத மதானுசாரிகள் பிரத்தியக்ஷ அனுமானப் பிரமாணங்களை யங்கீகரிக்கிறார்கள்.

212. சப்தப்பிரமாணம்:- சாங்கிய சாஸ்திரத்திற் கர்த்தாவாகிய கபிலர் மதத்தை யனுசரித்தவர்கள் மூன்றாவதாக சப்தப்பிரமாணத்தையு மங்கீகரிக்கிறார்கள். ஏனெனில், பிரத்தியக்ஷ அனுமானங்களாகிய இரண்டு பிரமாணங்களைமட்டில் அங்கீகரிக்கும் பக்ஷத்தில், அன்னிய தேசத்தில் ஒருவன் தகப்பன் இறந்துபோகிறான், அச்செய்தியை ஒருவன் வந்து சொல்லுகிறான். அப்போது கேட்கிறவனுக்குத் தகப்பன் இறந்து போய்விட்டானென்ற நிச்சய முண்டாகக்கூடாது. ஏனெனில், தேசாந்தரத்திலிருந்த தகப்பனுடைய சாவின ஞானம் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணத்தாலும் அனுமானப்பிரமாணத்தாலு முண்டாகவில்லை. ஆகையால் கபிலர் மதத்தை யனுசரித்தவர்கள் பிரத்தியக்ஷம் அனுமானம், சப்தம், இம்மூன்று பிரமாணங்களையும் அங்கீகரிக்கிறார்கள்.

48. ஐந்து சுகங்களையும் அங்கீகரித்துத் தேவத்தை யாத்மா வென்று சொல்லுகிறவன் லோகாயதன். ஆகாமுன்றியில் மற்றநான்கு பூதங்களைமட்டும் அங்கீகரித்துத் தேவத்தை யாத்மா வென்று சொல்லுகிறவன் சார்வர்தன்.

49. வைசேஷிகசாஸ்திரத்திற் கர்த்தா இவருக்குக் கண்புதி கொன்றும் பெயர்.

50. பெளத்த மதம்.

213. உபமானப்பிரமாணம்:— நியாய சாஸ்திர கர்த்தாவா ன கௌதமருடைய மதத்தை யனுசரித்தவர்கள் உபமான மென்னும் நான்காம் பிரமாணத்தையும் மங்கீகரிக்கிறார்கள். ஏனெனில் பிரத்தியக்ஷாதி மூன்று பிரமாணங்களை மட்டில் அங்கீகரிக்கும் பக்ஷத்தில், ஒருவன் கவயமென்னுமிருகத்தைப் பார்த்ததில்லை. காட்டுமனிதனிடத்தினின்றும் கவயமிருகம் பசுமாடுபோன்றது, எனக்கேள்விப்படுகிறான். அவன் காட்டுக்குப்போய்க்கவயத்தைப் பார்க்கும்போது காட்டுமனிதன் சொன்னது ஞாபகத்தில் வருகிறது. இந்தஸ்மரணைக்குப் பின் இது கவயமென்று அவனுக்கு ஞானமுண்டாகிறது. உபமானப்பிரமாணத்தை யுங்கீகரிக்காவிட்டால் இந்த ஞானமுண்டாகக்கூடாது. ஆகையால் இப்பேர்ப்பட்ட விலக்ஷண ஞானத்துக்கு ஹேதுவான உபமானப் பிரமாணத்தையும் மங்கீகரிக்கிறார்கள்.

214. அர்த்தாபத்திப்பிரமாணம்:— பூர்வமீமாசகர்களில் ஒருவரான பட்டருடைய சிஷ்யரான பிரபாகரர் அர்த்தாபத்தியென்னும் ஐந்தாம் பிரமாணத்தையும் மங்கீகரிக்கிறார். பகலில் போஜனஞ் செய்யாத புருஷன் ஸ்தூலமாயிருப்பதைக் கண்டு, இவன் இரவில் சாப்பிடுகிறான் என்கிற ஞானமுண்டாகிறது. ஏனெனில் இராச்சரூப்பாடுமில்லாமல் பகலிலும் சாப்பாடில்லாத பக்ஷத்தில் ஸ்தூலதை யுண்டாகமாட்டாது. ஆகையால் இராச்சரூப்பாடே ஸ்தூலதையைக்கொடுக்கிறது. இந்தக்காரியமான ஸ்தூலதைக்கு இராபோஜனம் காரணமாயிருக்கிறது இக்காரணமான இராபோஜனத்தின் ஞானத்துக்கு ஹேதுவான ஸ்தூலதையின் ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாண மெனப்படுகிறது.

215. அனுபலப்திப்பிரமாணம்:— பூர்வமீமாசகரான பட்டர் அனுபலப்தியென்னும் ஆறாவது பிரமாணத்தையும் மங்கீகரிக்கிறார். வேதாந்த சாஸ்திரத்திலும் ஆறு பிரமாணங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அனுபலப்திப்பிரமாணத்தின் பிரயோஜன மென்னவெனில் வீடு முதலியவைகளில் கடாதுகளில்லை யென்கிற ஞானமுண்டாகிறது. அப்போது எந்தப் பதார்த்தம் பிரதிநியாக வில்லையோ அதின் அபாவஞானமுண்டாகிறது. இந்த அப்பிரதிநிதிக்கு அனுபலப்தி யென்று பெயர். கடம் விளங்காததினால் கடமில்லையென்பது நிச்சயமாகிறது. இப்படிப் பதார்த்தத்தின் அபாவநிச்சயத்துக்குக் காரணமான அப்பிரதிநிதிக்கு அனுபலப்திப் பிரமாணமென்று பெயர்.

216. பிரமாலட்சணம்:— (216—219) பிரமா ஞானத்துக்கு எதுகாரணமோ (218) அது பிரமாணமென்று சொல்லப்படும். ஸ்மிருதிக்கு வேறாயும் பாதிக்கப்படாத பொருளை விஷயமாக்குகிறதாய்

மிருக்கிற ஞானம் பிரமா வென்னப்படும். ஸ்மிருதி ஞானம் பிரமா வன்று. எனெனில் பிரமா ஞானம் பிரமாதாவை யாசிரயித்தது. ஸ்மிருதி பிரமாதாவை யாசிரயித்ததன்று; ஆனால் சாக்ஷியை யாசிரயித்ததாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிராந்தி ஞானமும் சமுசயமும் சாக்ஷியை யாசிரயித்திருக்கிறதாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் ஸ்மிருதி பிராந்தி சமுசயம் இம்முன்றும் ஆபாஸஸயித அவித்தையின் விர்த்திருபங்களாயிருக்கின்றன; அந்தக்கரணத்தின் விர்த்திருபங்களாயிருக்கவில்லை. ஆகையால் அவைகள் பிரமாதாவின் ஆசிரதங்களன்று; ஆனால் சாக்ஷியின் ஆசிரதங்களே. ஏது அந்தக்கரணத்தின் விர்த்திருப ஞானமோ அது பிரமாதாவின் ஆசிரதமாகும். அதுவே பிரமாவென்று சொல்லப்படும். ஸ்மிருதி ஞானம் அந்தக்கரணத்தின் விர்த்தியாகாததால் பிரமாதாவை யாசிரயிக்கவில்லை; பிரமாவன்று. ஆகையால் பிரமாலக்ஷணையில் ஸ்மிருதியை விலக்கவேண்டும். பாதிக்கப்படாத பொருளை விஷயமாக்கும் ஞானம் ஸ்மிருதி ஞானமாயுமிருக்கக்கூடும். ஆனால் ஸ்மிருதி ஞானம் ஸ்மிருதிக்கு வேறன்று, ஸ்மிருதி ரூபமாகவே இருக்கிறது. ஆகையால் பாதிக்கப்படாத பொருளை விஷயமாக்கிக்கொண்டும் ஸ்மிருதிக்கு வேறாயுமிருக்கிற ஞானமே பிரமா வென்று சொல்லப்படும். இதில் யாதொரு தோஷமும் இல்லை.

217. வேறு சிலர் ஸ்மிருதி ஞானத்தையும் பிரமா ரூபமாகப்பாவிக்கிறார்கள். அவர்களுடைய மதத்தின்படி பிரமாலக்ஷணத்தில் ஸ்மிருதி விலக்கப்படவில்லை. ஆனால் பாதிக்கப்படாத பொருளை விஷயமாக்குகிற ஞானம் பிரமாவென்று சொல்லப்படுகிறது. பிராந்தி ஞானம் பாதிக்கப்படாதபொருளை விஷயமாக்கவில்லை. ஆனால் பாதிக்கப்படுகிறபொருளை விஷயமாக்குகிறது. ஆகையால் பிரமாவின் லக்ஷணம் பிராந்தி ஞானத்திற் காணப்படவில்லை. ஸ்மிருதி ஞானத்தையும் பிரமாவாகச் சொல்லும் மதத்தில் ஸ்மிருதி ஞானம் அந்தக்கரணவிர்த்தியாயிருக்கிறது, அவித்தியாவிர்த்தியாயில்லை. மேலும் சாக்ஷியை யாசிரயித்து மில்லை, பிரமாதாவை யாசிரயித்திருக்கிறது. எனெனில் அந்தக்கரணவிர்த்தியினாலேயே பிரமாதாவேதவிரச்சாக்ஷியன்று.

51. பிரமாவென்பது யதார்த்த அனுபவம். இந்தப் பிரமாலக்ஷணம் ஸமரணையை வேறுபடுத்துகிறது. 217-வது பிரிவில் பிரமாவென்பது யதார்த்த ஞானம். இந்தப் பிரமாலக்ஷணம் ஸமரணையையும் அடக்கிக்கொண்டிருக்கிறது.

218. சிந்தாந்தம்:— இவ்விதமாக ஸ்மிருதி ஞானம் அந்தக்கரண விர்த்தியாயிருப்பதால் பிரமா ரூபமாயிருக்கிறது; வேறு சிலர் மதத்தில் அவித்தியாவிர்த்தியாயிருப்பதால் பிரமா ரூபமாகவில்லை. பிராந்தி ஞானமும் சமுசயஞானமும் எல்லாருடைய மதத்திலும் அவித்தியா விர்த்தியாகவும் சாக்ஷியை யாசிரயித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. இதில் யாதொரு விவாதமுமில்லை. விசாரித்துப் பார்க்குமளவில் ஸ்மிருதிஞானமும் அவித்தியா விர்த்தியாகவும் சாக்ஷியை யாசிரயித்துக் கொண்டிருக்கிறது. பிர^{மா} ரூபமாகவில்லை. ஏனெனில் வேதாந்த சம்பிரதாயத்தை யறிந்தவர்கள் பிரமாஞானத்தை ஆறு விதமாக வகுத்திருக்கிறார்கள்: அவைகளில் ஸ்மிருதிஞானஞ்சேராமையால் அது பிரமாவன்று. மதுருதனஸ்வாமிகள் ஸ்மிருதிஞானம் சாக்ஷியை யாசிரயித்திருக்கிறதாகவே சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

219. ஷட்பிரமாக்கள்:— இப்போது அவ்வாறு விதப்பிரமாக்களைச் சொல்லுகிறேன். அவைகளாவன:— (1) பிரத்தியக்ஷப்பிரமா (2) அனுமிதிப் பிரமா (3) உபமிதிப் பிரமா (4) சாப்தீப் பிரமா, (5) அர்த்தபத்திப் பிரமா (6) அபாவப்பிரமா.

220. கரணலக்ஷணம்:— முன் சொன்ன பிரத்தியக்ஷாதிப் பிரமாணங்கள் இவைகளுக்கு முறையே கரணங்களாயிருக்கின்றன. பிரத்தியக்ஷப்பிரமாவின் கரணம் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணமென்று சொல்லப்படும். அசாதாரண காரணமே கரணமென்னப்படும். சகல காரியங்களுக்கும் காரணமாயிருப்பது சாதாரண காரணமென்னப்படும். தர்மாதர்ம

52. பிரமைரூபமான அனுபவத்தின் சம்ஸகாரம் தாலுண்டாகும் ஸ்மிருதி பாதிக்கப்படும் அர்த்தத்தை விஷயமாக்குவதால் யதார்த்தமில்லாம லிருக்கிறது. ஆனதால் அது அவித்தியாவிர்த்தியாயிருக்கின்றது, அந்தக்கரணவிர்த்தியாயில்லை; மேலும் சாக்ஷியை ஆசிரயித்துக்கொண்டிருக்கிறது பிரமாதியை யாசிரயிக்கல்லை. யதார்த்த அனுபவத்தின் ஸம்ஸ்காரத்தாலுண்டாகும் ஸ்மிருதிஞானம் பாதிக்கப்படாத அர்த்தத்தை விஷயமாக்குகிறதினால் அது யதார்த்த ஞானமாயிருக்கிறது, மேலும் அந்தக்கரண விர்த்தியாயிருக்கிறது, அவித்தியா விர்த்தியாகவில்லை. பிரமாவை யாசிரயிக்கிறது; சாக்ஷியை யாசிரயிக்க வில்லை. ஆனால் முன்னோர்கள் ஸ்மிருதி ஞானத்தைப் பிரமாநாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. ஆகையால் இரண்டிலிருந்து ஸ்மிருதிகளும் அப்பிரமாக்களே. இவைகளின் அயுதார்த்த ஸ்மிருதி அயதார்த்த அப்பிரமா. யதார்த்த ஸ்மிருதி யுதார்த்த அப்பிரமா

ங்கள் சகலகாரியங்களுக்குங் காரணமாகையால் சாதாரண காரணங்களா கின்றன. சகலகாரியங்களுக்கும் காரணமாகாமல் சிலகாரியங்களுக்கு மட் டில் காரணமாயிருப்பது அசாதாரண காரணமென்னப்படும். தண்ட ம் சகலகாரியங்களுக்குங்காரணமாயில்லை, ஆனால் கடாதிசாரிய விசேஷங்களுக்கு க்காரணமாயிருக்கிறது. ஆனதால் தண்டம் கடத்துக்கு அசாதாரண காரணமென்றும் காரணமென்றுஞ் சொல்லப்படுகிறது. இது போல் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாவுக்கு ஈசுவரனும் ஈசுவரனுடைய இச்சைமு தலியவகளும்தான் சாதாரண காரணங்களாயிருக்கின்றன. ஏனெனில் ஈசுவரன் முதலியவை சகல காரியங்களுக்கும் காரணங்களாயிருக்கின்றன. அவைகளன்றியில் யாதொரு காரியமும் முண்டாகிதில்லை. ஆகையால் ஈசுவராதிகள் சாதாரண காரணங்களாயிருக்கின்றன. நேத்திரமுதலிய இந்நிரியங்கள் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாவுக்கு அசாதாரண காரணங்களாயிருக்கின்றன. ஆகையால் அவைகள் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாவின் காரணங்களாம். இவ்விதமாக நேத்திராதி இந்நிரியங்கள்ப் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணம் களாகச் சொல்லப் படுகின்றன.

221. வேதாந்தசித்தாந்தத்தில் இந்நிரியத்தைப் பிரமாஞானத் துக்குக்காரணமாகச் சொல்லுவது சரியன்று. ஏனெனில் சேதனத்தில் நான்கு பேதங்களுண்டு. (1) பிரமாதாசேதனம் (2) பிரமாணசேதனம் (3) பிரமிதி அல்லது பிரமாசேதனம் (4) பிரமேய அல்லது விஷயசேதனம். இவ்விதமாகப் பிரமா சேதனசம்பந்தமாயிருக்கிறது. அச்சேதனம் நித்தியம். இந்நிரியஜன்யமன்று. ஆகையால் இந்நிரியம் அதற்குக்காரணமாகிதில்லை. ஆயினும் சேதனத்தில் பிரமாவியவகாரத்துக்கு காரணமான விர்த்திக்கும் பிரமாவென்று பீபயர். அவ்விர்த்திக்கு இந்நிரியங்கரணமாயிருக்கிறது.

222. பிரமாத்ருசேதனம்:— தேகத்தின் மத்தியிலுள்ள அந்தக்கரணத்தால் அவச்சின்னமான சேதனம் பிரமாதா எனப்படும்.

223. பிரமாணசேதனம்:— இந்த அந்தக்கரணம் நேத்திராதி இந்நிரியங்கள் மூலமாக வெளியே சென்று கடாதிவிஷயங்கள் இரு

53. முதலிய சப்தத்தால் ஈசுவரனுடைய ஞானம், ஈசுவரனுடைய பிரயத்தினம், காலம், திக்கு, அதிர்ஷ்டம், பிராகபாவம், பிரதிபந்தகாபா ணம், இவ்வேழம் அறியத்தக்கவை.

ப்பிடம் வரையில் நீண்டு கடாதிருடன் சேர்ந்து அவைகளின் உருவத் தையடைகிறது. உதாரணம்:— குளத்திலுள்ள ஜலம் மடைவழியாய் ப்புரப்பட்டு வாய்க்கால்வழியாய்ச்சென்று வாய்க்காலுருவமாகி வயலிற் பாய்ந்து வயலாகாரத்தையடைகிறது. இதுபோல அந்தக்கரணமும் இங்கிரியமாகி துவாரத்தின்வழியாய் வெளியேசென்று விஷயரூபமான வயலை யடைகிறது. அப்போதுசரீரம்முதல் கடாதிவிஷயம் வரையில் அந்தக்கரணத்தின் யாதொரு நீண்டபரிணாமமுண்டா கிறதோ அதற்கு விர்த்தி ஞானமென்று பெயர். அதினால் அவச்சின்னமான சேதனத்துக்குப்பிரமாணசேதனமென்று பெயர். விர்த்திஞானரூப அந்தக்கரணபரிணாமத்துக்குப்பிரமாணமென்றுபெயர்.

224. பிரமாசேதனம்:— வயலிற் பாய்ந்த ஜலம் வயலாகாரமாகிறதுபோல் கடாதிவிஷயத்தில் விர்த்திசென்று கடாதிருளின் சமானாகாரத்தை யடைகிறது. இச்சமானாகாரத்தால் அவச்சின்னமான சேதனத்துக்குப்பிரமாசேதனமென்று பெயர்.

225. பிரமேயசேதனம்:— ஞானத்துக்கு விஷயமான கடாதிருளால் அவச்சின்னமான சேதனத்துக்கு விஷயசேதனம் அல்லது பிரமேயசேதனமென்று பெயர். இவைகள் வேதார்த்தமறிந்த ஆசாரியர்களுடைய பரிபாஷைகளாம்.

226. அவச்சேதவாதப்படிப்பிரமாத்ரு லக்ஷணம்:— அவச்சேதவாதிகளின் மதத்தில் அந்தக்கரண விசேஷ்டசேதனம் பிரமாதா. அதுவே கர்த்தா, போக்தா. அந்தக்கரண உபஹித சேதனம் சாஸ்தீ. ஒரே அந்தக்கரணம் பிரமாதாவுக்கு விசேஷணமாயும் சாக்ஷிக்கு உபாதி யாயுமிருக்கிறது.

விசேஷணலக்ஷணம்:— சொரூபத்தில் எதற்குப்பிரவேசமுண்டோ அந்த வியாவர்த்தக வஸ்துவுக்கு விசேஷணமென்று பெயர். மற்றபதார்த்தங்களினின்றும் வேறுபடுத்தி வஸ்துஸ்வரூபத்தை யறியும்படி எது செய்கிறதோ அதுவியாவர்த்தகமென்னப்படும். எது வேறுபடுத்தப்பட்டு அறியப்படுகிறதோ அதுவியாவர்த்தியமென்று சொல்லப்படும். நீலகடமென்பதில் கடத்துக்கு நீலவர்ணம் விசேஷணம். ஏனெனின

ல் நீலகடத்தில் நீலவர்ணம் பிரவேசித்திருக்கிறது. மேலும் மஞ்சள் வெண்மைமுதலிய வர்ணங்களுடன் கூடிய கடங்களினின்றும் வேறுபடுத்தி இந்நீலகடத்தை யறியும்படிச்செய்கிறது. ஆகையால் நீலவர்ணம் வியாவர்த்தம், அதனால் விசேஷணமாகிறது. கடம் பரிச்சேத்தியமாயிருக்கிறது. ஏனெனில், மஞ்சள் முதலிய வர்ணங்களுடன் கூடிய கடங்களினின்றும் வேறுபடுத்தப்பட்டு இந்நீலகடம் அறியப்படுகிறது. வேறுபடுத்தப்பட்டு அறியப்படும் பதார்த்தம் பரிச்சேத்திய மென்றும் வியாவர்த்தியமென்றும் விசேஷியமென்றும் சொல்லப்படும். தண்டபுருஷனுள்ளபதிலும் புருஷனுக்குத்தண்டம் விசேஷணமாயிருக்கிறது. இவ்விதமாகப் பிரமாதாவின் ஸ்வரூபத்தில் அந்தக்கரணஞ்சேர்வதால் பிரமாதாவுக்கு அந்தக்கரணம் விசேஷணமாகிறது.

உபாதிலக்ஷணம்:— பிரமேயசேதனத்தினின்றும் பின்னப்படுத்திப் பிரமாதாவின் ஸ்வரூபத்தையறியும்படிச் செய்கிறதனால் அந்தக்கரணம் வியாவர்த்தகமாயிருக்கிறது. எந்தவஸ்து, ஸ்வரூபத்தில் பிரவேசியாமல் வியாவர்த்தகமாயிருக்கிறதோ அது உபாதியென்று சொல்லப்படும். உதாரணம்:— நையாயிக மதத்தில் கர்ண கோளகத்தால் வளைபட்ட ஆகாசம் சுரோத்திரமென்று சொல்லப்படும். இவ்விடத்தில் கர்ணகோளகம் சுரோத்திரத்துக்கு உபாதியாயிருக்கிறது. ஏனெனில், சுரோத்திரஸ்வரூபத்திற் கர்ணகோளகம் பிரவேசியாமல் வெளியிலுள்ள ஆகாசத்தினின்றும் வேறுபடுத்தி சுரோத்திரத்தை யறியும்படிச்செய்கிறது. ஆகையால் கோளகம் வியாவர்த்தகமாகிறது. கடாகாசத்தில், ஆகாசத்திற்குக்கடம் உபாதியாயிருக்கிறது. ஏனெனில் அவகாசரூபமான ஆகாசஸ்வரூபத்தில் கடம் பிரவேசியாமல் மகாகாசத்தினின்றும் வேறுபடுத்தி கடாகாசத்தை யறியும்படிச்செய்கிறது. ஆகையால் கடம் ஆகாசத்துக்கு உபாதியாயிருக்கிறது. இதுபோல அந்தக்கரணஉபஹ் தசேதனம் சாக்ஷியென்னுமிடத்தில் அந்தக்கரணம் சாக்ஷிக்கு உபாதியாயிருக்கிறது. ஏனெனில் சாக்ஷிஸ்வரூபத்தில் அந்தக்கரணம் பிரவேசிக்கிறதில்லை. பிரமேயசேதனத்தினின்றும் சாக்ஷியை வேறுபடுத்தி அதையறியும்படி அந்தக்கரணஞ் செய்கிறது. ஆகையால் ஒரே அந்தக்கரணம் சாக்ஷிக்கு உபாதியாயும் பிரமாதாவுக்கு விசேஷணமாயுமிருக்கிறது. இவ்விதமாக அந்தக்கரணஉபஹ் தசேதனம் சாக்ஷியாகவும் அந்தக்கரண விசிஷ்டசேதனம் பிரமாதாவாகவு மிருக்கின்றன. உபாதியுடன் கூடியது உபஹிதமென்றும் விசேஷணத்துடன் கூடியது விசிஷ்டமென்றுஞ் சொல்லப்படும். அந்தக்கரணவிசிஷ்டப்பிரமாதா கந்தார்போக்தாவாயும் கதியாயும் துக்கியாயும் சமுசாரியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது. இது அவச்சேதவாதப்படிப் பிரமாதாவின் லக்ஷணமாம்.

227. ஆபாஸவாதப்படிப் பிரமாதிருலக்ஷணம்:—

ஆபாஸவாதத்தில் ஆபாஸஸஹித அந்தக்கரணம் ஜீவனுக்கு விசேஷணமாயும் சாக்ஷிக்கு உபாதியாயுமிருக்கிறது. ஆகையால் ஆபாஸஸஹித அந்தக்கரண விசிஷ்டசேதனமே ஜீவன். ஆபாஸஸஹித அந்தக்கரண உபஹிதசேதனமே சாக்ஷி.

228. இருவிதவாதங்களின் சாதிரிசியம் பேதம்:—

மேற்சொன்ன இருவிதப்பக்ஷங்களிலும் விசேஷணசகிதசேதனம் ஜீவனாயும் சமுசாரியாயுமிருந்தாலும் விசேஷியபாகமான சேதனத்தினிடத்தில் ஜன்மரணமுதலிய சமுசாரம் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஆகையால் விசேஷணமாதிரத்தில் தான் சமுசாரம் சம்பவிக்கிறது. அதுவே விசிஷ்டசேதனத்தில் பிரதிபலிக்கிறது. சிலவிடங்களில் விசேஷணத்தின் தர்மங்கள் விசிஷ்டத்திலும் சிலவிடங்களில் விசேஷியதர்மங்கள் விசிஷ்டத்திலும் சிலவிடங்களில் விசேஷண விசேஷியதர்மங்கள் விசிஷ்டத்திலும் தோன்றுகின்றன. உதாரணம்:— (1) தடியால் கடாகாசம் நசிக்கிறது என்றுமிடத்தில் விசேஷணமான கடம் தடியால் நாசமடைகிறது. விசேஷியமான ஆகாசம் நசிக்கிறதில்லை. ஆயினும் விசிஷ்டமான கடாகாசம் நசித்துப்போகிறதாகப் பிரதிபலிக்கிறது. (2) குண்டலீபுருஷன் தூங்குகிறான் என்னுமிடத்தில் குண்டலம் விசேஷணம் புருஷன் விசேஷியம். விசேஷணமான குண்டலம் தூங்குவதாகச் சொல்வது சரியன்று. குண்டல விசிஷ்டன் தூங்குகிறான் என்று விசிஷ்டத்தில் வியவஹாரமுண்டாகிறது. (3) ஆயுதபாணியான புருஷன் யுத்தத்துக்குப் போயிருக்கிறான் என்னுமிடத்தில் விசேஷணமான ஆயுதமும் விசேஷியமான புருஷனும் யுத்தத்துக்குப் போயிருப்பதால் இவ்விரண்டின் தர்மங்களும் விசிஷ்டத்திற் காணப்படுகின்றன. பிரகிருதத்தில் அவச்சேதவாதத்தில் அந்தக்கரணம் விசேஷணமாயும் ஆபாஸவாதத்தில் ஆபாஸசகித அந்தக்கரணம் விசேஷணமாயுமிருக்கின்றன. இரண்டு பக்ஷங்களிலும் சேதனம் விசேஷியம், அதனிடத்தில் ஜன்மாதிரிசமுசாரஞ் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஆனால் விசேஷணமான அந்தக்கரணத்தின் அல்லது ஆபாஸசகித அந்தக்கரணத்தின் தர்மமாகிற ஜன்மாதிரி சமுசாரம் விசிஷ்டசேதனத்தில் வியவகரிக்கப்படுகிறது. இதுவே ஆபாஸ அவச்சேதவாதங்களின் பேதமாக வியவகாரம் என்றால் தோற்றமுங்கதனமுமாக.

229. ஆபாஸவாதத்தின்சிரேஷ்டதை:— ஆபாஸவாத

இல் அந்தக்கரணம் ஆபாஸஸஹிதமாயும் அவச்சேதவாதத்தில் அந்தக்கரணம் ஆபாஸசகிதமாயும் இருக்கிறது. இவ்விரண்டில் ஆபாஸஸஹிதம்

சிரேஷ்டம். ஏனெனில் பாஷியக்காரரால் ஆபாஸவாதம் அங்கேரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவச்சேதவாதத்தில் வித்தியாரண்யஸ்வாமிகள் தோஷமுஞ்சொல்லியிருக்கிறார்கள். எப்படியெனில், ஆபாஸரகிதமான அந்தக்கரண அவச்சின்ன சேதனத்தைப்பிரமாதாவாக நினைக்கும் பகஷத்தில் கடாவச்சின்ன சேதனமும் பிரமாதாவாகக்கூடும். ஏனெனில், எப்படி அந்தக்கரணம் பூதங்களின் காரியமோ அப்படியே கடமும் பூதங்களின் காரியமே. மேலும் எப்படி அந்தக்கரணம் சேதனத்துக்கு அவச்சேதமோ அதாவது வியாவர்த்தகமோ அப்படிக்கடமும் சைதனியத்துக்கும் அவச்சேதகமாயிருக்கிறது. ஆனதால், அந்தக்கரணவிசிஷ்டம்போல் கடவிசிஷ்டத்தையும் பிரமாதாவாகச்சொல்லக்கூடும். அந்தக்கரணத்தில் ஆபாஸனை யங்கேரிக்கும்பகஷத்தில் இந்தத்தோஷம் சம்பவிக்காது. ஏனெனில் அந்தக்கரணம் பூதங்களின் சத்துவகுணகாரியம், ஆனதால், ஸ்வச்சம். கடாதிகள் பூதங்களின் தமோகுணகாரியம், ஆனதால் ஸ்வச்சமன்று. எது ஸ்வச்சமாயிருக்கிறதோ அதில் ஆபாஸம் அல்லது பிரதிபிம்பம் உண்டாகும். மலின்பதார்த்திற் பிரதிபிம்பமுண்டாகமாட்டாது. கண்ணாடியும் அதின் மூடியும் மண்ணாலானவையானாலும் கண்ணாடி ஸ்வச்சமாயிருப்பதால் அதில் முகத்தின் பிரதிபிம்பமுண்டாகிறது. மூடி ஸ்வச்சமில்லாததால் அதில் பிரதிபிம்பமுண்டாகிதில்லை. இது போல அந்தக்கரணம் சத்துவகுணகாரியமானதால் ஸ்வச்சமாயிருக்கிறது. அதில் சேதனத்திபாசமுண்டாகிறது. சரீரம் கடம் முதலியவை தமோகுணகாரியமாகையால் ஸ்வச்சமாயில்லை. அவைகளில் சேதனத்தின் ஆபாஸமுண்டாகிதில்லை.

230. இவ்விதமாக அந்தக்கரணத்தில் இரண்டுவிதப்பிரகாசங்களுள் ஒன்று வியாபகசேதனத்தின் பிரகாசம். மற்றொன்று ஆபாஸத்தின் பிரகாசம். சரீரம் கடம் முதலியவைகளில் வியாபகசேதனத்தின் பிரகாசம் இருக்கிறது, ஆபாஸத்தின் பிரகாசமில்லை. ஆகையால் இருவிதப்பிரகாசங்களோடு கூடிய அந்தக்கரணவிசிஷ்டசேதனமே பிரமாதாவென்று சொல்லப்படுகிறது, ஒரு பிரகாசசகித கடாதிகளுடன் கூடிய சேதனம் பிரமாதாவன்று. யாருடைய மதத்தில் அந்தக்கரணத்தில் ஆபாஸனில்லையோ அவர்கள் மதத்தில் கடாதிகளிற்போல் அந்தக்கரணத்திலும் ஆபாஸத்தின் இரண்டாவது பிரகாசமில்லை. வியாபகசேதனத்தி

ஒருப் பிரகாசம் அந்தக்கரணத்திலிருப்பதுபோல் கடத்திலு மிருக்கிற து. ஆகையால் அந்தக்கரணவிசிஷ்டம்போல் கடவிசிஷ்ட சரீரவிசிஷ்ட சுவர்விசிஷ்ட சேதனத்தையும் பிரமாதாவாகச் சொல்லவேண்டும். இவ்விதமாகக் கடசரீராதிகளைக் காட்டிலும் அந்தக்கரணத்தில் ஒருவிலக்ஷணைக்காணப்படுகிறது. அந்தக்கரணம் சத்துவகுண காரியமானதால் சுத்தமாயிருக்கிறது. ஆகையால் அது சேதனத்தின் ஆபாஸத்தை க்கிரகிக்க யோக்கியமாயிருக்கிறது. அந்நியபதார்த்தங்கள் ஸ்வச்சமா யிராமையால் ஆபாஸத்தைக் கிரகிக்க யோக்கியமில்லை. ஆபாஸத்தை க்கிரகிக்க யோக்கியமான அந்தக்கரணத்துடன் கூடிய சேதனம் பிரமாதா வென்று சொல்லப்படுகிறது. கடசரீராதிகள் ஆபாஸனைக் கிரகிக்க யோக்கியமில்லாமையால் அவைகளுடன் கூடின சேதனம் பிரமாதாவன்று. இவ்விதமாக ஆபாஸவாதமே சிரேஷ்டமாயிருக்கிறது. அவச்சேதவாதம் சிரேஷ்டமன்று.

231. பிரமாதாமுதலிய சேதனங்களின் ஸ்வரூபம்:—

அந்தக்கரணம் ஆபாஸஸுத்தமாயிருப்பது போல் அந்தக்கரணவிர்த்தியும் ஆபாஸஸுத்தமாகவே யிருக்கிறது. ஆபாஸஸுத்த விர்த்திவிசிஷ்ட சேதனம்பிரமாண சேதனமென்னப்படும். கடாதிவிஷயாகாரமாகிற அந்தக்கரணத்தின் விர்த்தியில் ஆருடமான சேதனம் பிரமா அல்லது யதார்த்தஞானமென்று சொல்லப்படும். அகற்குச் சாதனமான இந்திரியம் பிரமாணமென்று சொல்லப்படும். ஏனெனில் விஷயாகார விர்த்தியில் ஆருடமான சேதனம் பிரமா வென்று சொல்லப்படுகிறது. அப்போது சேதனம் ஸ்வரூபத்தில் நித்தியமாயிருப்பதால் இந்நிரியஜன்யமாயில்லை. ஆனதால் பிரமாசேதனத்துக்கு இந்நிரியம் சாதனமன்று. ஆயினும் உபாதியில்லாத சேதனத்தில் பிரமா வியவகார மில்லை. ஆனால் விஷயாகார விர்த்தியுபவ்ந்தசேதனத்தில் பிரமா வியவகார முண்டாகிறது. ஆகையால் சேதனத்தினிடத்திற் பிரமா சப்தம் உபயோகிக்கப்படுவதற்கு விஷயாகாரவிர்த்தி உபாதியாயிருக்கிறது. இந்த விஷயாகார விர்த்தி இந்நிரியஜன்யமாயிருக்கிறது. இந்நிரியம் அகற்கு சாதனமாயிருக்கிறது. பிரமாபாவத்துக்கு உபாதியாகிய விர்த்தி இந்நிரியஜன்யமாயிருப்பதால் உபவ்ந்தமான பிரமாவும் இந்நிரிய ஜன்யமென்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகையால் இந்நிரியம் பிரமாவுக்கு சாதனமென்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் அந்தக்கரணத்தின் சகல பரிணாமங்களையும் பிரமா வென்று சொல்லக்கூடாது. சரீரத்துக்குள்ளிருக்கிற அந்தக்கரணம் விஷயமாகிற கடாதிகளுடன் சேரும்போது உண்டாகும் அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமம் பிரமாணமென்று விஷயத்துடன் சேர்ந்து விஷயாகாரமாகும் அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமம் பிரமா வென்றுஞ் சொல்லப்படும். சரீரத்துக்குள்ளிருக்கிற அந்தக்கரணமுதல் கடாதிவிஷயம் வரையில் நீண்டிருக்கிற அந்தக்கரணத்தின் பரி

மேமே பிரமாஸுபத்தைத் தரிக்கிறது. ஆதலால் பிரமாவுக்கும் பிரமாண ரூப அந்தக்கரண விர்த்திக்கும் அதிக பேதமில்லை.

232. இவ்விதமாக வெளியிலுள்ள பதார்த்தங்களின் பிரத்தியக்ஷஞானமுண்டாகும்போது அந்தக்கரணவிர்த்தி வெளியேசென்று விஷயமாகிற கடாதிகளுக்குச்சமானமான ஆகாரத்தைத்தரிக்கிறது. சரீரத்துக்குள்ளிருக்கிற ஆத்மாவின் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகும்போது அந்தக்கரணவிர்த்தி வெளியே போகாமல் சரீரத்துக்குள்ளேயே ஆத்மாகாரமாகிறது. அந்த விர்த்தியால் ஆத்மாவை யாசிரயித்த ஆவரணம் நீங்குகிறது. ஆத்மா தன் பிரகாசத்தால் விர்த்தியில் பிரகாசிக்கிறது. இக்காரணத்தால் ஆத்மா விர்த்திக்கு விஷயமாகச்சொல்லப்படுகிறது. விர்த்தியிலுள்ள சிதாபாஸரூபபலத்துக்கு ஆத்மா விஷயமாகிறதில்லை. இந்தப்பிரகாரமாகச்சாஷியாகிற ஆத்மா ஸ்வயம்பிரகாசரூபமாய் விளங்குகிறதென்பது சித்திக்கிறது.

(4) பிரம்மத்தின் பிரத்தியக்ஷஞானம் (233—250)

தத்துவதிர்வுடியின்கேள்வி:— (233—244)

233. பிரம்மத்தின் அபரோக்ஷஞானத்தால் சகல அவித்தியா சமூகங்களும் நாசமாகின்றன வெனவும் பரோக்ஷஞானத்தால் ஆகாவெனவும் முன் (198) சொல்லப்பட்டது. இந்தவிஷயத்தில் நான் சங்கிக்கிற தாவது:— பிரம்மத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாக வுண்டாகமாட்டாது ஏனெனில், இந்திரியஜன்யஞானம் பிரத்தியக்ஷமாகும். பிரம்மத்தின் ஞானம் இந்திரியஜன்யமன்று.

234. ஏனென்றால், நேத்திரேந்திரியத்தால் ரூபவர்ணங்களோ க்டூப பதார்த்தங்களின் ஞானமுண்டாகிறது. பிரம்மம் இப்படிப்பட்ட பதார்த்தமாக இல்லாதபடியால் நேத்திரேந்திரியத்தால் பிரம்மத்தின் ஞானமுண்டாகமாட்டாது. ராமகிரீஷ்ணதிகளுடைய மனுவியாகாரங்களான மூர்த்திகள் ரூபங்களோக்டூபயிருந்தாலும் அந்த மூர்த்திகள் மாயையாலுண்டுபண்ணப்பட்டு மித்தையாக விருக்கின்றன. அம்மூர்த்திகள் பிரம்மமன்று, புராணங்களில் ராமகிரீஷ்ணதிகளுக்குப்பிரம்மரூபஞ்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவர்களுடைய சரீரரூபமூர்த்தியே பிரம்மமென்கிற அபிப்பிராயத்தாற் சொன்னதல்ல. ஆனால் அவர்களுடைய சரீரங்களுக்கு அகிஷ்டானமான சேதனம் பிரம்மமென்று புராணங்களின் அபிப்பிராயம்.

235. ஆகேதபம்:— இதில் ஒரு சங்கை. எல்லாச்சரீரங்க

ளுக்கும் அதிஷ்டானசேதனம் பிர்ம்மம். ஆகையால், அதிஷ்டானசேதன அபிப்பிராயத்தால் ராமகிருஷ்ணதிகளுக்குப் பிர்ம்மத்துவம் சொல்லும்பகஷத்தில், எல்லாச்சரீரங்களுக்கும் அதிஷ்டானசேதனம் பிர்ம்மமாயிருப்பதால் மனுஷிய, பசு, பகூ, முதலிய சகலமும் பிர்ம்மரூபமாகும். அவைகளுக்குச்சமானமாக ராமகிருஷ்ணதிகளுமாய்விடுவார்கள். ஆகையால் ராமகிருஷ்ணதிகளின் அதிஷ்டானசேதனம் “பிர்ம்மம்” என்கிற அபிப்பிராயத்தால் பிர்ம்மத்துவஞ்சொல்லப்படவில்லை. ஆனால் மற்றஜீவர்களுடைய ரூபத்தைக்காட்டிலும் அவர்களுடைய ரூபம் விசேஷமாயிருப்பதால் அவர்களுடைய சரீரமே பிர்ம்மமென்று நினைக்கத்தக்கது.

236. சமாதானம்:— இச்சங்கைசரியின்றி. கைகால முதலிய அவயவங்களோடே கூடியதும் ரூபத்தோடுங் கிரியையோடுங் கூடியதுமான சரீரத்துக்கும் அவயவரூபக்கிரியைகளில்லாத பிர்ம்மத்துக்கும் அபேதஞ்சொல்வது சரியன்று. ஆகையால் சரீரம் பாதிக்கப்பட்டத்தான் பிர்ம்மரூபஞ்சித்திக்கிறதாகச்சொல்லவேண்டும். இப்படி எல்லாச்சரீரங்களும் பாதிக்கப்பட்டால் எல்லாஜீவர்களும் பிர்ம்மரூபமாகவார்களேயென்றால் ராமகிருஷ்ணதிகளுக்கும் மற்ற ஜீவர்களுக்கும் அடியிற் கண்ட பேதமிருப்பதால் மற்ற ஜீவர்களெல்லாம் பிர்ம்மரூபமாகார்கள்.

237. அந்தப்பேதங்களாவன:— ஜீவர்களுடைய சரீரம் (1) புண்ணியபாபங்களுக்கு ஆதினமாயும் (2) பூதகாரியமாயுமிருக்கின்றன. (3) ஜீவர்களுக்குத்தேகாதி அனாத்மபதார்த்தவிஷயத்தில் அவித்தியாபலத்தினால் நான் என்னுடையது என்கிற அத்தியாஸமுண்டாகிறது ஆசாரியருடைய உபதேசத்தால் அந்த அத்தியாஸம் நிவிர்த்தியாகிறது ராமகிருஷ்ணதிகளுடைய சரீரங்கள் அவர்களுடைய புண்ணியபாபங்களாலுண்டாகவில்லை, பூதகாரியங்களாகவுமில்லை.

238. புண்ணியபாபாதீனாவம்:— எப்படியெனில், சிருஷ்டிக்கு முன் பிராணிகளுடைய கர்மபோகங்களைக்கொடுக்க சசுவரன் சித்தமாயிருந்தபோது ஆப்தகாமரான அவரிடத்திலும் பிராணிகளுடைய கர்மானுசாரமாக “நான் ஜகத்தை யுண்டுபண்ணுகிறேன்” என்கிற சங்கல்பமுண்டாகிறது. அச்சங்கல்பத்தினின்றும் ஜகத்தினுற்பத்திரூபச்சிருஷ்டியுண்டாகிறது. அப்படியே சிருஷ்டிக்குப்பிறகும் “நான் ஜகத்தைப்பாலனம் பண்ணுகிறேன்” என்கிற சங்கற்பம் சசுவரனுக்குண்டாகிறது. அந்தச்சங்கற்பத்தால் ஜகத்து ரக்ஷிக்கப்படுகிறது. கர்மானுசாரமான சுகதுக்கத்தின் சம்பந்தம் பாலனமென்று சொல்லப்படும். அப்பாலன சங்கற்பத்துக்கு மத்தியில் உபாஸகபுருஷர்களுடைய உபாஸனை

பலத்தினால் 'ராமகிருஷ்ணநிநாமசகித மூர்த்திகள் எல்லாருக்கும் பிரதிபயாகட்டும்' என்கிற சங்கற்பம் ஈசுவரனுக்குண்டாகிறது. அந்த ஈசுவர சங்கற்பத்தினால் விசேஷநாமரூபங்களில்லாத ஈசுவரனிடத்தில் ராமகிருஷ்ணநிநாமங்களையும் பிரதம்பரத்தைபுந்நரித் துகொண்டும், சுந்தரமான ரூபங்களைத் தரித்துக்கொண்டுமிருக்கிற விக்கிரகங்களுற்பத்தியாகின்றன. அவ்விக்கிரகங்கள் கர்மாதீனமன்று. ராமகிருஷ்ணநி விக்கிரகங்களால் சாதுக்களுக்குத் துஷ்டர்களுக்கும் முறையே சுகமும் துக்கமும் உண்டாகின்றன. எது எவனுடைய சுகதுக்கங்களுக்கு எதுவாயிருக்கிறதோ அது அவனுடைய புண்ணியபாபங்களாலுண்டாகிறது. ஆகையால், அது புண்ணியபாபங்களுக்கு ஆதீனமாகச் சொல்லப்படுகிறது. இவ்விதமாக அவதாரபுருஷர்களுடைய சரீரங்கள் சாதுக்களுடைய சுகத்துக்கு ஹேதுவாகிறதினால் சாதுக்களுடைய புண்ணியத்தினாலும் அகராதி துஷ்டர்களுடைய துக்கத்துக்கு ஹேதுவாகிறதினால் அவர்களுடைய பாபத்தினாலுமுண்டாகின்றன. ஆகையால் அவதாரபுருஷர்களின் சரீரங்கள் புண்ணியபாபங்களுக்கு ஆதீனமன்று, என்று சொல்வது சரியன்று. ஆயினும், ஜீவனால் பூர்வசரீரத்திற் செய்யப்பட்ட புண்ணியபாபகர்மத்தின்பலன் உத்தரசரீரத்தில் அந்த ஜீவனுக்குச்சுக துக்கமாகி விடுகிறது. அப்போது சரீரபிமானத்துடன் கூடிய ஜீவனுடைய முன் சரீரத்தின் புண்ணியபாபத்துக்கு ஆதீனமாகப்பிந்தியசரீரஞ்சொல்லப்படுகிறது. அதுபோல் ராமகிருஷ்ணிகளின் சரீரங்கள் சாதுதுஷ்டர்களின் புண்ணியபாபங்களுக்கு ஆதீனமாயிருந்தாலும் இவர்களுடைய சுகதுக்கங்களுக்கு ஹேதுவானாலும் ராமகிருஷ்ணிகளின் புண்ணியபாபங்களால் அவர்களுடைய சரீரங்களுண்டாகவில்லை. அவர்களுடைய சரீரங்களால் அவர்களுக்குச்சுகதுக்கபோகமுண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் ராமகிருஷ்ணிகளின் சரீரங்கள் அவர்களுடைய புண்ணியபாபங்களுக்கு ஆதீனமன்று.

239. பூதகாரியாபர்வம்:—அப்படியே ராமகிருஷ்ணிகளுடைய சரீரங்களும் பூதபரிணாமங்களன்று. ஆனால் சேதனத்தையாகியரித்த மாயாபரிணாமங்களாம். பஞ்சகிருத பூதங்களுடைய பரிணாமமாக இருக்கும்படித்தலில் கிருஷ்ணனுடையசரீரம் கயிற்றினாகட்டப்பட்டு கட்டுக்குட்படவில்லையென்று சாஸ்திரத்திற் சொன்னது அசங்கதமாய் விடும். பஞ்சபூதங்களாற் செய்யப்பட்ட சித்தயோகியின் சரீரத்திலும் கட்டுகள் பவிக்காவிட்டாலும், யோகிசரீரம் முதலில் கட்டுக்குட்படுகிறது. மறுபடி யோகாப்பியாசரூபபுருஷர்த்தத்தால் அக்கட்டுகள் பவிக்கிறதில்லை. கிருஷ்ணிகளுடைய சரீரங்கள் யோகிசரீரம்போல் யோகாப்பியாசத்தால் கட்டுகளுக்குட்படாதவையல்ல. ஆனால் அவர்களின் சரீ

றங்கள் ஈபாவத்திலேயே கட்டுக்குட்படாதவை. ஆகையால் அவர்களுடைய சரீரங்கள் பூதபரிணாமங்களல்ல, மேலும் மாணக்கிய வுபநிஷத்தின் பூரீங்கராசாரியருடைய பாஷியத்தின் உகையில் ராமாதிகளுடைய சரீரங்கள் பூதபரிணாமங்கள் என்று ஆனந்தகிரி சொல்லியிருக்கிறார். அப்படிச்சொன்னது ஸ்தூலதிரிஷ்டிக்கு மற்றச்சரீரங்களுக்குச்சமானமாக இவர்களுடைய சரீரங்களுங்காணப்படுகின்றன, என்கிற அபிப்பிராயத்தால்தான். ஏனெனில், கீதாபாஷியத்தில் பாஷியக்காரர் சொல்லியிருக்கிறதாவது, ஜீவர்களுக்கனுக்கிரகம் பண்ணுவதற்காகச்சரீரத்தைத் தரிக்கிறது போல் மாயையின் பலத்தினால் பாபாத்மாவானவர் கிருஷ்ணரூபமாக விளங்குகிறார். அவர் ஜன்மாதிகளில்லாதவர். அவருக்கு வசதேவர் மூலமாகத்தேவகியிடத்தில் ஜன்மம் மாயையார் பிரதியுபகிறது. இவ்விதமாகப்பாஷியக்காரர் கிருஷ்ணசரீரத்தை மாமாகாரியமாகச்சொல்லியிருக்கிறார். ஆகையால் பூதங்களினின்றும் அவதாரசரீரம் உண்டா

55. ஈசுவரனுடைய அவதார விஷயத்தில் சாதாரணமான அபிப்பிராயமென்ன வெனில் ஈசுவரன் சரீரத்தில் பிரவேசித்து இராம கிருஷ்ணதி நாமங்களைத்தரித்தார் என்பதாம். இதில் சிலர் வேறு விதமாய் அபிப்பிராயப்படுகிறார்கள். எப்படி யெனில், எங்கும் வியாபித்தும் நித்தியமாயும் பிரளய காலத்திலும் மன்வந்திரங்களிலும் எக்காலத்திலும் அசங்கமாய் யிருப்பது பரப்பிரம்மம். இதற்கு யாதொரு கிரியையும் ஏற்படவில்லை. மன்வந்திரத்தின் ஆரம்பத்தில் பிரம்மத்தினிடத்தில் நின்று ஒரு அம்சம் வெளிப்படுகிறது. இதற்குப் பெயர் ஈசுவரன், பிரத்தியகாத்மா சத்தப்பிரம்மம். இது சைதன்னிய ஸ்வரூபம். இப்போது ஒவ்வொரு மனுவிய சரீரத்திலுங்காணப்படுகிற சைதன்னிய அம்சம் இந்த ஈசுவரனாகிற சூரியனுடைய கிரணமே. இந்த அம்சம் மூலஸ்தானமாகிய ஈசுவரனுடன் சேருவதே முக்தி யெனப்படும். அவதார விஷயத்தில் சைதன்னியம்சத்துடன் கூடிய சரீரமும் ஈசுவரனும் சம்பந்தப்பட்டவேண்டியது. இச்சம்பந்தம் ஈசுவரன் தன் அம்சத்துடன் சேருவதால் உண்டாகக்கூடும் அல்லது வியஷ்டி சைதன்னியம்சம் அந்தக்கரண சத்திபலத்தால் ஈசுவரனுடன் சேருவதால் உண்டாகக்கூடும். இரண்டாவது பக்ஷத்தில் ஜீவன்முத்தர்கள் தங்களுடைய பிரயத்தனத்தால் ஈசுவரனுடன் ஐக்கியமாவதால் அவர்கள் எல்லாரும் அவதார புருஷர்களாக வேண்டும். ஆனால் அவதாரங்கள் பத்துத்தானென்று சாஸ்திரத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் ஜீவன் முத்தர்களெல்லாரும் அவதாரங்களன்று. ஆகையால் ஈசுவரன் சரீரத்திலுள்ள சைதன்னியம்சத்துடன் சேருவதே அவதாரமென்று சொல்ல வேண்டியது. இப்படிச்சேரவேண்டியதற்குக்காரணம் ஈசுவரனுக்கே தெறியும். தான் கூறிக் தத்சரீரம் மூலமாக தன் காரியத்தை அவர் நிறைவேற்றுகிறார். ஈசுவரன் சரீரத்

கவில்லை. ஆனால் அந்தச்சரீரத்தின் உபாதானகாரணம் சாக்ஷாத் துமாயே.

240 உபதேசம் அனுவசியம்:—மற்றஜீவர்களுக்குத் தேகாதிகளிடத்தில் நான் என்கிற பிராந்தி யிருக்கிறது. நும கிர்ஷ்ண திகளுக்கு அப்படி யில்லை. ஏனெனில் ஜீவனுடைய வுபாதி மலேன சத்துவகுணத்தோடு கூடிய அவித்தையாம். நுமகிர்ஷ்ணதிகளுடைய வுபாதி சுத்த சத்துவ குணத்தோடு கூடிய மாயையாம். ஆகையால் ஜீவனுக்கு அவித்தையாலுண்டான பிராந்தியும் நும கிர்ஷ்ணதிகளுக்கு மாயையாலுண்டான சர்வஞ்ஞதையுமிருக்கின்றன: ஜீவனுக்கு அஞ்ஞானத்தாற் செய்யப்பட்ட

கிலிருக்கிறவறையில் சரீரம் மூலமாகச் செய்யப்படுங் காரியமெல்லாம் ஈசுவரனுடையதே தவிர சாதாரண சைதன்னியத்தினதன்று. கோறின காரியம் முடிந்த பிறகு ஈசுவரன் சரீரத்தை விட்டுத் தன் ஸ்தானத்திற்குப்போய் விடுகிறார். இதுவே அவதார இரகஸியம். அவதாரத்தை இவ்விதமாய் அறியாதபகையில் மகாபாரதத்திற் சொல்லிய இரீண்டிவிஷயங்கள் விருத்தமாய் விளங்கும். எப்படியெனில், பாரதத்தில் லோகபாலசபையை வர்ணிக்கு மீடத்தில்யடினுடைய சபையில் மற்ற அரசர்களுடன் தசரதமூனுமிருந்ததாக நாரதர் சொல்லியிருக்கிறார். இராமாவதாரம்மேற்சொல்லியபடி ஈசுவரன், சைதன்னியம் சம், சரீரம் இம்மூன்றும் சேராமல் ஈசுவரனும் சரீரமும் சேர்ந்ததாக இருக்கும் பகைத்தில் இராமாவதாரம் முடிந்த பிறகு ஈசுவரன் தன் ஸ்தானத்திற்குப்போய்விட்டபடியால் யமனுடைய சபையில் இராமனிருக்க ஹேதுவில்லை. ஆகையால் இதர ஜனங்களைப்போலவே இராமனும் ஜனித்தாரென்றும், சிலகாரணங்களால் அவருடைய சரீரம் ஈசுவரனுக்கு உபயோகப்பட்ட தென்றும், ஈசுவரன் பிரிந்துபோன பிறகுமற்ற அரசர்களைப்போலவே இராமனும் இருந்துவிட்டாரென்றும் அறியவேண்டியது. மேலும், பாரதத்தில் மௌசலாபர்வதத்தில் கிருஷ்ணனுடைய மரணத்தைப் பற்றிச் சொல்லுமிடத்தில் வியாசர் சொல்வதாவது:— கிருஷ்ணன் சுவர்க்கத்துக்குப் போய்விட்டார். அவிடத்திலுள்ள சகல தேவதைகளும் மரியாதை செய்தார்கள். பிறகு அங்கிருந்து நாராயணன் (ஈசுவரனுக்கே பிறநிநாமம்) தன் லோகத்துக்குப்போய்விட்டார். தர்மராஜன் சுவர்க்கத்துக்குப்போனபோதும் அவ்விடத்தில் கிருஷ்ணனைக்கண்டார். இவ்விருண்டு வசனங்களையும் (அதாவது நாராயணன்போனதையும் கிருஷ்ணனிருந்ததையும்) எவ்விதமாய் சமரசப்படுத்தி யறியக்கூடும். மகாவிஷ்ணுவே ஒரு பிரயோஜனத்தின் (அஷ்டாதிக்கிறக சிஷ்டப்ரியபாலனத்தின்) பொருட்டி சிலகாலம் கிருஷ்ணன் என்னும்புருஷன் மூலமாக வியவகரித்தார் என்று நாம் அறியாதவறையில் மேற்சொல்லிய வசனங்களின் விருத்தங்கள் நீங்கமாட்டா. ஆகையால் அந்தக்கரண சுத்தியாலும் இருஜ யோகபலத்தாலும் புரிபக்குவமடைந்தபுருஷனுடன் ஈசுவரன் சம்பந்தப்படுவதே அவதார இரகஸியம்.

ஆவரணமும் பிராந்திராசத்தின் பொருட்டு ஆசாரியர்மூலமாக மகாவாக்கிய உபதேசத்தால் உண்டாகும் ஞானபேகையுமிருக்கின்றன. அப்படி ராமகிருஷ்ணதிகளுக்கு ஆவரணமும் பிராந்தியுமில்லாதபடியால் உபதேசத்தாலுண்டாகக் கூடிய ஞானபேகையில்லை. ஜீவனுக்கு அந்தக்கரணவிர்த்திரூபஞானம்போல் ஈசுவரனுக்கு மாயாவிர்த்திரூப ஆத்மஞானம் உபதேசாதிகளன்றியிலுமுண்டாகிறது. ஆனால் அந்த ஞானத்தால்தான் பிரயோஜனமும் ஈசுவரனுக்குச்சித்திக்கிறதில்லை. ஏனெனில் ஜீவனுக்குக்கூடாதிகளின் ஞானத்தால் ஆவரணம் நீங்கி விஷயமாகிற கடாதிகளின் பிரகாசமுண்டாகிறது. மேலும் ஜீவனுக்கு “நான் பிரம்மம்” என்னும் ஆத்மஞானமுண்டாகுமிடத்தில் ஞானத்துக்கு விஷயமான ஆத்மாவின் ஆவரணம் ஞானத்தால் நீங்குகிறது. ஆத்மாவாகிற விஷயம் ஸ்வயம் பிரகாசமாயிருக்கிறது. ஆகையால் ஆத்மஞானத்தால் பிர்ம்மமாகிற விஷயம் பிரகாசிக்கிறதில்லை. அப்படியே ஈசுவரனுடைய மாயாவிர்த்திரூபமான “நான் பிர்ம்மம்” என்கிற ஞானத்துக்கு விஷயமான ஈசுவரனுடைய ஆத்மா ஆவரணரகிதமாயும் ஸ்வயம்பிரகாசமாயுமிருக்கிறது. ஆகையால் ஆவரணநாசமும் விஷயப்பிரகாசமும் ஈசுவரஞானத்துக்குப்பிரயோஜனமன்று. ஜீவன் முத்தவித்துவானுக்கு, ஆவரணமில்லாத ஆத்மாவை விஷயமாக்குகிற அந்தக்கரணத்தின் “நான் பிர்ம்மம்” என்கிற விர்த்தியானது ஆவரணபங்காதிப்பிரயோஜனமன்றியில் இருக்கிறதேபோல், ஈசுவரனுக்கும் ஆவரணபங்காதிப்பிரயோஜனமன்றியிலேயே மாயாவிர்த்திரூபமான “நான் பிர்ம்மம்” என்கிற ஞானம் உபதேசாதிகளன்றியிலுண்டாகிறது.

241. முடிவு:— இவ்விதமாக ராமகிருஷ்ணதிகளுக்கு ஜீவர்களைக்காட்டிலும் விலக்ஷணமான ஈசுவரத்தன்மையிருக்கிறது. அப்போதும் அவர்களுடைய சரீரம் மாயையாலுண்டானதால் பிர்ம்மமன்று, மிததை. மாயையிலுண்டுபண்ணப்பட்ட அவதாரசரீரம் கைகால் முதலிய அவயவசகிதமாயும் ரூபசகிதமாயும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் அந்தச்சரீரம் நேத்திரேந்திரியத்துக்கு விஷயமாகிறது. நேத்திரேந்திரியம் பிர்ம்மத்தை விஷயமாக்குகிறதில்லை.

242. அப்படியே துவக்கிந்திரியமும் ஸ்பரிசத்தையும் ஸ்பரிசத்துக்கு ஆசிரயமான பதார்த்தத்தையும் விஷயமாக்குகிறது. பிர்ம்மம் ஸ்பரிசத்துக்காசிரயமன்று. ஸ்பரிசமுமன்று. ஆகையால் பிர்ம்மம் துவக்கிந்திரியத்துக்கு விஷயமாகிறதில்லை.

243. ‘ரஸனேந்திரியத்தால் ரஸஞானம் கிராணேந்திரியத்தால்

கந்தஞானம் சுரோத்கிரத்தால் சப்தஞானம் உண்டாகின்றன. ரஸ, கந்த, சப்தங்களைக்காட்டிலும் பிரம்மம் விலக்ஷணமாயிருப்பதால் ரஸஞ்சி இந்நிரியங்களால் பிரம்மத்தின் ஞானமுண்டாகிடுதில்லை.

244. கர்மேந்திரியம் ஞானத்துக்குச்சாதனமன்று. ஆனால் அது வசனஞ்சிக்கிரியைகளுக்குச் சாதனமாயிருக்கிறது. ஆகையால் கர்மேந்திரியங்களால் யாதொரு ஞானமுமுண்டாகிடுதில்லை. இவ்விதமாக எந்த இந்நிரியத்தாலும் பிரம்மத்தின் ஞானமுண்டாகிடுதில்லை. இந்நிரியத்தினாலுண்டாகும் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமென்றும் அபரோக்ஷமென்றுஞ்சொல்லப்படுகிறது. இவ்விதமாகப்பிரம்மத்தின் அபரோக்ஷஞான முண்டாகிடுதில்லை. ஆனால் சப்தத்தால் பிரம்மஞானமுண்டாகிறது. சப்தத்தாலுண்டாகும் ஞானம் பரோக்ஷமே. ஆகையால் பிரம்மத்தின் ஞானமுமபரோக்ஷமாகவேயிருக்கிறது.

245. குருஉத்தரம்:— (245—250) இந்நிரியசம்பந்தமன்றியில் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகமாட்டாதென்கிறது ஷியமயில்லை. ஏனெனில் சுகதுக்கங்களின் ஞானம் எந்த இந்நிரியத்தினாலுமுண்டாகிடுதில்லை. சுகதுக்கங்களின் ஞானமும் பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கிறது. ஆகையால் இந்நிரியசம்பந்தத்தாலுண்டாகும் ஞானமே பிரத்தியக்ஷஞானமாகுமென்பது ஷியமயில்லை. ஆனால் விஷயத்தோடு விர்த்தி சம்பந்தப்பட்டு விர்த்தி விஷயாகாரமாகும்போது பிரத்தியக்ஷஞானமுண்டாகிடுதாகச்சொல்லப்படுகி

56. விஷயசேதனமும் விர்த்திசேதனமும் அபேதப்படும்குபோது பிரத்தியக்ஷஞானமுண்டாகிறது. இந்த அபேதம் சிலவிடங்களில் இந்நிரியங்கள் மூலமாகவும் சிலவிடங்களில் சப்தத்தினாலும் சிலவிடங்களில் சரீரத்துக்குள்ளேயே யுண்டாகும் விர்த்திமூலமாகவும் உண்டாகும். சேதனத்துக்கு ஸ்வரூபத்திலோ யாதொரு பேதமும் இல்லை. ஆனால் விஷயம் விர்த்தி இவைகளாகிடு உபாதிகளால் உண்டாகும் பேதம் இருக்கிறது. இந்த உபாதிகள் வெவ்வேறிடங்களில் இருக்கும் போது சேதனம் பேதப்படுகிறது. விர்த்திவிஷயாகாரமாகும்போது இரண்டு உபாதிகளும் ஓரிடத்திற்சேர்ந்து பிரத்தியக்ஷஞானத்தைக்கொடுக்கின்றன. இந்தப்பிரத்தியக்ஷஞானத்துக்கு அபரோக்ஷஞானமென்றும் சரக்ஷாத்காரமென்றும் பெயர். இந்தப்பிரத்தியக்ஷஞானலக்ஷணம் இந்நிரியங்களாலுண்டாகும் பாஹிய கடாதிகளின் பிரத்தியக்ஷஞானத்திலும் மகாவாக்கியங்களாலுண்டாகும் பிரம்மத்தின் பிரத்தியக்ஷஞானத்திலும் பாஹியநிமித்தங்களன்றியில் உள்ளேயே யுண்டாகும் சுகதுக்கங்களின் பிரத்தியக்ஷஞானத்திலும் மாயையின் விர்த்தியாகிய ஈசுவரஞானத்திலும் அவித்தியா விர்த்தியாகிய ரக்ஷு சர்ப்பாதிகளின் ஞானத்திலுங்காணப்படுகின்றது.

கிறது. அப்படிப்பட்ட சம்பந்தம் சிலவிடங்களில் இந்திரியமூலமாகவும் சிலவிடங்களில் சப்தத்தினாலுமுண்டாகிறது, “நீ தசமன்” என்கிற சப்தத்தால் தசமனாகிற தன்னுடன் அந்தக்கரணவிர்த்தி சம்பந்தப்படுத்தாமலாகாமலாகிறது. ஆகையால் சப்த ஜன்மமான தசமனுடைய ஞானமும் பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கிறது. இதுபோல, பிரமாதாவினிடத்தில் சுகதுக்கமுண்டாகும்போது அந்தக்கரணத்தின் விர்த்தி சுகாகாரமாயும் துக்காகாரமாய் மிருக்கிறது. அந்தவிர்த்தியுடன் சுகதுக்கங்களின் சம்பந்தமுண்டாகிறது. ஆகையால் சுகதுக்கங்களின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமென்று சொல்லப்படுகிறது. முன்னுண்டான சுகதுக்கங்கள் நஷ்டமான பின் மறுபடியும் அவைகள் ஒருவன் ஞாபகத்துக்கு வரும்போது அந்தக்கரணவிர்த்தி சுகாகாரமாயும் துக்காகாரமாயும் ஆகிறது. ஆனால் விர்த்தி சுகதுக்கங்களுடன் சம்பந்தப்படுகிறதில்லை. ஆகையால் அந்த ஞானம் ஸ்மிருதி ஞானமாக இருக்கிறதே தவிர பிரத்தியக்ஷமாயில்லை.

246. அந்தக்கரணத்தின் தர்மங்களாகிற சுகதுக்கங்கள் சாக்ஷி பாஸியங்களாயிருந்தாலும் (60), சுகாகாரமாயும் துக்காகாரமாயுமிருக்கிற அந்தக்கரணத்தின் விர்த்தி மூலமாகச் சாக்ஷி சுகதுக்கங்களைப் பிரகாசிப்பிடுகிறது [66]. சாக்ஷிபாஸியபதார்த்தத்தையும் சாக்ஷி விர்த்தியுடையுடன் பிரகாசிப்பிடுகிறது. உதாரணம்:— கிளிஞ்சலில் வெ

57. “நான் தசம” என்கிற தசமனுடைய ஸ்வரூபத்தின் அபரோக்ஷ ஞானம் “நீ தசமன்” என்கிற சப்தப்பிரமாணத்தாலுண்டாகிறது, இந்திரியத்தினாலாவது மனத்தினாலாவது உண்டாகிறதில்லை. ஏனெனில் சரீரரூபமானதசமன் இந்திரியத்தால் அறியப்படையாயிருந்தால் நேத்திரேந்திரியத்துக்குத்தான் விஷயமாகவேண்டும். நேத்திரேந்திரியத்தால் சரீரத்தில் தசமனுடைய ஞானமுண்டாகும்படிக்குக் கண்ணுமடிக்கொண்டிருக்கிறவனுக்குத் தசமனுடைய ஞானமுண்டாகக்கூடாது. ஆனால்அவனுக்குக் உண்டாகிறது. ஆகையால் தசமனுடைய ஞானம் நேத்திரேந்திரியத்தாலுண்டாகவில்லை. மனதுக்கு நேரில் பாறையிபதார்த்தங்களையறியமுடியாது. ஆனால் ஆந்தரபதார்த்தங்களையறியமுடியும். தேவதத்தன் யஞ்சுதத்தன் என்கிறபெயர்கள் குக்ஷமத்தோடு கூடிய ஸ்தூலரீரத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றன. நீ நான் என்கிற வியவகாரமும் ஸ்தூலதேவத்தில் காணப்படுகின்றது. இந்த ஸ்தூலதேவத்தின் ஞானம் மனதுக்கு நேரினுண்டாகவில்லை. இவ்விதமாகத்தசமனுடைய ஞானம் சப்தப்பிரமாணத்தாலுண்டாகிறது. அதற்கு நேத்திரமும் மனதும் சாதகமாயிருக்கின்றன.

58. சுகதுக்கங்கள் புத்திசைபச்சேர்ந்தவை, ஆத்மாவைச்சேர்ந்தவைல்ல. ஏனெனில் புத்தி இருக்கும்போது இவைகளிருக்கின்றன. சுஷுப்தியில் புத்தி இல்லை, இவைகளும் தோன்றுகிறதில்லை.

ள்ளி சாக்ஷிபாஸியமாயிருக்கிறது. இவ்விடத்தில் அவித்தியாவிர்த்தி மூலமாகச் சாக்ஷி வெள்ளியைப்பிரகாசிப்பிக்கிறது. ஆனால் சுகதுக்கங்கள் பிரகாசிப்பதற்கு அந்தக்கரணவிர்த்தி சாக்ஷிக்கு உதவியாயிருக்கிறது. மித்தகயானவெள்ளி முதலியவை பிரகாசிப்பதற்கு அவித்தியாவிர்த்தி சாக்ஷிக்கு உதவியாயிருக்கிறது. இவ்விதமாகச்சாக்ஷிபாஸியபாதார்த்தத்தின் ஞானத்திலும் விர்த்தி வேண்டியதாயிருக்கிறது. இந்த விர்த்தி இந்திரியாகு வெளி சாதனங்களாலுண்டாகும்போது இதன் விஷயம் சாக்ஷிபாஸியமல்லவென்று சொல்லப்படுகிறது. சுகதுக்கங்களை விஷயமாகுகிற விர்த்திக்கு வெளியிலுள்ள இந்திரியானுகள் ஏதுக்களாகிறதில்லை. ஆனால் சுகாதிஞ்ஞண்டாகும்போது வேறு சாதனங்களின் அபேகைபுன்றியில் அந்தக்கரணவிர்த்தி சுகதுக்கங்காரங்களாக ஆகின்றது. அவ்விர்த்தியிலாநுடமான சாக்ஷி சுகதுக்கங்களைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது. ஆனதால் சுகதுக்கங்கள் சாக்ஷிபாஸியமென்று சொல்லப்படுகின்றன. கடாதிஞ்ஞடன் அந்தக்கரணவிர்த்தியின் சம்பந்தம் நேத்திராதி இந்திரியங்கள்மூலமாகுண்டாகிறது. ஆகையால் கடாதிகள் சாக்ஷிபாஸியமல்ல.

247. அந்தக்கரணவிர்த்தி பிரம்மாகாரமாகும்போது விர்த்தி வெளியிற்போகாமல் சரீரத்துக்குள்ளேயே யிருக்கிறது. அந்த விர்த்தியுடன் பிரம்மம் சம்பந்தப்படுகிறது. அநிலால் பிரம்மஞ்ஞானமும் சுகதுக்கங்களின் ஞானம்போல பிரத்தியகக்ரூபமாயிருக்கிறது. ஆனால் சுகாகாரதுக்காகாரவிர்த்திகளில் வெளிச்சாதனங்களின் அபேகையில்லை. ஆனதால் சுகதுக்கங்கள் சாக்ஷிபாஸியமாயிருக்கின்றன. பிரம்மாகாரமான அந்தக்கரணவிர்த்தியில் குருமூலமாகக் கேட்கப்பட்ட வேதவசனத்தின் சுரோத்திரத்துடன் சம்பந்தம் பாவிய சாத

59. நேத்திரத்துக்கும் சூரியனுக்கும் அபேதமுண்டு. கண்மறைபட்டால் பிரம்மாண்டத்திலுள்ள சூரியனுடைய பிரகாசம் பார்க்கப்படுகிறதில்லை. மறைவுநீங்கினால் கண்ணிலுள்ள அந்தக்கரணவிர்த்தியால் சூரியனுடைய பிரகாசம் காணப்படுகிறது. இதுபோல் சாக்ஷியாத்மாவுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் பேதமில்லை. அந்தக்கரணத்திலுள்ள அஞ்ஞானமாகிற ஆவரணத்தினால் மறைவுண்டாகும்போது எங்கும் பரிபூர்ணமாயிருக்கும் பிரம்மம் பிரத்தியக்ஷமாப் விளங்குகிறதில்லை. விர்த்தி பிரம்மாகாரமாகும்போது பிரம்மம் தன் பிரகாசத்தினால் விளங்குவதாகத்தெரிகிறது.

னமாகச்சொல்லக்கூடும். ஆகையால் பிர்ம்மம் சாக்ஷிபாஸியமன்று. இவ்விதமாக விஷயத்துடன் விர்த்தி சம்பந்தப்படும்தோது பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகிறதாய்ச்சொல்லப்படுகிறது. நான் பிர்ம்மமென்கிற விர்த்திக்கு விஷயமாகிற பிர்ம்மத்துடன் அவ்விர்த்தி சம்பந்தப்படுவதால் பிர்ம்மத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கிறது.

248. புகையைப் பார்க்கிறதினால் நெருப்பின் ஞான முண்டாகும்போது புகையின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கிறது. நெருப்பின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாயில்லை. எனினில் நேத்திரமூலமாக அந்தக் கண்ணிர்த்தி புகையுடன் சம்பந்தப்படுகிறது. ஆகையால் புகையின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமென்று சொல்லப்படுகிறது. அனுமானத்தினால் அந்தக்கரணவிர்த்தி சரீரத்துக்குள் நெருப்பின் ஆகாரத்தைத் தரிக் கிறது. ஆனால் நெருப்புடன் விர்த்தி சம்பந்தப்படுகிறதில்லை. ஆகையால் நெருப்பின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாயில்லை.

249. இவ்விதமாக விர்த்தியுடன் விஷயம் சம்பந்தப்படும்தோது பிரத்தியக்ஷஞானமுண்டாவதாகச் சொல்லப்படுகிறது. , விர்த்தியுடன் விஷயம் சம்பந்தப்பாடாததோது விஷயம் தூரத்திலாவது சென்றகாலத்திலாவது வருங்காலத்திலாவது இருக்கக்கூடும். அல்லது அனுமானத்தினாலாவது சப்தத்தினாலாவது விஷயாகாரவிர்த்தி சரீரத்துக்குள் உண்டாகக்கூடும். அப்போதுண்டாகும் ஞானம் பரோக்ஷமென்று சொல்லப்படுகிறது. இந்திரியஜ்ஞானியஞானமே பிரத்தியக்ஷமாரு மென்பது நியமமில்லை. சுகதுக்கங்களின் ஞானம் இந்திரியஜ்ஞன்யமாகாவிட்டாலும் பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கிறதுபோல் தசமபுருஷனுடைய ஞானம் சப்தஜ்ஞன்யமாயிருந்தும் பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கிறது. இவ்விதமாகக் குருமூலமாகச் சிரவணம் பண்ணி மகாவாக்கியரூப வேதசப்தத்தினின்று உண்டாகிற பிர்ம்மஞானமும் பிரத்தியக்ஷமாகவே யிருக்கிறது.

250 குருவினிடத்தில் இப்பேர்ப்பட்ட உபதேசத்தைக் கேட்டுப் புத்திமானான தத்துவதிரிஷ்டி தன்னுத்மாவைப் பிர்ம்மரூபமாக அறிந்து பேதப்பிரமையைப்போக்கினான். ஆவரணம் நீங்கின அந்தக்கரணவிர்த்தி “நான் பிர்ம்மம்” என்கிறதாய்ப் பரிணமிக்கிறது. இதை யன்புள்ள குருவே நான் இப்போது அறிந்தேன்.

உத்தமாதிகாரியின் உபதேசநிருபணமென்னும் நான்காவது தரங்கம் முற்றிற்று.

60. எவனுடைய அந்தக்கரணம் அத்தியந்தம் சுத்தமாயிருக்கிறதோ எவனுக்கு மகாவாக்கியரூப சப்தத்தால் திடஞானமுண்டாகிறதோ அப்படி உண்டானபிறகு சமூசயாதிகளை நிவிர்த்திக்க சிரவனாதிகள் வேண்டியதில்லையோ அவன் உத்தமாதிகாரி. எவன் அந்தக்கரணம் அத்தியந்தம் சுத்தமாயில்லையோ ஆனால் கொஞ்சம் மலவிசேஷபதோஷங்களுடன் கூடியிருக்கிறதோ அவன் மத்தியம் அல்லது கணிஷ்டாதிகாரி. மகாவாக்கியரூப சப்தத்தால் அபரோகூருநானமுண்டானபிறகும் சமூசயாதிகளை நிவிர்த்திக்க இவன் சிரவனாதிகளைச் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது.

விசாரசாகரம்.

5 - வ து த ர ங் க ம்.

மத்தியமாதிகாரி உபதேசநிருபணம்.

வேதம்குருவியாவஹாரிக

சத்தைகள் (251—282)

251, அதிருஷ்டியின்கேள்வி:— குருமுகமாகக்கேட்கப் பட்ட வேதவாக்நியத்தால் அத்துவைதபிரம்மத்தின் சாக்ஷாத்கார ஞான முண்டாகிறதென்று முந்திய தரங்கத்தில் 249-வது பிரிவில் சொல்லப் பட்டது. இதைக்கேட்டு அதிருஷ்டியென்னும் 2-வது சிஷ்யன் சங்கீகரித்தான்:— வேதம் குரு இவைகள் சத்தியமானால் அத்துவைதத்திற்கு ஹானியுண்டாகி, துவதம் சித்தியாகும். சங்கீகரித்தான் அசத்தமெனக்கண்டு மத்துவாதிப்பிரபுத்தர்கள் அதைத்தியாகம் பண்ணுவார்கள். வேதம் குரு இவைகள் அசத்தியமானால் சமுசாரதுக்கம் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது, புருஷார்த்தமுந்நிலைக்கமாட்டாது. மித்தையான காளல் ஐலத்தால் தாகசமனமாகமாட்டாதுபோயும், இவ்விதமாக இரண்டுவிதங்களினாலும் அத்துவைதஞானம் உண்டாகமாட்டாது. சுவாமின், இந்தச் சங்கை யெனக்குண்டாயிருக்கிறது. இதைத்தேவரீர் தயவுசெய்து நிவிர்த்திக்கவேண்டும்.

குருஉத்தரம் (252—273)

பிரமாண அப்பிரமாணமதங்கள் (252—254)

252. வியாவஸனம்:— சிஷ்யனுடைய வார்த்தையைக்கேட்டுக் குரு சொல்லுகிறதாவது:— சங்கரமதமே பிரமாணம், மற்றவை அப்பிரமாணம். இவைகள் வேதவிரூத்தமாயிருக்கின்றன. வாயு கூடும் புராணதிகளில் பூர்வியாவர் சொல்லியிருப்பதாவது:— சங்கரமதமே பிரமாணம். கலிகாலத்தில் வேதார்த்தத்தைப்பலர் பலவிதமாக்கிரகிப்பார்கள். அப்போது பரமசிவன் சங்கரரூபமாயவதரித்துப்பக்கர்களுடைய ஹிதத்தின் பொருட்டுச்சகலமதங்களையுங்கண்டித்து ஜயின பவுத்த மதங்களை நிரமூலமாக்கு விடுவார். சூரியப்பிரகாசத்தால் ஜகத்திலுள்ள இருள் நீங்கிச்சகலசிருஷ்டிகளும் அவரவர்களுடைய சொரூபத்துடன் விளங்குவதுபோலவும், சர்வசமுசயங்களும் விபரீதபாவங்களும்

இவைகளின் பொருள்:— எவன் பரமாத்மாவின் டத்தில் அனே கத்தைப்பார்க்கிறானோ அவன் மிருத்தியுவினால் மிருத்தியுலய யடைகிறான். துவதத்தை மனதிற கொண்டவனுக்குப்பயமுண்டென வேதஞ்சொல்லுகிறது. ஞெயத்தியேயங்களைத்தனக்கு வேராசனைப்பவன் பசவுக்கொப்பாவான், என வேதங்கோவுக்கிறது.

255. பேததிரஸ்காரம்:— சீஷனே, ஆகையால் துக்கத்தைக்கொடுக்கிற மத்வாசிகளுடைய வசனங்களைக் கேட்டவுடன் மறக்கவேண்டும். எதுவரையில் துவதவசனம் உன்னிருதயத்தில் தங்குகிறதோ, அதுவரையில் அத்வைத சாக்ஷாத்காரமுனக்குக்கூடக்கூடாட்டாது. எப்போது துவதவசனத்தில் ஸ்மரணையுண்டாகிறதோ அப்போது அதின் எதிரிடையாயிருக்கிற அத்வைதசாக்ஷாத்காரத்தின் ஸ்மரணை விட்டுப்போகும். இதை விளக்குகிற ஒரு கதையைக்கேள்.

256. பர்ச்சுகத்தை:— ஓரசனனுக்குப் பர்ச்சு வென்று மோர் முக்கிய மந்திரி யிருந்தான். அவன் சகல ராச்சிய காரியங்களையும் தன் விசாரணையில் வைத்திருந்தான். இதைக்கண்டு மற்ற உத்தியோகஸ்தர்கள் பொறாமையடைந்தார்கள். ஆனால் பர்ச்சுவினிடத்தில் அரசன் வைத்திருந்த அன்பின் மிகுதியால் அவர்கள் அவனுக்கு யாதொரு தீங்கும் செய்ய முடியவில்லை. இப்படி யிருக்கையில் அவர்களுல்லாரு மாலோசித்து ஒரு யுக்திசெய்தார்கள். அதென்னவெனில் அவ்வூரில் பகைவரால் உபத்திரவமுண்டாகும்படிச் செய்யுததார்கள். உடனே அரசன் சபைகூட்டிச் சத்துருவைத் துரத்தியடிக்கும்படி முக்கிய உத்தியோகஸ்தர்களுக்குக்கட்டளை யிட்டான். அப்போது அவர்கள் அரசனைப்பார்த்து, ஆண்டவனே, பர்ச்சுவையே தேவரீர் எப்போதுங் கொண்டாடுகிறீர்கள். ஆனால் ஆபத்துக்காலத்தில் எங்களை ஏன் அனுப்புகிறீர்கள். இதைக்கேட்டுப் பர்ச்சு, ராஜாவைப் பார்த்து, சுவாமின், ஆஞ்ஞாபித்தால் இக்கணமே சத்துருக்களை ஐயித்தோட்டி விடுகிறேனென்றான். அப்போது அரசன் உடனே அப்படிச் செய்யுமென்று உத்தரவளித்தனன். பர்ச்சுவும் அவ்வாறே சென்று அச்சத்துருக்களை அடித்து துறத்தி அனைவருக்கும் சேஷமம் விளைவித்தனன். பர்ச்சுவின் காரிய ம்வ்வாறிருக்க, மற்ற உத்தியோகஸ்தர்கள் அரசனிடஞ் சென்று பர்ச்சு யிறந்தான் எனச் சாதித்தார்கள். இவர்கள் பொய்வசனத்தை நம்பி அரசன் பர்ச்சுஸ்தானத்தில் இவர்களில் ஒருவனை நியமித்து அவனுக்குப் பல்லக்குச்சத்திர சாமரங்களைக் கொடுத்தான். இப்புகிய மந்திரி அரசனுக்குப் பர்ச்சு ஞாபகமே சொப்பனத்திலும் வராமலிருக்கும்படி யேற்பாடு பண்ணினான்.

257. பர்ச்சுவின் சந்தியாவம்:— இவ்வர்த்தமானங்களை

யெல்லாம் பர்ச்சு விசாரித்தறிந்து சந்நியாஸம் பூண்டு தன் மனதில் இவ்வாறு யோஜிக்கிறான்:— அரசனிடம் செல்ல என்னால் இப்போது முடியாது. ஏனெனில் அரண்மனை வாயிலிற் போனால் அவ்வாயில் காப்போர் என்னைக் கொல்வார்கள். இதுவறையில் சகல போகங்களையும் அனுபவித்தேன். ரோகமில்லாத தேகேற்கிரியங்கள் ரமணியமான வீடு மோகிக்கத்தக்க ஸ்திரீ முகரீபவைகளை யுடைத்தாயிருந்தேன்.

258. ஸ்திரீஸ்துதி:— சமுத்திரமானது கங்கையை விடாது போல் காமியான நான் ஸ்திரீயினிடத்திற் பிரிவு வைத்திருந்தேன். பிரமன் அவனைக் கிலோத்தமைக்ருச்சமானமான அழகுடன் சிரிஷ்டிதான். அவனை நான் ஒருகூணங்கூடப் பிரிந்திருக்கிறதில்லை.

259. ஸ்திரீ நிந்தனை:— இப்படிப் போகங்களையும் போக சாதனங்களையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்குமபோதே இவ்வாபத்து சம்பவித்தது. ஐக்கத்தில் என்னைப்போல் மூடன் யாரிருக்கிறான். இதுவறையில் ஸ்திரீயின் அல்குலிலாசக்தனாயிருந்தேன். அது மலமுத்திரங்களாலெப்போது மீரமாயிருக்கிறது. சரீரத்தினின்றும் இரத்தம் பெருகி அதன் வழியாய் வருகிறது. தோலால் மூடப்பட்டும் மாமிசமயமாயும் அசுத்த மயிர்களுடங்கூடியதுமானதில் அழகென்ன யிருக்கிறது. ஆனால் அவ்விசாரம் அகிகதுக்கத்துக்கிருப்பிடமானது. ஸ்திரீயின் தொடைகள் எப்போதும் அகிமலினமாயிருந்தும் வாழை மரத்துக்கும் யானையின் தும்பிக்கைக்கும் சமானமாய்ச் சொல்லப்படுகின்றன. இருதொடைகளுக்கும் மத்தியில் மூத்திரச் சாக்கடை யிருக்கிறது. இரத்தம் மாமிசம்தோல் எலும்பு முதலியவை நிறைந்த அவநுடைய பெரிதான நிகம்பத்தில் மலினமான குதமிருக்கிறது. அதில் துர்க்கந்தவீர வேறென்றும்மில்லை. இப்படி யிருக்கும் நிகம்பத்தில் ஆசை வைப்பவன் அந்தகன். ஸ்திரீகளின் உதடுகளினின்றும் உமிழ்நீர் வருகிறது. சுத்தாசுத்தவிவேகமில்லாதவன் அவனைப்பார்த்து மதர்ந்து அவளிடத்திற் கொஞ்சமும் வெறுப்பின்றி அவன்முகத்தில் முத்தமிடுகிறான். அவன் அதிகந்தரலாவண்ணியமுள்ளவனென்று நினைக்கிறான். இப்போது நான் நன்றாய் விசாரித்து இவைகளை யெல்லா மொழிப்பேன்.

260. பர்ச்சுவின்வைவராக்கியம்:— போஜனத்துக்குபயோகமான நானாவதமான பக்ஷணங்களையும் மற்றப்பதார்த்தங்களையும் இதுவரையில் நாக்குச்சுவைத்திருந்தும் இன்னும் கிருப்தியடையவில்லை. ஆகையால் வீணாய் இனியதைப்போவித்தமாட்டேன். காட்டிலுள்ள கந்தமூலங்களையுண்டுப்பசிதீர்ப்பேன். ஒருவனுக்குமுட்பட்டமாட்டேன். குகையே வீடு, வனமே தோட்டம், தலையே படுக்கை, கைவே தலையணை, நி

ம்லஜலங்குடிக்கக் கையே பாத்நிரம். இப்படியிருக்க ஏன் ராஜசேவை செய்யவேண்டும். இவ்விதமாக ஏகாந்தத்தில் ஆலோசித்துப் பாச்சுப் பரமானந்ததையடைந்தான். ஏகாந்தமன்றியில், சமுத்திரம் வரையில் பூமி கிடைத்தாலும் பரமானந்தங்கிடைக்கமாட்டாது.

261 தைத்திரீயவுபநிஷத்தின்கருத்து:—பூமியின் ராச சியாதிபத்தியம் ரோகமற்ற யௌவனம் திடகாத்திரம் வித்தியாதிசப்த குணங்கள் முதலியவை ஒருவனுக்கிருந்தாலும் மனுஷியசுகத்துக்கு முடிவுண்டு. மாஸ்டீக்கந்தீவரீக னென்று சொல்லப்பட்டவர்கள் ராஜர்களைக் காட்டிலும் ஏழுமடங்குள்ளசுகத்தை யடைகிறார்கள். தேவநந்தீவரீகள் இவர்களைவிட நூறுமடங்கு சுகமுள்ளவர்கள். இவர்களைவிட பிதிரீக்கள் நூறுமடங்கான சுகமனுபவிப்பவர்கள். பிதிர்களைப்பார்க்கிலும் அஜானதேவரீகள் நூறுமடங்குசுகிகள். கர்மதேவரீகள் இவர்களைவிட நூறுமடங்குசுகிகள். முக்கியதேவரீகளுடைய சுகம் இவர்களுக்கு நூறுமடங்கிம். இந்திரன்சுகம் இவர்களிலும் நூறுமடங்கு. சகலதேவகுருவான பிராகஸ்பதியின் சுகம் இந்திரனுக்கும் நூறுமடங்கு. பிரஜாபதியின் சுகம்

1. இந்த கல்பத்தில் மனுஷ்யனாகி புண்ணியவிசேஷத்தால் கந்தர்வ பதவியை அடைந்தவன் மனுஷியகந்தர்வன்.
2. முன்கல்பத்தில் செய்த புண்ணியத்தால் இந்த கல்பத்தின் ஆதியிலேயே கந்தர்வபாவத்தை அடைந்தவன் தேவகந்தர்வன்.
3. தங்களுடைய லோகங்களில் வெகுகாலம் வரையில் வசிக்கும் அக் கினிஷ்வத்த முதலியபிதிரீகள்.
4. கல்பத்தின் ஆதியிலேயே தேவபாவத்தை அடைந்தவர்கள் அஜானதேவர்கள்.
5. இந்தகல்பத்தில் அசுவமேதாதிகர்மங்களைச்செய்து வெகு ஐசுவரியத்தை அடைந்து அஜான தேவர்களால் சேவிக்கப்பட்டிருப்பவர்கள் கர்மதேவர்கள்.
6. யமன், அக்னி, வாயு, சூரியன், சந்திரன், ருத்திரன் முதலிய பிரதான தேவதைகள் முக்கிய தேவர்களாம். சிலர் யமன் முதல் பரிமமா பரியந்தமுள்ள தேவதையையும், சிலர் 8 வசுக்கள், 12 ஆதித்தியர்கள், 11 ருத்திரர்கள் ஆக 31 தேவர்களையும் முக்கிய தேவர்களாகச் சொல்லுகிறார்கள்.

குருவுக்கு நூறுமடங்கு, பிரம்மத்தின் சுகம் இவருக்கும் நூறுமடங்குள்ளது பிரம்மத்துக்குத் துக்கம் ஒருக்காலுமில்லை. இவ்விதமாகச் சுகத்தின் கிரமம் தைத்தீய வுபநிஷத்தின் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ராஜன்முதல் பிரம்மம் வரையிலுள்ள சுகத்தை ஏகாந்தவாசியாயும் இருதயத்தின் காமனை யெரித்தவனுய் மிருக்கிறவர் எப்போதும் அடைவான். ஏகாந்தமே சுகத்தைக் கொடுக்கத்தக்கது. ஸ்திரீ புத்திரன் தனம் இவைகள் துக்கத்தையே கொடுப்பவை.

262 துர்க்தணஸ்திரீயால்வந்துக்கம்:—எவனுடைய ஸ்திரீ குருபியாயும் துர்ப்பாஷிணியாய் மிருக்கிறாளோ அவன் மனதில் எப்போதும் துக்கமே குடிகொண்டிருக்கும். ஸ்வாமின், இந்த ஸ்திரீ மலமுத்திராதி கள்நிறைந்த பாண்டம். எந்தப் பாவத்தினாலோ எனக்கிவள் தண்டனை ரூபமாய் அமைந்திருக்கிறாள். எருமைக்கடாவுக்கு எருமைக்கடாரியும் ஆண்பிசாசுக்குப் பெண்பிசாசும் ஆனெட்டகத்துக்குப் பெண்ணெட்ட கழும் பிரியம். பெண்கழுதையின் சப்தத்தைக்கேட்டு ஆண்கழுதை மோ கிக்கிறது. ராத்திரியில் பெண்ணரியின் சப்தத்தைக்கேட்டு ஆண்ணரி ஊனையிடுகிறது. வியபசாராதி யபராதத்தாலாவது வைராக்கியத்தாலா வது ஸ்திரீயைத் தள்ளவேண்டியது. இவளுடைய குருபமும் துர்ப்பாஷ ணையும் என்னுடைய பூர்வகர்மானுசாரத்தினால் கிடைத்திருக்கின்றன. இந்தஜன்மத்தில் அவைகள் ஆபராதங்களாகா. ஆகையால் நிரபராதியா கிய அவளை வைராக்கியமன்றியில் தள்ளாதல் பாவத்துக்கே காரணமா கும். முன்செய்த பாவத்தின் பலன் இவள் ரூபமாகக் கிடைத்திருக்கின் றது. குருபத்தைப் பார்ப்பதினாலும் துர்ப்பாஷையைக் கேட்பதினாலும் புருஷனுக் கெப்போதும் துக்கமே சம்பவிக்கிறது.

263 நபவதியால்நேரிங்கேதீ:—ஸ்திரீயானவன் அழகுள்ளவளா யும் மதுரமான் வசனத்துடன்கூடினவளாய் மிருந்தால் குருபமானஸ்திரீயினும் அதிகதுக்கத்துக்கு ஹேதுவாகிறாள். சுவர்ணம்போல் தோ லுடைய ஸ்திரீயிடத்தில் பிரியம்வைத்த புருஷனுக்கு தர்மார்த்தமோஷ ன்களெல்லாம் போய்விடுகின்றன.

264 துளநாசம்:—அவளுடைய இனியவார்த்தைகள் விஷத்தன் மையுள்ளவை. அவளால் கொடுக்கப்படும் உணவுகளை யுண்டு காமாந் தகன் சொப்பனத்திலும் அவளைத்தவிர வேறொன்றையும் பார்க்கிறதி ல்லை. வீட்டிலாவது வெளியிலாவது அகப்படும் தனம் வஸ்திரம் பூஷ ணம் முதலியவைகளெல்லாம் அவளுடைய சரீரவுபயோகத்துக்காகவே சம ர்ப்பிக்கப்படுகின்றன. குருநாயகத்தையர்க்கின் குரபகமேவருகிறதில்லை. பத்தர்கள் ஈசுவரனியத்தில் பத்தியைச் சமர்ப்பிக்கிறதுபோல் ஸ்திரீயி

ஸ்திரீயின் வலையிலகப்பட்டவன் அவளைவிட்டுத் தப்பமாட்டான்.

265 தர்மநாசம்:—கூட்டிலடைபட்ட கிளி சுத்தாசுத்தவசனங்களைக் கற்றுக்கொடுத்தபடிச் சொல்வதுபோல் ஸ்திரீ சொல்லிக்கொடுத்தபடி தாய்தந்தையரிடத்திற் பேசுகிறான். ஆண்மயில் பெட்டையின் முன்பாக ஆடி யதைச் சந்தோஷப்படுத்துவதுபோல் காமுகன் ஸ்திரீ சொன்னபடியாடி அவளைச்சந்தோஷிப்பிக்கிறான். இருவர்களுடைய மனதிலுங் காமவிகாரமுண்டாகும்போது மிகவுமுன்மத்தர்களாய் அமங்களமான பிரேதம்போன்ற ரூபத்தைத் தரித்து ஆடுகள்போல் அடிக்கடி ஒரு மனதுடன் ரமிக்கிறார்கள். மத்தியபானம் பண்ணினவன் தூக்கந்தத் தை யறியாமல் புத்திகெட்டுப் புரளுவதுபோல் ஸ்திரீபுருஷர்கள் காமமதத்தால் விவேகங்கெட்டு அதிமனசரீரத்தைக் கட்டிக்கொண்டு புரளுகிறார்கள். காமமதம் மனதைப் பிரமிக்கும்படிசெய்வதை யறிந்து காமத்தைவென்றவர்கள் இவர்களுடைய செய்கையைப் பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். காமமதத்தால் புருஷனுடைய புத்தி நாசமடைகிறது. "தன்னுடையது பிறருடையது உயர்ந்தது தாழ்ந்தது என ஸ்திரீவீத்தியாசந்தெரிகிறதில்லை. காமியானஸ்திரீயும் துக்கத்துக்குட்படுகிறாள். காமவிகாரம் பலப்படும்போது பிராமணஸ்திரீ நீசபுருஷனுடனும் ரமிக்கிறாள். இப்படி ஸ்திரீபுருஷர்கள் காமவிகாரத்தால் அநேகவித அனர்த்தங்களைச் செய்கிறார்கள். காமவிகாரத்தில் தோஷம்பார்க்காதவன் சுந்தரமான ஸ்திரீயையடைந்து விஷத்துக்குச் சமமானமான துக்கத்தை யடைகிறான் என்று வெகுமுனிகள் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

266. பிந்துநாசம்:—புலிக்கப்பட்ட நானுவித பதார்த்தங்களின் ரஸத்தினின்றும் பிந்து உற்பத்தியாகிறது. ஜீவன் பிந்துக்காதீனமாயிருக்கிறது. பிந்து மனதின் துக்கத்தைப்போக்குகிறது. மனது பின்பப்பட்டால் துக்கம் ஜனிக்கிறது. மனம் இரத்தமிருதியால் சஞ்சலப்பட்டாலும் பிந்துவின் அருமையறிந்து ஸ்திரீப்படுகிறது. மறுபடியும் தான் பரிஷ்டனென்றறிந்து பிரஸன்னனாகிச்சுபகாரியத்திற் பிரவேசிக்கிறான். பிந்து ஜாஸ்தியாலால் ரூபலாவண்யம் ஜாஸ்திப்படுகிறது. பிந்து இல்லாமற்போனால் பிரேதம்போல் சரீரங்காணப்படுகிறது. எவன் பிந்து ஒருக்காலும் நாசமடைகிறதில்லையோ அவன் சரீரத்திற்றளர்ச்சியுண்டாகிறதில்லை. பிந்து சமரக்ஷணையால் கேசரி முத்திரையை அப்பியாஸிக்கிறபோதே சிரேஷ்டத்துவமடைகிறான். அஷ்டமாசத்திலும் அவனுக்குச்சித்திக்கின்றன. ஜகத்தில் மிகவும் உத்தமமாயிருக்கிற இந்தப்பிந்து

வை ஸ்திரீயானவன் தன் அல்குலில் இரகித்துக்கொள்ளுகிறான். யந்திரத்திற் கொடுக்கப்பட்ட கரும்புரஸம் பிழியப்பட்டுச் சக்கையாவதுபோல் ஸ்திரீயானவன் புருஷனைத்தன் புணங்களால் ஆவிங்கனஞ்செய்து அவன் வீரியத்தையபகரித்துத்தன் யோனியில் நிறப்புகிறான். புருஷன் வீரியமெல்லாமொழியும் வரையில் இவ்வாறு பிரதிதினஞ்செய்கிறான். ஸ்திரீ புருஷனுடைய சரீரத்தை யசாரமாக்கிவிடுகிறான். வாசனையிழந்த பூ சக்கையாக எறியப்படுவதுபோல் புருஷன் பிந்துவற்றுப்போனால் ஸ்திரீயின் கடுஞ்சொற்களாகிற் கொள்ளிக்கட்டையாற் சுடப்படுகிறான். யௌவனம், பலம், தனம் மிகுதியாயிருக்கிற புருஷனை ஸ்திரீ யாராதிக்கிறாள். இவை யொழிந்தவுடன் நீ யாரென்கிறாள். மூடன் மறுபடியும் அவளிடத்தில் ரமிக்கவிரும்புகிறான். அவன் தொட்டவுடன் தூர்ப்பாஷையாய் பேசுகிறான். கோபத்தினற் சிவந்தகண்ணைச் சூழ்ந்துகிறான். பிறகு புருஷன் சமீபத்திற்போகிறதில்லை. கோடிவச்சிரங்களின் சாரஞ்சேர்ந்தால் எவ்வளவு கடினமாயிருக்குமோ அதைவிட அதிகக்கடினமானது ஸ்திரீ இருதயமென்று ரிஷிகள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அனாதரவுசெய்கிற ஸ்திரீயையும் புருஷன் சாகும்வரையில் கைவிடுகிறதில்லை. சுருதிஸ்மிருதி புராணதிகளைப்படித்து அதிபுகதிசாலியானவனையுங்கூட ஸ்திரீ ஸ்வாதீனஞ்செய்துவிடுகிறாள். பழக்கின மிருகம் சொன்னபடி யாடுவதுபோல் ஸ்திரீயின் இஷ்டபடி புருஷனுடிகிறான். காமத்தில் முழுகின பண்டிதனும் யுக்திமுதலியவைகளை மறந்துவிடுகிறான். எப்பொழுதாவது வேதாதிகளின் ஞாபகம்வந்தால் ஸ்திரீயினிடத்தில் வெருப்பையடைந்து அவனைவிட விரும்பி அவள்கண்ணிற் படாமலிருக்கிறான். அவளிடத்தில் வைராக்கியம்போனவன் மறுபடியும் அவளிடத்தில் பிரியப்படுகிறான். அரசன் சேவகரைக்கட்டளையிடுவதுபோல் ஸ்திரீ புருஷனுக்கு வேலையிடுகிறாள். எவன் ஸ்திரீயின் கண்ணாகிற பாணத்தால் அடிபடுகிறானோ அவன் பரமார்த்தத்தையடையப்பாத்திரமாகான். தாசிகளும் பாஸ்திரீகளும் மிகவும் கிந்திக்கத்தக்கவர்கள். ஸ்வஸ்திரீயோநாகசாமக்கிரியை, சந்தேகமில்லை. விவேகியானவன் இம்மூவர்களின் சினேகத்தையும் விட்டு விடுகிறான். இவர்களுடன் சினேகஞ்செய்கிற மூடன் நாசத்தை யேயுடைக்கிறான். தர்மார்த்தமோக்ஷங்களை ஸ்திரீ முழுமையும் நாசஞ்செய்கிறாள். அவள், சுகல அனர்த்தங்களுக்குங்காரணமென்றநிந்து சுகத்தையடையும்பொருட்டு அவனைத்தள்ளத்தக்கது.

267. புத்திரசங்கதுக்கம்:— புத்திரனும் அப்படியே துக்கத்துக்குக்காரணமாகிறான். புத்திரன் இல்லாவிட்டால் இல்லையென்கிற துக்கம் மாத்திரமே. புத்திரன் உண்டானால் கர்ப்பத்தில் துக்கம். ஜீவித்திருப்பதில் அகிததுக்கம். இறப்பதிலே மிக்கத்துக்கம். ஸ்திரீ கர்ப்பினியாகாவிட்டால் ஸ்திரீ புருடர் இருவருக்கும் பெருந்துக்கமுண்டாகிறது. கர்ப்பமுண்டானால் அது நாசமடையாமலிருக்கவேண்டுமே யென்று விசாரப்படுகிறார்கள். பிறகு பிறப்பது பேண்ணை ஆணை வென்று சிந்திக்கிறார்கள். அரைகுறையான மாஸங்களில் சிசு ஜனிக்காமலிருக்கவேண்டுமே யென்று கவலைப்படுகிறார்கள். ஒன்பதுமாதமானபின் வெருருத்தப்பட்டுப்பிரசவிக்கிறான். நவக்கிரகங்களில் சிலுவருத்தமாயிருப்பதைக்கண்டு தம்பதிகள் அகோராத் திரம் மனம் வருந்துகிறார்கள். சிசு ஸ்தன்னியபானஞ்செய்யாவிட்டால் தாய்தந்தையர்கண்ணீர் விட்டழுகிறார்கள். இவ்விதச்சிந்தையிற் சிலநாட்கழிந்தபின் பல் முளைக்குமபோது வெகு குழந்தைகள் மாணமடைவதைக்கண்டு விசனப்படுகிறார்கள். வியாதியார் குழந்தை இளைத்துப்போனால் அதன் சவுக்கியத்தின் பொருட்டு பள்ளன் பறையன் சக்கிவியன் துலுக்கன் முதலியவயித்தியர்களையுத்தேடுகிறார்கள். எவர்களை மதிக்கத்தகாதோ அவர்களையும் சினேகிக்கிறார்கள். பைரவாதி யனேகதேவதைகளைப்பிரார்த்தித்துக்கொள்ளுகிறார்கள். மயானத்தில் பவி கொடுக்கிறார்கள். குழந்தை கழுத்தில் மந்திரங்களெழுகிய தாழ்த்துகளைக்கூட்டுகிறார்கள். ஒரே நாராயணனை ப் பஜித்தும் கனவிலும் இதரதேவதைகளை ஸ்மரிக்காதவர்களும் குழந்தை நியித்தம் வியபசாரிபோல் பலதேவதைகளைத்தேடுகிறார்கள். ஊரில் வைசூரிகண்டால் தாய்தந்தையர் தவிக்கிறார்கள். எண்ணெய்முழுக்கையும் நிறுத்துகிறார்கள். கழுதையைத் தெய்வமெனக் கொண்டாடுகிறார்கள். தாயே உன் வாகனமான கழுதையை ஊரைச்சுற்றிக்கொண்டுவருகிறேன், அதற்குத்தீனிபோடுகிறேன் என்று கட்டையை மடியில் போட்டுக்கொண்டுபோய் கழுதைக்குப்போட்டுப்பிரார்த்திக்கிறார்கள். இவ்விதமாக வெகு வருத்தப்பட்டுக்குழந்தைகளைக்காப்பாற்றுகிறார்கள். குழந்தை பெரியவனானபின்பு அனேகவுபாயங்கள் தேடியும் ஆயுள் குறைவால் இறந்துபோனால், தாய்தந்தையர் தலையிலடித்துக்கொண்டு தங்களை வெகுதீனர்களாகப்பாவித்து இரவும் பகலுமாறுத்துயரமடைகிறார்கள். ஜன்மம் வியர்த்தமாகிவிட்டதாய் நினைத்துத்தக்காரஞ்செய்கிறார்கள். புத்திர சோகத்தையடைந்தவர்களை இந்தத்துக்கத்தின் தன்மையைறிவார்கள். புத்திரன் பிழைத்துப்பெரியவனானால் அவன் தன் ஸ்திரீயின் சுகத்தையே தேடுகிறான். வெகுபாடுபட்டு வளர்த்த தாய்தந்தையருக்கு வெகுசிக்கரத்தில் வருத்தமுண்டாகும்படி ஸ்திரீ செய்கிறான். மாமன மாமியான தந்தை

னை வருத்துவதாக ராத்திரியில் புருஷனுஞ்சொல்லுகிறான். சம்புத்திரன் காலை யில் பெற்றோரைத்தாரத்தினிருந்து நமஸ்கரித்து அவர்கள் நெருங்கினாலும் முகமலர்ச்சியுடன் பார்க்கிறதில்லை. அசத்தபுத்திரன் காலை யில் தாய்தந்தையரைத்தாரப்பாஷையாய்ப்பேசி வீட்டிலுள்ள பொருளையெடுத்துக்கொண்டு வேறிடத்தில் குடிப்போகிறான். தானுழைத்து அவர்களுக்கொன்றும் சம்பாதித்துப்போடுகிறதில்லை. இரவும் பகலும் ஸ்திரீயின் போஷணையிலேயே காலஞ்செலுத்துகிறதையும் தங்களை யலகியி யஞ்செய்வதையுங்கண்டு பெற்றோர்கள் மிகவும் வருத்தப்படுகிறார்கள். இவ்விதமாகப்புத்திரன் துக்கத்தையே விளைவிப்பவனென்று விசாரிக்கும் ளவில் நன்றாய் விளங்குகிறது. எவன் புத்திரனால் சுகம்பெறலாமென்று கருதுகிறானோ அவன் மூடசிரோமணி.

268. தன்சங்கதுக்கம்:— ஜாதிகுலதர்மங்களை விட்டுத்தனத்தை விரும்புவோன் வாயில் மண்விழும். தனம், சம்பாதிப்பதிலும் செலவிடுதலிலும் காப்பாற்றுவதிலும் இழந்துபோவதிலும் துக்கத்தையே தருகிறது. தனத்தைச்சேர்க்க இச்சிக்கிறவன் ஜாதிகுலதர்மங்களை விட்டு அனேகதுன்பங்களுக்குட்படவேண்டியிருக்கிறது. அப்படியுட்பட்டும் அதிரஷ்டம்ன்றியில் தனங்கிடைக்கிறதில்லை. கிடைத்தால் அதைக்காப்பாற்றுவதில் விசாரமுண்டாகிறது. செலவிட்டால் குறையுமேயென்கிற விசாரம்வருகிறது. முழுதும் செலவாறா அபாரமானதுக்கம். இவ்விதமாகத்தனம் மனதிற்குத்துக்கத்தையே விளைவிக்கிறது. இதையிச்சிப்போன் இகழ்த்தக்கவனாவான்.

7. ஸ்ரீமத்பாகவதத்தில் பதினொராவது ஸ்கந்தத்தில் 23-வது அத்தியாயத்திற் சீசால்ஸ்யிருக்கிறதாவது:— அர்த்தத்தைச் சம்பாதிப்பதிலும் சம்பாதித்த அர்த்தத்தைக் காப்பாற்றுவதிலும் அதை விர்த்தி செய்வதிலும் அது செலவாகிறதிலும் நாசமாகிறதிலும் அனுபவிக்கப்படுவதிலும் மனுஷனுக்குத் துக்கம் பயம் சிந்தை பிரமை இவைகளுண்டாகின்றன. சம்பாதிக்கிறதிலும் விர்த்திசெய்வதிலும் துக்கமும் காப்பாற்றுவதில் பயமும் செலவிலும் அனுபவிப்பதிலும் சிந்தையும் நாசத்திற் பிரமையு முண்டாகின்றன. அர்த்தத்தை அடையும்பொருட்டு (1) திருட்டு (2) ஹிம்சை (3) பொய் மொழிதல் (4) டம்பம் (5) இச்சை (6) குரோதம் இவ்வாறு அனர்த்தங்களிருக்கின்றன. அடைந்த அர்த்த விஷயத்தில் (1) கர்வம் (2) அபிமானம் (3) ஸ்நேகத்தியாகம் (4) வைரம் (5) ஆவிகவாசம் (6) அருயை (7) ஸ்திரீ (8) மததியம் (9) குதாடல் இம்மூன்றுகளாவு ண்டாரூர்துக்கம் ஆகிய இவ்வொன்பது அனர்த்தங்களும் இருக்கின்றன. ஆகையால் ஓரர்த்தம் 15 அனர்த்தங்களுக்கு மூலகாரணமாயிருக்கிறது.

269 பரிச்சுகாட்டுத்தபோகுதல்:— இவ்விதமாக ஸ்திரீ புத்திரன் தனம் இவைகள் துக்ககரமானவை யெனத் தெரிந்து அவைகளில் அபிமானத்தை யொழித்துப் பரிச்சு தனிமையாகக் காட்டுக்குப்போய் அவ்விடத்தில் சித்தசாந்தியை யடைந்தான்.

270 ராஜாபரிச்சுவைசந்தித்தல்:— பாச்சுஸ் தானத்தில் மந்திரியாய் றியமிக்கப்பட்டவன் இந்த விருத்தாந்தங்களை யெல்லாங்கேள்விப்பட்டுப் பர்ச்சு ஜீவித்திருக்கிறுன்னென்று ராஜா கேள்விப்பட்டாலாவது நேரில் சந்தித்தாலாவது நாமெல்லோரும் பொய்யராய்விடுவோம், அரசன் நம் பான் தண்டிப்பான், என்று புதுமந்திரி மனதில் நினைத்து உத்தியோகஸ்தர்களுடன் ஆலோசித்து ராஜாவிடம் எல்லாரும் போய், பர்ச்சு பிசாசாய்க்காட்டிற் சஞ்சரிப்பதாயும் உடம்பெல்லாம் சாம்பற்பூசிக் கொண்டுருப்பதாயும் அவனைச்சந்தித்துப் பேசுகிறவர்களை யவன் அடிக்கிறதாயும் அவனைக்கண்டவுடன் ஒடுவோர்ட்டும் தப்புகிறதாயும் தெரியப் படுத்திக்கொண்டனர். இதன் உண்மையை விசாரிக்காமலே அரசன் பர்ச்சு பிசாசாய்விட்டானென்று நிச்சயித்துவிட்டான். பிறகு ராஜா ஒரு நாள் வேட்டையாடக்காட்டுக்குச்சென்றான். பர்வதங்களும் நெருக்கமான ஷிருகஷங்களும் சிங்கம் புலி முதலிய துஷ்டமிருகங்களிருக்குமிடத்திற் பிரவேசித்து ஒருமரத்தடியிற் பர்ச்சு தவஞ்செய்வதைக்கண்டு இவன் பிசாசு என்கிற பயத்தினால் அரசன் ஓடினான்.

271. திரிவந்தாந்தத்தைத் தார்வந்தாந்தத்திற் பூரித்தல்:— பர்ச்சு இறந்து பிசாசானென்கிற பொய்வசனத்தை நிசமாக நம்பி தன் கண்ணால் ஜீவித்திருக்கும் பர்ச்சுவைப்பார்த்தும் பிசாசென்கிற நினைவால் அரசன் ஓடினதுபோல் துவைதவாதிகளின் வசனத்தைக்கேட்டு அஞ்ஞானி அகில் விசுவாசம் வைத்து அந்தக்கரணத்தில் பிழ்ம்மம் அத்தைதமென்கிற ஞானமுண்டானாலும் பேதவசனவிசுவாசத்தால் எப்போதும் துக்கத்தையேயடைகிறான். ஒருக்காலும் அவனுக்குப்பிரிம்மத்தின் சாக்ஷாத்காரஞானமுண்டாகிறதில்லை. பேதவசனத்தையசத்தியமாக அறிகிறவனுக்குப்பிரிம்மஞானம் மகாவாக்கியத்தாலுண்டாகும். சீஷனே, பேதவசனத்தை நீ கேட்பாயானால் அதைப்பொய்யாகவும் நரகசாதகமாகவும் அதைப்பிரதிபாதிக்கப்பட்டவரெல்லாம் பொய்யரென்றும் அவர்கள் ஒருகாலத்திலும் புருஷார்த்தத்தை யடையமாட்டார்களென்றும் அறி. அவர்களிடத்தில் ஒருக்காலத்திலுஞ்சேரக்கூடாது. சேர்ந்தாலும் அவர்களுடைய பேதவசனத்தைக்கேட்கக்கூடாது. கேட்டாலும் கேட்டவுடனே அதைத்தள்ளவேண்டியது. அவ்வசனத்தை மிலேச்சனவசனமாக நினைக்கவேண்டியது.

272. வேதமுங் குருவும் மித்தையானால் சமுசார துக்கத்தை யெ
 ப்படி நிவிர்த்திக்கக்கூடுமென்று நீ கேட்டேள்விக்கு (251). உத்தரஞ்
 சொல்லுகிறேன் கேள். பொய்யானதுக்கம் பொய்யான உபாயத்தால்தான்
 நிவிர்த்தியாகும். வேதமுங் குருவும் பொய்யாயில்லாவிட்டால் பொய்
 யான ஜகத்தின் துக்கம் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது. இதற்கோர்கிரஷ்டர்
 தஞ்சொல்லுகிறேன் கேள். அதினால் சந்தேகங்கள் நிவிர்த்தியாய்விடும்.
 தேவர்களுடைய அரசனான இந்திரன்போல் வெகுபிரதாபமுள்ள அரச
 ன் ஒருவனிருந்தான். அவனிடத்தில் பீமனுக்குச்சமானமான அனேக
 வீரர்களிருந்துகொண்டு வாயிலில் காத்துவந்தார்கள். அவனுடைய
 அந்தப்புறத்திலும் உருவின கத்தியுடன் அனேகர் காத்துவந்தார்கள்.
 மெல்மாடியில் சயனிக்கு மறையில் புஷ்பங்கள் பரப்பின மெத்தையில் அரச
 ன் தூங்கிக்கொண்டிருந்தான். ஒரு ஈயும் அவ்விடத்திற் பிரவேசிக்க
 முடியாதிருக்க, வேறெதுதான் அங்கேபோகக்கூடும். அரசன் அப்போ
 து ஒரு கனவுகண்டான். அதென்னவெனில் ஒரு நரி அவன் காலைப்பிடி
 த்துக்கொண்டது. அதையுதறித்தள்ள அவனால் முடியவில்லை. சகாய
 த்துக்காகக்கூக்கரவிட்டும் வாயிலில் இருந்தவர்கள் சகாயத்துக்கு வரவில்
 லை. பிறகு ஒரு தடியை யெடுத்துக்கொண்டு அந்தையடித்தபின் அது ஒடி
 விட்டது. கடித்தவிடத்தில் வெகு வலியுண்டாயிற்று. தடிசகாயத்தா
 ல் நொண்டிக்கொண்டு ஒரு வைத்தியன்வீட்டுக்குப்போய் ரணத்தையீற்
 றும்படிக்கு மருந்துகேட்டான். வைத்தியன் தன் கையில் மருந்தில்லை
 பென்றும் பணங்கொடுத்தால் பண்ணிக்கொடுக்கிறதாயுஞ்சொன்னான்.
 இதைக்கேட்டு அரசன் கையில் காசில்லாமையால் பின்வாங்கி வெகுவரு
 த்தத்தினுடன் திரும்பி மனதில் ஆலோசித்தான்:— நான் தனிகளையிருந்தா
 ல் இந்த வைத்தியன் வீட்டுக்கு ஒடிவருவான். நான் ஏழையென்றும்
 என்னும் பிரயோசனமில்லையென்றும் நினைத்து, கைவிடப்பட்ட ரோகி
 யென என்னைக்கைவிட்டுவிட்டான். ஆனால் அவனிடத்திற் பிசகில்லை.
 பிரதிப்பிரயோசனமன்றியில் ஒருவனும் ஒருகாரியமும் செய்யமாட்டான்.
 தாய் தந்தை ஸ்திரீ பிள்ளை பந்துக்களெல்லாம் தங்களுடைய பிரயோசன
 த்தின்பொருட்டே ஒருவனிடத்தில் அன்புபாராட்டுகிறார்கள். பிரயோ
 ஜனமில்லாவிடில் இவர்கள் திரும்பிப்பார்க்கக்கூடமாட்டார்கள். எவன்
 இல்லாததை ஒருநொடிக்கூடச்சகிக்கமாட்டார்களோ, எவன் கொஞ்சம்
 பிரிந்துபோனாலும் அதிகதுக்கப்படுகிறார்களோ, அவன் வீட்டுவாயிலில்
 வந்தவுடன் அவனைக்கட்டிக்கொள்ள எல்லாரும் கூடுகிறார்கள். தூதிர்
 ஷ்டத்தினால் அவன் குஷ்டரோகியாகி அவன் விரல்கள் குறைந்துபோய்
 அவைகளிலிருந்து ஜலம் பெருக்கிகொண்டும் ஈக்களால் உபத்திரவப்பட்
 டிக்கொண்டுமிருந்தால் இவனால் என்ஊப்பிரயோசனமென்று நினைத்து
 முன் பிரியமாயிருந்தவர்கள் இப்போது அடர், பாலிப்பயலே, ஏன் இன்
 னும் ஜீவித்துக்கொண்டிருக்கிறாய், பிராணனை விடு என்று கடிந்து பேசு

கிறார்கள். வார்த்தையுச்சிஷ்டம்போல் அவனை வெறுக்கிறார்கள். பிரியமுள்ள ஸ்திரீயானவள் சற்றுவிடையிருந்துக்கொண்டு முகத்திலுள்ள ஈக்களை யோட்டுகிறாள். இவனை மடியில் வைத்து வளர்த்த தாய்தந்தையர் இவனுக்கு வேண்டியதைக்கொடுத்து விலகிவிடுகிறார்கள். பந்துக்கள் மடைவில் நின்றுகொண்டுபேசுகிறார்கள். இவ்விதமாக, சர்வஜகத்தும் தம் தம் சொந்தப்பிரயோசனத்தையே நாடுகிறது. சொந்தப்பிரயோசனத்தை நாடாமல் யார்தான் ஒருவனிடத்தில் அன்பு பாராட்டுவார். நான் தனிகனையில்லாமையால் எனக்கு மருந்து கொடுக்கவில்லை. இப்படி நீனைத்துக்கொண்டு போகும்போது அரசன் ஒரு சந்நியாசியைச்சந்திக்கிறான். அவன் ஒரு ஒளஷதன் கொடுத்தவுடன் வலி சுத்தமாய் நீங்கிவிடுகிறது. அரசன் நித்திரையினின்று விழித்துக்கொண்டவுடன் கடி, துக்கம், சந்நியாசி இவைஒன்றையும் காணவில்லை. சீஷனே, இந்தத்தீர்ஷ்டாரந்தம் உனக்குச்சொன்னேன். இதனால் பொய்யால்தான் பொய் நிவிர்த்தியாகும் என்று அறி. ராஜாவுக்குப்பொய்யான துக்கமுண்டானகாலத்தில் நிஜமானவை யாதொன்றுமுபயோகப்படவில்லை.

273. மேற்சொன்னதற்கு அபிப்பிராயமென்னவெனில் சமுசாரஸ்பதுக்கம் பொய்யாக இருக்கிறது. ஆகையால் அதை நிவிர்த்திக்கச்சாதனங்களான வேதமுங்குருவும் பொய்யாகவேயிருக்கவேண்டும். பொய்யை நாசஞ்செய்ய நிஜமான சாதனங்கள் வேண்டியதில்லை. சத்தியசாதனங்களால் பொய் நாசமாகமாட்டாது. மேற்காட்டிய உதாரணத்தில் அரசன் சமீபத்தின்பொய்யான நரி நிஜமான வாயில்காப்போரால் தடுக்கப்படாமல் வந்து அரசனிடத்தில் அனேக நிஜமான ஆயுதங்களிருந்தபோதிலும் பொய்யானதடியால் அடிக்கப்பட்டு ஓடிவிட்டது. ராஜாவுக்குப் பொய்யான புண் உண்டாயிற்று. நிஜமான வயித்தியன் ஒருவனும் வரவில்லை. பொய்யான வயித்தியனிடத்திற் போய், அரசனுக்கு வெகு ஆஸ்தியிருந்தும் ஒருபைசாவுடில்லாமல் போனதால் மருந்து பெறக்கூடாமல், பொய்யான சந்நியாசியாற் கெடுக்கப்பட்ட பொய்யானமருந்தால் பொய்யான புண் ஆறிப்போய்விட்டது. ஒருவிதமான சத்தியசாதனமும் அரசனுடைய துக்கநிவிர்த்திக்கு உபயோகப்படவில்லை. இவ்விதமான சொப்பனம் எல்லாருக்கும் அனுபவசித்தமாயிருக்கிறது. ஜாக்கிரதபதார்த்தங்கள் எப்போதும் எவனுக்கும் சொப்பனத்திலுபயோகப்படுகிறதில்லை. இதுபோல் பொய்யான சமுசாரதுக்கம் பொய்யான வேதங்குரு இவைகளால் நாசமடைகிறது. சத்தியமான வேதங்குரு இவைகளையே பேசுகிறதில்லை.

274. கேள்வி:— மிதையான கானலஜலத்தினால் தாகசார இயாகாததுபோல் மித்தையான வேதங்குரு இவைகளால் சமுசாரதுக்க

ம் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது. அப்படி நிவிர்த்தியாகுமென்று சொல்லும்ப ஷத்தில் கானல் ஜலத்திலும் தாகசாரதியாகக்கூடும்.

275. சமாதானம்:— பொய்யான கானல்ஜலத்தினால் எவரு க்கும் தாகசாரதியாகாவிட்டாலும் பொய்யான வேதங்குரு இவைகளால் சமுசாரதுக்கம் நிவிர்த்தியாகும். சமுசாரதுக்கம் நிவிர்த்தியாவதுபோல் தாகமும் கானல்ஜலத்தால் நிவிர்த்தியாகக்கூடுமே, ஆனால் நிவிர்த்தியாக வில்லையே யெனில் உன் திருஷ்டாந்தம் விஷமமாயிருக்கிறது. ஏனெனி ல் கானல் ஜலத்திலும் தாகத்திலும் ஸத்தை பேதப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பாயாக.

276. ஸத்தைபேதங்கள்:— சமுசாரதுக்கமும் குருவேத ம் இவைகளும் ஒரேஸத்தையாக இருக்கின்றன. ஆகையால் குருவேதங் களால் சமுசாரதுக்கம் நிவிர்த்தியாகும். எந்தபதார்த்தங்களுக்கு அவை களுக்குள் சமஸத்தை யிருக்கிறதோ அவைகளுக்கு அவைகளுக்குள்ளே

8. இதிலோர் சங்கை:— சமஸத்தையுள்ள பதார்த்தங்களே சாதக பா தகங்களாக விருப்பதாக நியமமில்லை. ஆனால் விஷமஸத்தையுள்ள பதார்த்தங்களு ம் சில இடங்களில் சாதக பாதகங்களாயிருக்கக்கூடும். எப்படி யெனில் அதிஷ்ட டானத்தைக்காட்டிலும் ஆரோபத்தின் ஸத்தை விஷமம். ஆரோபத்துக்கு அதி ஷ்டானம் சாதகமாயிருக்கிறது. கல்பித வெள்ளிக்கு அதிஷ்டானம் கிளிஞ்சில் கிளிஞ்சில் வியாவஹாரிக ஸத்தை வெள்ளி பிராதிபாஸிக ஸத்தை. வெள்ளிக்கு ச்சாதகம் அதாவது காரணம் கிளிஞ்சிலில் காணப்படுகின்றது. இதுவுமன்றி ஜகத்துக்கு அதிஷ்டானம் பிரம்மம். பிரம்மம் பாரமார்த்திக ஸத்தை, ஜகத்து வியாவகாரிக ஸத்தை. ஆகையால் விஷமஸத்தையும் சாதகமாயிருக்கிறது. மேலும் கிளிஞ்சிலின் ஞானத்தால் வெள்ளியும் வெள்ளியின் ஞானமும் பாதிக்க ப்படுகின்றன. வெள்ளியின் ஞானமும் வெள்ளியும் பிராதிபாஸிகஸத்தை கிளிஞ்சிலின் ஞானம் வியாவகாரிகஸத்தை. இவ்விதமாக விஷமஸத்தை பா தகமாயிருக்கிறது. ஆகையால் சமஸத்தையுள்ள பதார்த்தங்களே சாதகபாத கங்களாயிருக்க வேண்டுமென்கிற நியமமில்லை. இதற்குச்சமாதானம்:— கேவ லம் கிளிஞ்சிலாவது பிரம்மமாவது வெள்ளிக்கு அல்லது ஜகத்துக்கு அதிஷ்டா னமாக இல்லை. ஆனால் தூலாவித்தையுடன் கூடிய கிளிஞ்சில் வெள்ளிக்கும் மூ லாவித்தையுடன் கூடிய பிரம்மசேதனம் ஜகத்துக்கும் அதிஷ்டானங்களாயிரு க்கின்றன. சில இடங்களில் விசேஷணத்தின் தர்மங்கள் விசிஷ்டத்தில் வியவ கரிக்கப்படுகின்றன. இந்த நியமத்தால் பிராதிபாஸிக தூலாவித்தையுடன் கூடி யசக்தி (அதாவது கிளிஞ்சில்) அல்லது சக்திஅவச்சின்னசேதனம் பிராதிபா ஸிகமென்று சொல்ல ப்படுகிறது. வியாவகாரிக மூலாவித்தையவச்சின்ன பிர ம்மசேதனம் வியாவகாரிக மென்று சொல்லப்படுகிறது அவித்தை உபாதியா பிருந்தாலும் விசேஷணமாயில்லாவிட்டாலும் அவியேகிகளுடைய திரிஷ்டிக்கு விசேஷணம்போல க்காணப்படுவதால் இவ்விடத்தில் விசேஷணமாகச்சொல்ல ப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் இந்த அவித்தையின் பிராதிபாஸிக வியாவகாரிக

யே சாதகபாதகங்களிருக்கின்றன.

உதாரணம்:— மண்ணுக்குந் கடத்துக்கும் ஸமஸத்தையிருக்கிறது. ஆகையால் மண் கடத்துக்குச்சாதகமாயிருக்கிறது. நெருப்புக்கும் கட்டைக்கும் சமஸத்தையிருப்பதால் நெருப்பு கட்டைக்குப்பாதகமாயிருக்கிறது. சாதகமெனில் காரணம், பாதகமென்றால் நாசஞ்செய்தல். கானல் ஜலத்துக்கும் தாகத்துக்கும் சமஸத்தையில்லாதபடியால் கானல் ஜலம் தாகத்துக்குப்பாதகமாயில்லை. அதாவது, தாகத்தை நிவிர்த்திக்கிறதில்லை. இந்த இடத்தில் ஓரிரகசியமிருக்கிறது:— சேதனத்தினிடத்திற் பாரமார்த்திகஸத்தை இருக்கிறது. சேதனத்துக்கு வேறான மித்தையான பதார்த்தங்களில் வியாவஹாரிக ஸத்தையெனவும் பிராதிபாவிக ஸத்தை எனவும் இருவித ஸத்தைகளுள்.

277. வியாவஹாரிகஸத்தை:— எந்தப்பதார்த்தம் பிரம்மஞானமன்றியில் பாதிக்கப்படவில்லையோ ஆனால் பிரம்மஞானத்தினாலேயே பாதிக்கப்படுகிறதோ அந்தப்பதார்த்தத்தில் வியாவஹாரிகஸத்தை இருப்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது. இந்த வியாவஹாரிகஸத்தை ஈஸ்வரசிர்ஷ்டியிலிருக்கிறது. ஏனெனில், தேகம், இந்திரியம் முதலிய பிரபஞ்சமாகிற ஈஸ்வரசிர்ஷ்டி பிரம்மஞானமன்றியில் பாதிக்கப்படுகிறதில்லை. பிரம்மஞானத்தினாலேயே பாதிக்கப்படுகிறது. ஈஸ்வரசிர்ஷ்டியின பதார்த்தங்கள் பிரம்மஞானமன்றியில் நாசமடைந்தாலும் பிரம்மஞானமன்றியில் பாதிக்கப்படுகிறதில்லை. பொய்யென்கிற சாக்ஷாத்நான நிச்சயத்துக்குப்பாறையென்றுபெயர். இந்தநிச்சயம் ஈஸ்வரசிர்ஷ்டிபதார்த்தத்தில் பிரம்மஞானத்துக்குமுன் ஒருவனுக்குமுண்டாகித்தல்லை. பிரம்மஞானத்துக்குப்பிறகுண்டாகிறது. ஆகையால், மூலஅவித்தியாகாரியமாகிற ஜாகிரதபதார்த்தங்களாகிற ஈஸ்வரசிர்ஷ்டியில் வியாவகாரிகஸத்தை இருக்கிறது. ஜன்மம், மரணம், பந்தம், மோக்ஷம் முதலிய வியவகாரங்கள்

தர்மங்கள் அவைகளின் ஆசிரயமான கிளிஞ்சிலிலும் பிரம்மத்திலும் வியவகரிக்கப்படுகின்றன. ஆகையால் இவ்விடத்தில் விஷமஸத்தையுடன் கூடினது சாதகமாக இல்லை. ஆனால் சமஸத்தையுடன் கூடினதே சாதகமாயிருக்கிறது. மெலும், பஞ்சபாதிக்காரருடைய ரீதிப்படி மூலாவித்தைக்கு வேறுகத் தூலாவித்தையிலை. ஆகையால் அதின் நிவிர்த்தி கிளிஞ்சில்ஞானத்தால் உண்டாகித்தல்லை. பிரம்மஞானத்தினால் தான் உண்டாகிறது. ஆனால் வியாவகாரிக அந் தக்கரணத்தின்விர்ந்தியாகிய சுக்தியின் யதார்த்த ஞானத்தால் சுத்தியிலுள்ள தூலாவித்தை பாதிக்கப்படுகிறது. ஆகையால் அதின் காரியங்களான வெள்ளியும் அதின்ஞானமும் பாதிக்கப்படுகின்றன. ஆகையால் விஷமஸத்தையுடன் கூடினது பாதகமாயில்லை.

சித்திக்கும்படிச் செய்வது வியாவகாரிகஸத்தையாம்.

278. பிராதிபாஸிகஸத்தை:— பிர்ம்மஞானமன்றியில் பாதிக்கப்படும் புதார்த்தம் பிராதிபாஸிகஸத்தை என்னப்படும்.

உதாரணம்:— பிர்ம்மஞானமன்றியிலேயே கிளிஞ்சில் கயிறு கானல்ஜலம் முதலியவைகளின் ஞானத்தினால் முறையே வெள்ளி, சர்ப்பம், ஜலம் முதலியவை பாதிக்கப்படுகின்றன. கிளிஞ்சில் முதலியவைகளில் பிராதிபாஸிகஸத்தையிருக்கிறது. பிராதிபாஸிகமென்றால் பிரதீதிமாத்திரம். ஸத்தையென்றால் இருக்குதல். பிரதீதிமட்டும் இருப்பதற்குப் பிராதிபாஸிகஸத்தை யென்றுபெயர். தூலாவித்தையின் காரியமான வெள்ளி முதலியவைகளில் பிரதீதிமட்டுமிருக்கிறபடியால் அவைகளுக்கு மபிராதிபாஸிகஸத்தை சொல்லப்படுகிறது.

279. பாரமார்த்திகஸத்தை:— எது முக்காலங்களிலும் பாதிக்கப்படுகிறதில்லையோ அது பாரமார்த்திகஸத்தையென்று சொல்லப்படுகிறது. சேதனம் ஒருக்காலும் பாதிக்கப்படுகிறதில்லை. ஆகையால் அது பாரமார்த்திகஸத்தையாம்.

280. இவ்விதமாக வேதம் குரு சமுசாரதுக்கம் இவைகள் ஒரே வியாவகாரிகஸத்தையாயிருப்பதால் இவைகளுக்குள் ஸமஸத்தையிருக்கிறது. ஆகையால் பொய்யான வேதங்குரு இவைகளால் பொய்யான சமுசாரதுக்கம் நிவிர்த்தியாகக்கூடும். மேலும் பரிதாகம் பிராணனுடைய தர்மங்கள். பிராணனும் அதினுடைய தர்மங்களும் பிர்ம்மஞானமன்றியில் நிவிர்த்தியாகமாட்டா. ஆகையால் தாகம் வியாவஹாரிகஸத்தை, கானல்ஜலம் பிர்ம்மஞானமன்றியிலேயே அதின் ஞானத்தினால் பாதிக்கப்படுவதால் அது பிராதிபாஸிகஸத்தை. ஆகையால் தாகத்துக்கும் கானல்ஜலத்துக்கும் ஸமஸத்தையில்லை. ஆனதால் கானல்ஜலத்தால் தாகசாந்தியுண்டாகிறதில்லை. இவ்விதமாகத் தார்ஷ்டாந்தத்தில் பாதிக்கிற வேதங்குரு இவைகளுக்கும் பாதிக்கப்படுகிற சமுசாரதுக்கத்துக்கும் ஒரேஸத்தையிருக்கிறது. திர்ஷ்டாந்தத்தில் ஜலத்துக்கும் தாகத்துக்கும் ஸத்தைப்பேதப்படுகிறது. ஆகையால் திர்ஷ்டாந்தம் விஷமமாயிருக்கிறது அதாவது தார்ஷ்டாந்தத்துக்குச்சமானமாயில்லை.

பிராந்திநிவிர்த்தியில் பேதம்:—

281. கேள்வி:— ஸ்வாமின், பிர்ம்மத்துக்கு வேறானவையெல்லாம் பொய்யென்று முன் சொன்னீர்கள். இந்தப்பொய்யான பதார்த்தங்களில் சுத்தியில் வெள்ளி ரஜ்ஜுவில் சரீப்பம் கானல்ஜலம் முதலியவை பிர்ம்மஞானமன்றியில் பாதிக்கப்படுமென்றும் சமுசாரதுக்கம் பிர்ம்

ஞானத்தினால் பாதிக்கப்படுமென்றும் சொன்னபேதத்துக்குக்காரணமென்ன?

282. உத்தரம்:— சீஷனே பிர்ம்மத்துக்கு வேறுணதெல்லாம் அவித்தியாகாரியமானதால் பொய் இதில் யாதொன்றும் சத்தியமில்லை. ஆனால் எதின் அஞ்ஞானத்தினால் எது உண்டாகிறதோ அதின் ஞானத்தினால் அது பாதிக்கப்படுகிறது. கிளிஞ்சில் ரஜ்ஜு கானல் ஜலம் முதலியவைகளை யறியாததினால் வெள்ளி சர்ப்பம் ஜலம் முதலியவைகளுண்டாகின்றன. கிளிஞ்சில் முதலியவைகளை யறிவதால் வெள்ளி முதலியவை பாதிக்கப்படுகின்றன. பிர்ம்மத்தையறியாததினாலுண்டாகிற ஜனனமாணாதி சமுசாரதுக்கம் பிர்ம்மத்தையறிவதால் பாதிக்கப்படுகிறது.

2. சமுசார விஷயமாய் (283—322)

283. கேள்வி:— ஸ்வாமின், பிரமமத்தை யறியாததினாலுண்டாகிற சமுசாரம் எந்தக்கிரமமாயுண்டாகிறது. இவ்வுத்தரம் சொல்லியருளவேண்டும்.

284. உத்தரம்:— ஸ்வப்பனம் கிரமமன்றியிலுண்டாகிறது போல் பிரமையினால் பொய்யான ஜகத்து விளங்குகிறது. இதின் கிரமத்தையறிய இச்சிக்குறவன் கானல் ஜலத்தில் வஸ்கிரத்தை நனைக்க இச்சிக்கக்கூடும். உபநிஷத்துகளில் ஜகத்துற்பத்தி யனேகப்பிரகாரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சாந்தோக்கிய புபநிஷத்தில் சத்ருப்பிர்ம்மத்தினின்றும் அக்கினி ஜலம் பிருகுவீ இவைகள் கிரமமாக உண்டானதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தைத்திரீய புபநிஷத்தில் ஆகாசம் வாயு அக்கினி ஜலம் பிருகுவீ இவ்வைந்து பூதங்களும் கிரமப்படியுண்டானதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சிலவிடங்களில் எல்லாவற்றையும் பரமேசுவரன் உண்டுபண்ணுகிறானென்று கிரமமன்றியிலுமுற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதமாக ஜகத்துற்பத்தி வேதத்தில் பல விதமாகச் சொன்னதற்குத்தாற்பரியமென்னவெனில் ஜகத்து பொய். அது ஒரு பதார்த்தமாக இருக்கும் பகஷத்தில் அதிலுற்பத்தியையனேகவிதமாக வேதஞ்சொல்லியிருக்கமாட்டாது. அநேகப்பிரகாரமாகச் சொல்லியிருக்கிறபடியால் உற்பத்திக்கிரமத்தைச் சொல்வதில் வேதத்துக்கு அபிப்பிராயமில்லை. ஆனால் அவ்வைதுபிர்ம்மத்தை யறியவேண்டியதற்காக ஜகத்தை நிஷேதிக்கவேண்டியதாயிருப்பதால் இந்தப்பொய்யான ஜகத்தை எவ்விதத்திலாவது ஆரோபஞ்செய்யவேண்டுமென்பது வேதத்தின் கருத்து.

உதாரணம்:— வேடிக்கைக்காக ஒரு காகிதத்தாற் செய்யப்பட்ட யானை ஆகாசத்திற் பறக்கவிடப்படுகிறது. அதின்காணும் வாலும மடங்கிப்போர்னல் அதைச்சுழிப்படுத்த ஒருவனும் பிரயத்தனப்படுகிறதில்லை. இதுபோல அந்வைதஞானத்தின்பொருட்டுப்பிரபஞ்சத்தை நிஷேதிப்பதற்காகப்பிரபஞ்சமாரோபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் பிரபஞ்சத்தினுற்பத்திக்கிரமத்தை ஒரேவிதமாகச்சொல்ல வேதத்தில் பிரயத்தனஞ் செய்யப்படவில்லை. இப்படியிருப்பதால் வேதத்தின் அபிப்பிராயமானது பிரபஞ்சத்தை நிஷேதிப்பதினிருக்கிறதேதவிர, கிரமஉற்பத்தியைச் சொல்வதில் இல்லை யென்றறியவேண்டியது.

285. சூத்திரக்காரரும் பாஷியக்காரரும் 2-வது அத்தியாயத்தில் உற்பத்தியைச் சொல்லுஞ் சுருதி வசனங்களின் விரோதங்களைத் தள்ளிதைத்திரீய சுருதியின் அனுசாரமாகச் சொல்லப்பட்ட உற்பத்திக்கிரமமே எல்லாவுபநிஷத்துகளின் கருத்தென்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். இப்படிச்சொன்னது மந்த ஜிஞ்ஞாசுவ உத்தேசித்துத்தான். முன் (283) சொல்லிய சுருதி அபிப்பிராயத்தையறியாத மந்த ஜிஞ்ஞாசு உபநிஷத்துகளில் விரோதமிருப்பதாக நினைத்துப் பிராந்தியை யடைவான். இதை நிவிர்த்திசெய்வதற்காக எல்லாவுபநிஷத்துகளிலும் ஒரேவிதமாக ஜகத்துற்பத்தி பிரதிபாதிக்கப்பட்டதாக சொல்லி யிருக்கிறார்கள். மேலும் பிரம்மவிசாரத்தால் யதார்த்த ஞானமுண்டாகாதவனுக்கு லயசிந்தனையின்பொருட்டும் உற்பத்திக்கிரமம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எந்தக்கிரமத்தினுறுற்பத்தி சொல்லப்படுகிறதோ அதற்கு விபரீதக்கிரமத்தினால் லயசிந்தனை செய்யவேண்டியது. இந்த லயசிந்தனையால் அந்வைதப் பிரம்மத்தினிடத்தில் புத்தி ஸ்திரப்படுகிறது. இந்த லயசிந்தனைப்பிரகாரம் பஞ்சீகரணக்கிரமத்தில், வார்த்திகக்காரரான சுரேஸ்வராசாரியரால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்தக்கிரமம் உத்தமஜிஞ்ஞாசுவின் பொருட்டு ஏற்பட்டிருப்பதாலும் சமுத்திரம்போல் விரிவாயிருப்பதாலும் ஜகத்தினுற்பத்தி லயக்கிரமங்களைச்சுருக்கமாய்ச் சொல்லுகிறேன்.

286. மாயை (286—292):— சுத்தப்பிரம்மத்தினின்றும் ஜகத்துற்பத்தியாகுகிறதில்லை. ஏனெனில், சுத்தப்பிரம்மம் அசங்கமாயும் கிரி

9. சூத்திர சப்தத்தால் பிரம்மசூத்திரமென்றும், பாஷியகாரர் ஸ்ரீசங்கராசாரியரென்றும் அறியத்தக்கது. இரண்டாவது அத்தியாயம் பிரம்ம சூத்திரத்தினது.

யையற்றதாயுமிருக்கிறது. ஆனால் மாயாவிசிஷ்டனாகிற ஈசுவரனிடத்தினின்றும் ஜகத்துற்பத்தியாகிறது. ஆகையால் மாயை ஈசுவரன், இவர்களுள்ள சொரூபங்களைப்பிரதிபாதிக்கிறேன். ஜீவேஸ்வரபேதங்களில்லாத சுத்தசேதனத்தை யாசிரயித்துக்கொண்டிருப்பது மாயை. இது அனாதி. அதாவது, உற்பத்தியற்றது. மாயையினுற்பத்தியை யங்கேரிக்கும்படி கூத்தில் புத்திரனிடத்தினின்றும் பிதாவினுற்பத்தி சொல்லத்தகாதது போல் மாயாகாரியமான பிரபஞ்சத்தினின்றும் மாயையினுற்பத்தி சொல்லத்தகாது. ஆகையால் சேதனத்தினின்றே மாயை யுற்பத்தியானதாகப் பூர்வபக்தி சொல்லக்கூடும். இது சரியன்று. ஏனெனில் ஜீவேஸ்வரர்கள் மாயையின் காரியங்களாயிருக்கிறார்கள். மாயையன்றியில் அவர்களின் சொரூபங்கள் சித்திக்கிறதில்லை. ஆகையால் ஜீவசேதனத்திலிருந்தாவது ஈஸ்வரசேதனத்திலிருந்தாவது மாயை யுற்பத்தியாவதாகச் சொல்லக்கூடாது. சுத்தசேதனம் அஸங்கமாயும் கிரியாகிதமாயும் நிர்விகாரமாயுமிருப்பதால் அகனிடத்தில் மாயை யுற்பத்தியாகிறதாகச் சொல்லும்படி கூத்தில் அது விகாரியாவீடும். மேலும் சுத்தசேதனத்தினின்றும் மாயை யுண்டாகும்படி கூத்தில் மோகூதசையில் மாயை மறுபடியும் உண்டாகுமானதால் மோகூத்தின்பொருட்டு ஏற்பட்ட சாதனங்கள் பயனற்றுப் போம். ஆகையால் சேதனத்தினின்றும் மாயை யுற்பத்தியாகிறதில்லை. இவ்விதமாக உற்பத்தியில்லாத மாயை யனாதியென்று சொல்லப்படுகிறது. மேலும் அது ஏகமாயும் ஞானத்தால் முடிவு (நாசம்) அடைவதாயிருப்பதால் ஸாந்தமாயும் சதசத்துக்கு விலக்ஷணமாயுமிருக்கிறது. முக்காலத்திலும் பாதிக்கப்பட்டாதது சத்தென்று சொல்லப்படும். சேதனம் சத்து. மாயை ஞானத்தால் பாதிக்கப்படுவதால் சத்துக்கு விலக்ஷணமாயிருக்கிறது. முக்காலத்திலும் விளங்காதது முயற்கொம்பு மலடி மகன் ஆதாசபுஷ்பம் இவைகள்போல் அசத்தாயிருக்கிறது. ஞானத்துக்குமுன் மாயையும் அதின் காரியமும் பிரதீகியாகின்றன. ஜாக்கிரதகாலத்தில் “நான் அஞ்ஞானி,” “பிரம்மத்தை யறியவில்லை” என்கிற அனுபவத்தால் மாயை விளங்குகிறது. சொப்பனத்தில் தோன்றும் பலவிதப்பதார்த்தங்களுக்கு மாயை புபடானகாரணமாயிருக்கிறது. சுஷுப்திக்குப்பிறகு “நான் சுக்மாய்த்துாங்கினேன், ஒன்றுமறியவில்லை” என்கிற ஞாபகம் வருகிறது. அறியப்படாத வஸ்துவியதில் ஞாபகம் வரமாட்டாது. ஆகையால் சுஷுப்தியில் அஞ்ஞானம் விளங்க

சுகிறது. இந்த அஞ்ஞானமும் மாயையுமொன்றே, இவைகளுக்குப்பேத மில்லை. இவ்விதமாக மூன்று அவஸ்தைகளிலும் மாயை விளங்குவதால் அது அஸத்துக்கு விலக்ஷணமாயிருக்கிறது. இப்படி சதசத்துக்கு விலக்ஷணமான மாயையின் காரியமும் சதசத்துக்கு விலக்ஷணமாயிருக்கிறது. சதசத்துக்கு விலக்ஷணமானது அத்வைதமதத்தில் மித்தை யென்றும் அநிர்வசனீயமென்றும் சொல்லப்படும். மாயை அதின்காரியம் இவைகளினின்றும் துவைதம் சித்திக்கமாட்டாது. ஏனெனில் சேதனம் ஸத்ருபமாயிருப்பதுபோல் மாயையும் அதின் காரியமும் ஸத்ருபமாயிருந்தால் துவைதம் சித்திக்கும். மாயையும் அதின் காரியமும் சதசத்துக்கு விலக்ஷணமாயிருப்பதால் மித்தையாயிருக்கின்றன. மித்தியாபதார்த்தத்தினின்றும் துவைதம் உண்டாகிறதில்லை. சொப்பனத்தின் மித்தியாபதார்த்தத்தினால் துவைதம் உண்டாகாததுபோலும்.

287. மாயையின் ஆசிரயம் விஷயம்:— மாயை ஜீவேசுவர பேதமில்லாத சுத்தப்பிரம்மத்தை யாசிரயித்து அதையே மறைத்துக் கொண்டுமிருக்கிறது. வீட்டை யாசிரயித்த இருள் வீட்டையே மறைப்பதுபோலும். இதற்கு ஸ்வாசிரயஸ்வ விஷயபக்ஷ மென்று பெயர். ஸ்வஎன்றால் சுத்தப்பிரம்மம். அதையே யாசிரயித்தல் ஸ்வாசிரயம். அதையே விஷயமாக்குதல் அதாவது¹⁰ மாயையால் மூடுதல் ஸ்வவிஷயமாகும்.

வஸ்க்ஷேபசாரீரகம், விவரணம், வேதாந்த முக்தாவளி, அத்வைதசித்தி அத்வைததீபிகை முதலிய கிரந்தங்களில் அஞ்ஞானத்தை ஸ்வாசிரயஸ்வ விஷயமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

288. வாசஸ்பதிமதம்:— அஞ்ஞானம் ஜீவனை யாசிரயித்துக்கொண்டு பிரம்மத்தை விஷயமாக்குகிறது. 'நான் அஞ்ஞானி, பிரம்மத்தை யறியவில்லை' என்பதில் நான் என்பது ஜீவன். ஜீவன் தான் அஞ்ஞானியென்று சொல்வதினால் அஞ்ஞானத்துக் காசிரயம் ஜீவனென்று விளங்குகிறது. பிரம்மத்தை யறியவில்லை யென்று சொல்வதினால் அஞ்ஞானத்துக்கு விஷயம் பிரம்மமென்று விளங்குகிறது. இவ்விதமாக அஞ்ஞானம் ஜீவனையாசிரயித்துப் பிரம்மத்தை விஷயமாக்குகிறது; அதாவது மறைக்கிறது. இந்த அஞ்ஞானம் ஒன்றல்ல அனேகம், ஏனெனில் அஞ்ஞானமொன்றென நினைக்கும் பக்ஷத்தில் ஒருவனுடைய அஞ்ஞானம் நிவர்த்தியாகிறதினால் மற்றவர்களுக்கு அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமான சமுசாரமும் விளங்கக்கூடாது. இதுவறையிலும் ஒருவனும் ஞானியாகவில்லை

யென்று சொன்னால் இனிமேலும் ஒருவனும் ஞானியாகமாட்டான். ஆகையால் சிவனுக்கி சாதனங்கள் பிரயோசனமில்லாமற்போம். ஆனதால் அனந்த ஜீவர்களை யாசிரயித்த அஞ்ஞானமும் அனந்தமாபிருக்கிறது. அனந்த ஜீவர்களுடைய அனந்த அஞ்ஞானத்தினால் கற்பிக்கப்படுகிற ஈசுவரனும் பிரம்மாண்டமும் அனந்தமாயிருக்கின்றன. எந்த ஜீவனுக்கு ஞானமு டாகிறதோ அதற்கு அஞ்ஞானம் ஈசுவரன் பிரம்மாண்டம் இவைகள் நிவர்த்தியாகின்றன. எவனுக்கு ஞானமுண்டாகவில்லையோ அவனுக்குப் பந்தமிருக்கிறது. இது வாசஸ்பதிமதம்.

289. ஷே மதம் சரியன்று. ஏனெனில் “ஈசுவரன் ஜீவனுடைய அஞ்ஞானத்தினால் கல்பிக்கப்பட்டவன்” என்று சொல்வது சுருதிஸ்மிருதி புராணங்களுக்கு விருத்தமாயிருக்கிறது. “ஈசுவரன் அனந்தம், ஜீவர்களுக்குள்ளே சிருஷ்டி பேதப்படுகிறது” என்று சொல்வதும் விருத்தம்தான். ஆகையால் அஞ்ஞானம் அனேகமென்று நினைப்பது அஸங்கதமாயிருக்கிறது. மேலும் அஞ்ஞானத்தையனேகமாய்ப்பாவித்து ஈசுவரனையும் சிருஷ்டியையும் ஒன்றென்பாவித்தலும் சரியில்லை. ஏனெனில் ஜீவேஸ்வரப்பிரபஞ்சங்கள் அஞ்ஞானகல்பிதங்கள், அஞ்ஞானம் அனந்தமானால் ஒவ்வொரு அஞ்ஞானத்திலும் கல்பிதமாகிற ஜீவன் போல் ஈஸ்வரனும் பிரபஞ்சமும் அனந்தமாகவேண்டும். ஆனதால் வாசஸ்பதியானவர் அனந்த ஈசுவரனையும் அனந்த சிருஷ்டியையும் சொல்லியிருக்கிறார். ஆகையால் அஞ்ஞான மொன்றெனும் மதமே சரியானது.

290. இந்த ஓரே அஞ்ஞானமும் ஜீவனையாசிரயிக்கவில்லை. ஆனால் சுத்தப்பிரம்மத்தை யாசிரயித்திருக்கிறது. ஏனெனில் ஜீவபாவம் அஞ்ஞானத்தின் காரியம். அந்த அஞ்ஞானம் ஒருக்காலும் சுதந்தரமாயிருக்கிறதில்லை. ஆகையால் ஆசிரயமில்லாத அஞ்ஞானத்தினின்றும் ஜீவபாவம் சித்திக்கமாட்டாது. முதலில் அஞ்ஞானம் ஏதாவதொன்றை யாசிரயித்துக்கொண்டிருந்தால் பிறகு அதின்காரியமான ஜீவபாவம் சித்திக்கும். ஜீவன்போல் ஈசுவரனும் அஞ்ஞானகாரியமாயிருப்பதால் அஞ்ஞானம் ஈஸ்வரனையுமாசிரயித்திருக்கவில்லை. ஆனால் இந்த அனாதியான அஞ்ஞானம் சுத்தப்பிரம்மத்தை யாசிரயித்துக்கொண்டிருக்கிறது. அனாதிசேதன அஞ்ஞானங்களின் சம்பந்தமுமனாதியே. அனாதிசம்பந்தத்தாலுண்டாகும் ஜீவேஸ்வரபாவங்களும் அனாதியே. ஆனால் ஜீவேஸ்வரபாவங்கள் அஞ்ஞானத்துக்கு ஆதினமாகையால் அஞ்ஞானத்தின் காரியங்களாகச்சொல்லப்படுகின்றன. “நான் அஞ்ஞானி” என்று சொல்வதினால் ஜீவனை யாசிரயித்ததாக அஞ்ஞானம் விளங்கினாலும் வாஸ்தவத்தில் சுத்தப்பிரம்மத்தையே யாசிரயித்துக்கொண்டிருப்பதால் ஜீவனுக்கு நான் அஞ்ஞானி யென்கிற அபிமானமுண்டாகிறது. ஜீவன் அஞ்ஞான

காரியமாயிருப்பதால் ஜீவன் அஞ்ஞானத்துக்கு அதிகஷ்டானரூப ஆசிரயமாக மாட்டான். ஆனால் சுத்தப்பிரம்மமே அஞ்ஞானத்துக்கு அதிகஷ்டானரூப ஆசிரயமாக இருக்கிறது. சுத்தப்பிரம்மமாகிற அதிகஷ்டானத்தை யாசிரயித்துக் கொண்டிருக்கிற அஞ்ஞானம் அநதப்பிரம்மத்தையே மறைக்கிறது. அதன் பிறகு ஜீவன் நான் அஞ்ஞானி யென்பதினால் அஞ்ஞானத்துக்கு அபிமானரூப ஆசிரயமாயிருக்கிறான். இவ்விதமாக அஞ்ஞானம் ஸ்வாசிரயஸ்வவிஷயமாயிருக்கிறது.

291. இந்த அஞ்ஞானம் ஒன்றாக இருக்கிறது, ஞானத்தினால் நிவர்த்தியாகிறது. ஆயினும் எந்த அநதக்கரணத்தில் அஞ்ஞானமிருக்கிறதோ அந்த அநதக்கரண அவச்சின்ன சேதனத்திலிருக்கப்பட்ட அஞ்ஞானமும் ஞானத்தால் நிவர்த்தியாகிறது. இவ்வே முத்தனாகிறான். எந்த அநதக்கரணத்தில் ஞானமுண்டாகவில்லையோ அவ்விடத்தில் அஞ்ஞானமும் பந்தமும் தங்குகின்றன. இவ்விதமாக அஞ்ஞானமொன்று என்னும்படித்தில் பந்தமோக்ஷவியவகாரங்கள் சித்திக்கின்றன. வாசஸ்பதீமதப்படி அஞ்ஞானம் அனேகமென்று சிலர் புத்தியிற்படுவதும் அத்வைதஞானத்துக்கு உபாயநதான். அதைக்கண்டிப்பதில் யாதொரு கட்டாயமுமில்லை. எவ்விதமாக அத்வைதப்போதமுண்டாகுமோ அவ்

11. நான் அஞ்ஞானியாயிருக்கிறேன், என்கிற அனுபவத்தால் அஞ்ஞானம் ஜீவனையாசிரயித்ததாக வாசஸ்பதி சொன்னது முழுக்ஷண வின புத்தியில் இலகுவாய்ப் படும்பொருட்டித் தான். வாசஸ்பதியிரருடைய அநதரங்கக்கருத்து என்ன வெனில் 'நான்' என்கிற சப்தத்துக்கு வாச்சிபார்த்தம் அநதக்கரண விசிஷ்டசேதன ரூபஜீவன். இதின்விசேஷியபாகமாகிற சாக்ஷிசேதனமே பிரம்மம். இது அஞ்ஞானத்துக்கு ஆசிரயமாயிருக்கிறது. விசேஷியத்தின் தர்மம் விசிஷ்டத்தில் வியவகரிக்கப்படுகிறது.

12. இருள் என்பது ஒன்று. அதினுடைய அம்சங்கள் அநேகம். இவைகள் வீட்டுக்குவிட இருக்கின்றன. எந்தவிட்டில், தீபம் இருக்கிறதோ அந்த விட்டிலுள்ள இருளின் அம்சம் நாசமாகிறது. இதுபோல் அஞ்ஞான மென்பது ஒன்று. இதின் அம்சங்கள் அநேகம். இவைகள் அநேக அநதக்கரணங்களிலுள்ள சாஸ்தியினிடத்திலிருக்கின்றன. எந்த அநதக்கரணத்தில் ஞானமுண்டாகிறதோ அவ்விடத்திலுள்ள அஞ்ஞானமும் நசித்துப்போகிறது. ஆனதால் ஒருவனுக்கு ஞானமுண்டாவதால் எல்லாருக்கும் அஞ்ஞானமீடுக்கி முத்தி பிரதிபதியாகிறதில்லை. இவ்விதமாக அஞ்ஞானத்தை ஒன்றாக அங்கீகரித்தாலும் பந்தமோக்ஷங்கள் சித்திக்கின்றன.

13. எந்த ஈந்த உபாயத்தால் பிரத்தியுகாத்மவிஷயத்தில் ஒருவனுக்குப் பேராதமுண்டாகுமோ அந்தந்த உபாயமெல்லாம் வேதாந்த சிந்தார்த்தத்தில் சிரேஷ்டமென்று நடைபெறாது சித்திக்காரர் சொல்லியிருக்கிறார்.

விதமாகப் புதிதியை ஸ்திரப்பித்தெண்ணியது.

292. மரையின் நாமபேதங்கள்:— சுத்தப்பிரம்மத்தை யாசிரயித்துக்கொண்டிருக்கும் மாயைக்கு அவித்தையென்றும் அஞ்ஞானமென்றும் பெயர். சிந்திக்ககூடாத சக்தியுள்ளதாயும் யுகதியில் அடங்காததாயுமிருப்பது மாயை யென்று சொல்லப்படும். விததையால் நாசம்டைவதால் அவித்தை யென்று சொல்லப்படும். "ஸ்வரூபத்தை மறைப்பதால் அஞ்ஞானமென்று சொல்லப்படும். மாயையாசிரயிக்கிற சேதனம் சாமானியசேதனம். அது மாயைக்கு விரோதமில்லை, சாதகமாயிருக்கிறது. சத்தாஸ்புரணங்களைக்கொடுக்கிறது. விர்த்தியிலிருக்கிற சேதனம் அல்லது சேதனசக்திவீர்த்தி (98) மாயைக்கு விரோதமென அறியவேண்டியது. இவ்விதமாக அனுதியாயும் ஏகமாயும் ஸாத்மாயும் சதசதத்துக்கு விலக்ஷணமாயும் அவிததை அஞ்ஞானச் சொரூபங்களாகவும் சாமானியசேதனத்துக்கு விரோதமில்லாமலும் விரதசேதனத்துக்கு விரோதமாயுமிருக்கிற மாயை வாணிக்கப்பட்டது.

293. ஈஸ்வர ஸ்வரூபம் (293—295):— சுத்த சத்துவகுணஸஹிதமான மாயை மரையின் அதிஷ்டானமான சேதனம் காயையில் ஆபாஸம் இம்மூன்றும் சேர்ந்தது ஈஸ்வரனென்று சொல்லப்படும். இந்த ஈஸ்வரன் சாவஞ்ஞன் (492). ஈஸ்வரனே ஐகத்துக்குக்காரணம்.

294. காரணம் இருவகைத்து — (1) உபாதான காரணம் (2) நிமித்த காரணம். எது காரியத்தின் ஸ்வரூபத்தில் பிரவேசிக்கிறதோ எது அன்றியில் காரியம் சித்திக்கிறதில்லையோ அது உபாதானகாரணமென்னப்படும். உதாரணம்.— மண கடத்துக்கு உபாதானகாரணம். கடஸ்வரூபத்தில் மண் பிரவேசிக்கிறது. மண் அன்றியில் கடம் உண்டாகிதில்லை. எது ஸ்வரூபத்தில் பிரவேசிக்கிறதில்லையோ ஆனால் காரியத்துக்கு வேறாக இருந்துக் கொண்டு காரியத்தைச் செய்கிறதோ எதின் நாசத்தினால் காரியம் நாசமடைகிறதில்லையோ அது நிமித்தகாரணமென்று சொல்லப்படும். (உ—ம்) கடத்துக்குக் குயவன் தண்டம் சககரம் முதலாக

14. காரியத்தின் உற்பத்தி வித்தி லயங்களுக்குக் காரணம் உபாதானகாரணமென்னப்படும்.

15. காரியத்தின் உற்பத்திக்கும் உதாரணம் நிமித்த காரணமென்னப்படும்.

வியவை நிமித்தகாரணங்கள். இவ்வாறு பிழைச்சித்திரில்லை. கடத்துக்கு வேறாயிருந்துகொண்டு கடத்தை யுற்பத்திசெய்கின்றன. உற்பத்தியானபின் குயுவன் தண்டாதி நாசத்தினால் கடம் நாசமாகிவிட்டது. இவ்விதமாகக் காரணம் உபாதான நிமித்தமொன்று இவ்வாறு.

295. ஈசுவரனே ஜகத்துக்குபாதான காரணமாயும் நிமித்தகாரணமாயிருக்கிறான். ஒரேசிலநிப்பூச்சி தன்வலைக்கு உபாதானகாரணமாயும் நிமித்தகாரணமாயும் இருப்பதுபோலும். இரதப்பூச்சியின் தடசரீரம் இதின் வலைக்கு உபாதானகாரணமாயும் இதின் சேதனபாகம் நிமித்தகாரணமாயும் இருக்கின்றன. இதுபோல் ஒரே ஈசுவரன் தன் சரீரமான ஜடமாயையால் ஜகத்துக்கு உபாதானகாரணமாயும் தன் சேதனபாகத்தால் நிமித்தகாரணமாயிருக்கிறான். ஒரேவஸ்து இருவிதகாரணமாயிருப்பதற்குச் சிலந்தியன்றியிலும் சொப்பனம் முக்கிய இருஷ்டாநதமாயிருக்கிறது. எந்தச்சமயத்தில் ஜீவனுக்கு க்காமபலன் கொடுக்க ஈசுவரன் சன்முகமாகிறதில்லையோ அப்போது பிரளயமும், ஸன்முகமாகும்போது

16. ஜகத்துற்பத்தி விஷயத்தில் ஆரம்ப பரிணாம விவாதத்த வாதங்களில் விவர்த்தவாதத்தான் சித்திக்கின்றது. எப்படியெனில் 1) அவயவங்களுடன் கூடிய பலகாரணங்களால் அவயவத்துடன் கூடிய ஒருகாரிய முண்டாவது ஆரம்பவாதம். (உ-ம்) அனேக நூல்களால் ஒருவஸ்திர முண்டாவது ஆரம்பவாதம். இதில் காரணகாரியங்களின் வியவஹாரங்கள் இருக்கின்றன. ஜகத்துற்பத்தியில் ஆரம்பவாதம் ஒவ்வாது. ஏனெனில் பிரம்மம் அத்துவிதமாயும் நிரவயவமாய் இருப்பதால் அதினின்றும் ஸவயவமான ஜகத்துண்டாகமாட்டாது. (2) பரிணாமவாதமும் ஒவ்வாது. ஏனெனில் ஒருவஸ்து தன் அவஸ்தையைவிட்டு வேறு அவஸ்தையை யடைவது பரிணாமமென்னப்படும். கடம் மண்ணின் பரிணாமாயிருப்பது போல் ஜகத்து பிரகிருதியின் பரிணாமமென்று சாங்கியமதஸ்தர்சனும் பிரம்மத்தின் பரிணாமமென்று சில உபாஸகர்களும் சொல்லுகிறார்கள். சாங்கியமதம் சூத்திரபாஷியங்காரரால் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சேதனம் நிரவயவமாயிருப்பதால் உபாஸகருடைய மதமும் பிச்சாம். இவ்விதமாகப் பரிணாமவாதமும் ஒவ்வாது. (3) மேற்காட்டிய தோஷங்கள் விவர்த்தவாதத்தில் இல்லை. எப்படியெனில் தன்சொருபத்தை விடாமல் வேறுசொருபத்தைக் காண்பித்தல் விவர்த்தவாதம். கிரிஞ்சலில் வெள்ளி தோன்றுவது விவர்த்தவாதமாம். இது தான் வேதாந்தத்தில் அங்கீகரிக்கப் பட்டிருக்கிறது. ஜகத்துக்கு விவர்த்த உபாதானமாய் அகிஷ்டாநம் மாயாவுபகித சேதனமொன்று மாயாவிலிஷ்ட சேதனமன்று. ஆயினும் மாயாவிலிஷ்டத்தினின்றும் ஜகத்துண்டானதாகச் சொல்லுது அவிவேகியன் திர்ஷ்டியை அனுசரித்துத்தான் விவேகியன் திர்ஷ்டிக்கு ஜகத்தின் பரிணாமியுபாதானம் கேவலம் மாயையினும் விவர்த்தவுபாதானம் மாயாவுபகித

சிருஷ்டியுமுண்டாகின்றன. இவ்விதமாகச் சிருஷ்டி ஜீவனுடைய கர்மாதீனமாயிருக்கிறது. ஆகையால் ஜீவஸ்வரூபத்தைச் சொல்லுகிறேன்.

296. ஜீவஸ்வரூபம்:— ரஜோகுணத்தமோகுணங்களை அமுக்கி விடுவது சுத்தசித்துவகுணமென்றும் இவைகளால் அமுக்கப்படுவது மலினசித்துவகுணமென்றும் சொல்லப்படும். இந்த மலினசித்துவகுணசகித அஞ்ஞானம்சத்தில் உண்டாகும் சேதனத்தின் ஆபாசம், அஞ்ஞானம், அஞ்ஞானத்துக்கு அகிஷ்டானமான கூடஸ்தன் இம்முன்றும் சேர்ந்தது ஜீவனென்று சொல்லப்படும். இந்த ஜீவன் கர்மத்தைச்செய்கிறான், பலத்தைஇச்சிக்கிறான்.

297. ஜகத்துசிருஷ்டி:— (291—309) இந்த ஜீவனுடைய கர்மானுசாரமாக உயர்ந்த அல்லது தாழ்ந்த போகங்களை யனுபவிக்கும்பொருட்டு ஈஸ்வரன் சிருஷ்டிபண்ணுகிறார். ஆகையால் ஈஸ்வரனிடத்தில் விஷமதிருஷ்டியும் குருரதையும் இல்லை எல்லாவற்றிற்கும் முதலான சிருஷ்டியில் முந்கினகர்மமில்லை. இந்தப்பிரதமசிருஷ்டியிலும் உயர்ந்த தாழ்ந்த சரீரங்கள் போகங்கள் முரளியவை ஈஸ்வரனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் ஈஸ்வரனுக்கு விஷமதருஷ்டி யுண்டென்று ஒருவன் சொல்லும்பக்கத்தில் அது சரியன்று. ஏனெனில், சமுசாரம் அனாதி. உத்தரோத்தரசிருஷ்டிக்குப்பூர்வபூர்வ சிருஷ்டியின் கர்மம் கர்மணமாயிருக்கிறது. எல்லாவற்றிற்கும் முதலாக யாதொரு சிருஷ்டியுமில்லை. ஆகையால் ஈஸ்வரனிடத்தில் தோஷமில்லை.

298. ஜீவனுக்குக்கர்மபோகங்கொடுக்க ஈஸ்வரன் உதாசினமாயிருக்கும்போது பிரளயமுண்டாகிறது. பிரளயத்தில் சகலபதார்த்தங்களின் சம்ஸ்காரமும் மாயையில் தங்கியிருக்கிறது. ஆகையால் ஜீவனுடைய சேஷமான கர்மமும் சூக்ஷ்மமாக மாயையில் தங்கியிருக்கிறது. கர்மபோகத்தைக்கொடுக்க ஈஸ்வரன் சன்முகமாகும்போது “ஜீவனுடைய போகநிமித்தமாக ஜகத்தை யுண்டுபண்ணுகிறேன்” என்று ஈஸ்வரனுக்கு இச்சையுண்டாகிறது.

சேதனத்திலுமிருக்கின்றன. அவிலேகிக்கு இவ்விரண்டும் மாயர் விசிஷ்டசேதனத்திற் பிராந்தியாற் காணப்படுகின்றன. ஆகையால் மாயர்விசிஷ்ட ஈஸ்வரனிடத்தினின்றும் ஜகத்துண்டானதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

17. துக்கம் அல்லது துக்கசாதனங்களை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டாவது சுகம் அல்லது சுகசாதனங்களையுடையபொருட்டாவது இச்சையுண்டாகுமேதவிர வேறு வஸ்து விஷயத்தில் இச்சையுண்டாக மாட்டாதென்பது நியமம். ஈஸ்வரனுக்குத்துக்கம் முதலியவை இஷ்டாதிகூல். அவைகளின் நிவர்த்திக்கு இச்சையுண்டாகமாட்டாது. ஈஸ்வரன் பூர்ணகாமனுததால் சுகம் முதலியவைகளை யுடைய அவருக்கு இச்சையுண்டாகுமென்று சொல்வது சரியன்று. குழந்

குண்டமிருந்து திருப்பணம். (299-304)

299. பஞ்சபூத உற்பத்தி:— இந்த ஈஸ்வரனுடைய இச்சை

யால்முன்பு தமோகுணப்பிரதானமாகிறது. இந்தத்தமோகுணப்பிரதான ஈயானையிலிருந்து ஆகாசம் வாயு தேயு ஜலம் பூமி இவ்வைந்து பூதங்களுமுண்டாகின்றன. இந்தப்பூதங்களில் கிரமமாகச்சப்தஸ்பரிசு ரூப் ரஸ் கந்தங்களாகித் தந்து 'குணங்களிருக்கின்றன. மாயையிலிருந்து சப்தஸவரீத் ஆகாசமுண்டாகிறது. ஆகாசத்தினின்றும் வாயு உற்பத்தி யாகிறது. வாயு ஆகாசகாரியமானதால் ஆகாசத்தின் சப்தகுணம் வாயு விலிருக்கிறது. தன் குணமாகிய ஸ்பரிசுமுயிருக்கிறது. வாயுவிலிருந் து தேஜஸ் உண்டாகிறது. தேஜஸில் ஆகாசத்தின் சப்தம் வாயுவின் ஸ்பரிசம் தன்னுடைய ரூபம் இவைகளிருக்கின்றன. தேஜஸினின்றும் ஜலமுற்பத்தியாகிறது. ஜலத்தில் ஆகாசத்தின் சப்தம் வாயுவின் ஸ்பரி சம் தேஜஸின் ரூபம் தன் ரஸம் 'இவைகளிருக்கின்றன. ஜலத்தினின்றும் பிருதிவீ யுற்பத்தியாகிறது. பிருதிவியில் ஆகாசத்தின் சப்தம் வாயு வின் ஸ்பரிசம் தேஜஸின் ரூபம் ஜலத்தின் ரஸம் தன் கந்தம் இவைகளிருக்கின்றன. ஆகாசத்தில் பிரதிதொன்றிரூப சப்தம் இருக்கிறது. வாயுவில் ஸ்பரிசு சப்தம் உஷ்ணம் சீதம் கடினம் இவைகளுக்கு விலக்ஷணமான ஸ்பரிசுமுயிருக்கின்றன. அக்கினிரூபத்தேஜஸில் புகடிக சப்தம் உஷ்ணமான ஸ்பரிசம் பிரகாசரூபம் இவைகளிருக்கின்றன. ஜலத்தில் சிலுசிலு சப்தம் சீதமான ஸ்பரிசம் கூகில ரூபம் மதுரமான ரஸம் இவைகளிருக்கி ன்றன. உப்பு கசப்பு முதலிய ருசிகள் பிருதிவிசம்பந்தத்தால் ஜலத்தில் தோன்றுகின்றன. சபாவத்தில் ஜலத்தின் ரஸம் மதுரமே. இந்த மா துரியம் நெல்லிக் காயு தினது நீரைக்குடித்தால் விளங்கும். பிருதிவியில் க

தைகளுக்கு விளையாடுவதில் இச்சையுண்டாவது போல ஈசுவரனுக்கும் யாதொரு நிமித்தமனையில் ஜகத்தை யுண்டுபண்ணவேண்டுமென்கிற இச்சையுண்டா வதாகச்சொல்வதற்கு சரிபன்று. ஏனெனில் குழந்தைகளுக்கு விளையாட்டில் சுந்தையுடைய வேண்டுமென்கிற இக்கையிருக்கிறது. பூணகாமனான ஈஸ்வர னுக்கு யாதொரு இச்சையுமில்லை. இந்த ஆஷேபங்களுக்குச் சமாதானம் என்ன வெனில், கல்பகலிருக்காமனது இதர ஜனங்களுடைய சங்கல்பமாகிற நிமித்த த்தினால் இச்சித்த பலத்தைத்தான் சபாவத்தினால் கொடுப்பதுபோல் பலத்தை க்கொடுக்க ஸன்முத்தன்கிற ஈஸ்வரனுக்கு ஜவர்களுடைய அதிஷ்டமாகித் நிமித் தத்தினால் இச்சை ஆராதம் பிரயத்தனம் இவைகளைத்தான் சபாவத்தினால் கொடுப்பதுபோல் சபாவத்தினால் உண்டெண்ணுகிறார். பிரளயம் வரையில் இவைக ளிருப்பதால் நித்தியமென்று கொல்லப்படுகின்றன.

உகடசப்தம், உஷ்ணசீதங்களுக்கு¹ விலக்ஷணமான கடினஸ்பரிசம், வெளப்பு கறுப்பு² மஞ்சள் சிவப்பு³ பச்சை முதலிய ரூபவத்தீர், தித்திப்பு⁴ புளிப்பு⁵ உவர்ப்பு⁶ உறைப்பு⁷ கசப்பு⁸ துவர்ப்பு⁹ என்னுமீரஸங்கள், சுகந்தம்¹⁰ துர்க்கந்தம்¹¹ என்னும் இருவிதக்கந்தங்கள், இவைகளெல்லாம் பிருதிவியிலிருக்கின்றன. இவ்விதமாக ஆகாசத்தில் ஒன்று, வாயுவிலே ரண்டு, தேயுவில் மூன்று, ஜலத்தில் நான்கு, பிருதிவியில் ஐந்து குணங்கள் இருக்கின்றன. இவைகளில் ஒன்று தன்குணமாகவும் மற்றவை காரணத்தின் குணங்களாகவு¹² மிருக்கின்றன. எல்லாவற்றிற்கும் மூலகாரணம் ஈஸ்வரன். ஈஸ்வரனிடத்தில் மாயை சேதனம் என இரண்டு பாகங்களிருக்கின்றன. எல்லாபூதங்களிடத்திலும் மித்தியாபாகம் மாயையினுடையது ஸத்தாஸ்பூர்த்திபாகம் சேதனத்தினுடையது.

300. அந்தக்கரணம்:— பஞ்சபூதங்களின், சத்துவகுணம்சங்கள் சேர்ந்து அந்தக்கரணத்தை யுண்டுபண்ணுகின்றன. அந்தக்கரணம் ஞானத்துக்கு¹ ஹேதுவாயிருக்கிறது; ஞானத்தினுற்பத்தி சத்துவகுணத்தினின்றும்² முண்டாகிறது. ஆதலால் அந்தக்கரணம் பூதங்களின் சத்துவகுணகாரியமாயிருக்கிறது. பஞ்சபூதங்களின் காரியமான ஐந்து ஞானேந்திரியங்களுக்கும் சாதகமாயிருக்கிறது. ஆகையால் பஞ்சபூதங்களுஞ்சேர்ந்து தங்களுடைய சத்துவகுணங்களால் அந்தக்கரணத்தை யுண்டுபண்ணுகின்றன. தேகத்துக்கு அந்ந்ர அதாவது உள்ளிலும் கரணம் அதாவது ஞானத்துக்குச் சாதகமாயும் இருப்பது அந்தக்கரணமென்பப்டும். பூதங்களின் சத்துவகுணகாரியமானதால் அந்தக்கரணத்துக்கு சத்துவமென்றும்³ பெயர். அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமத்துக்கு⁴ விர்த்தி⁵ பென்று⁶ பெயர்.

ளோடுகூடிய புத்திரனுசிற கர்ப்பத்தைத் தரிக்கிற கர்ப்பிணிஸ்திரீ பிரசவத்துக்குமுன் சந்ததியுண்டாகுமென்கிற நேரச்சத்தால் எப்போதும் பிரசன்னமாயிருக்கிறாள். ஆகையால் சத்துவகுணப் பிரதானமான மாயைபோலிருக்கிறாள். பிரசவகாலத்தில் பிரசவவேதனையாகிற காரணத்தினால், பிரசன்னதை மறைபட்டுத்தமோகுணப் பிரதானம் பேரீழ்¹ சித்தஞ் சூனியமாயிருக்கிறது. சிருஷ்டிக்கு முன் பிரம்மத்தின் பிரதிபிம்பமாகிற ஜகத்தின் காரணத்தைச் சுத்தசத்துவப் பிரதானமான மாயை தன்கர்ப்பத்தில் தரிக்கிறது. சிருஷ்டியின் ஆரம்பத்தில் சுத்த சத்துவப் பிரதானஸ்வரூபம் மறைபட்டுச் சிருஷ்டிக்கு² யோக்கியமான தமோகுணப் பிரதானமான பிரகிருதி ரூபமுண்டாகிறது.

19. ஸத் என்றால் இருத்தல். ஸ்பூர்த்தி என்றால் விளங்குதல்.

இந்த வீர்த்தி நான் விடும். பதார்த்தத்தின் சொரூபத்தை நிச்சயம்பண்ணுகிற வீர்த்தி புத்தி பென்றும், சங்கல்ப. விகல்பாத்தமக வீர்த்தி மனமென்றும், இந்தாவிர்த்தி சித்தமென்றும் நான் என்கிற அபிமானவிர்த்தி அகநித்தாரமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

301. பஞ்சப்பிராணன்— பஞ்சபூதங்களின் சேர்க்கையான ரஜோகுணம்சத்தினின்றும் பிராணனுற்பத்தியாகிறது. இந்தப்பிராணன் கிரியாபேதத்தினாலும் ஸ்தானபேதத்தினாலும் ஐந்துவிதமாயிருக்கிறது. எதற்கு இருதயம் ஸ்தானமோ பசிதாகம் கிரியையோ அதற்குப் பிராணனென்று பெயர். எதற்குக் குதம் ஸ்தானமோ மூத்திர விஸர்ஜனம் கீழ்நோக்கம் கிரியையோ அதற்கு அபாணன் என்று பெயர். எதற்கு நாபிஸ்தானமோ எது அன்னபானுதிகள பசனமாகும்படி சம்ப்படுத்துகிறதோ அது சமானன். எதற்கு க்கண்டம் ஸ்தானமோ சுவாசங்கிரியையோ அது உதானன். எதற்கு சாவசிரீரமும் ஸ்தானமோ அன்னபானுதிகளின் ரஸத்தைச் சகலநாடிகளிலும் இழுத்துக்கொண்டுபோகுதல் கிரியையோ அதற்கு வியானனென்று பெயர்.

சிலர் அபிப்பிராயமென்னவெனில் நாகன், கூர்மன், கிரகரன், தேவதத்தன், தனஞ்சயன் என ஐந்து உபவாயுக்கள் உண்டு. இவைகளில் வாக்ஷி வரும்படிச் செய்வது நாகன், விக்ஷல், ஏபபம், இமைப்புக்களைச் செய்விப்பது துமமல் வரும்படிச் செய்வது கிரகரன், கொட்டாளி விடச் செய்வது தேவதத்தன், வீங்கச்செய்வது தனஞ்சயன், இவ்வைந்து உபவாயுக்களும் பிருகிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாசம், இவைகளின் ரஜோகுணம்சத்தினின்றும் முறையே உண்டாகின்றன. அபாணன், சமானன், பிராணன், உதானன், வியானன் இவைகள் தனித்தனியே பிருகிவியாதிகளின் ரஜோகுணம்சத்தினின்றும் முறையே யுண்டாகின்றன, பஞ்சபூதங்களையே சேர்க்கையான ரஜோகுணம்சத்தினின்றும் உண்டாகிறது.

ஆனால் அத்வைத சித்தாந்தத்தில் இப்படி சொல்லப்படவில்லை. ஏனெனில், வித்தியாரண்யஸ்வாமிகளும் பஞ்சிகரணக்கிரந்தத்தில் வாரீர்த்திக்காரரும் சூக்யமசிரீரத்திலும் பஞ்ச கோசங்களிலும் நாககூர்மாதிகளை யெடுக்கவில்லை. மேலும் அபானுதிபஞ்சப்பிராணன்கள் பூதங்களின் சேர்க்கையான ரஜோகுணம்சத்தினின்றும் உண்டானதாக அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆகையால் ஒவ்வொருபூதத்தின் ரஜோகுணத்தினின்றும் ஒவ்வொரு பிராணனும் உண்டானதாகச் சொல்வதுசரியன்று. சூக்யமசிரீரத்தில் நாககூர்மாதிகளைக் கிரகிக்கக்கூடாது. பஞ்சப்பிராணன்களையே கிரகிக்கவேண்டியது. பிராணன் விசேஷரூபமாயிருக்கிறது. விசேஷ ஸ்வபதவம் ரஜோகுணத்தினது. ஆகையால்

பூதங்களின் ரஜோகுணம்சத்தினின்றும் பிராணனுடைய உற்பத்தி சொல்லப்பட்டது.

302. ஞானேந்திரியம்:— ஒவ்வொரு பூதத்தினுடைய சத்துவகுணம்சத்தினின்றும் பஞ்சஞானேந்திரியங்களுமுண்டாகின்றன. ஆகாசத்தின் சத்துவகுணத்தினின்றும் சுரோத்திரம், வாயுவின் சத்துவகுணத்தினின்றும் துவக்ரு, தேபுவின் சத்துவகுணத்தினின்றும் நேத்ரிம், அப்புவின சத்துவகுணத்தினின்றும் ரஸனே, பிருதிவியின் சத்துவகுணத்தினின்றும் கிராணமும் உண்டாகின்றன. இவ்வைந்தும் ஞானத்துக்குச்சாதனமாயிருப்பதால் ஞானேந்திரியங்களென்னப்படும். ஞானம் சத்துவகுணத்தாலுண்டாவதால் இவ்வைந்தும் பூதங்களுடைய சத்துவகுணத்தினாலுண்டாவதாகச்சொல்லப்படும். சுரோத்திரேந்திரியம் ஆகாசத்தின் குணத்தையறிவதால் ஆகாசத்தினின்றும் உண்டானதாகச்சொல்லப்படுகிறது. இதுபோல எந்தஎந்த பூதத்தின் குணத்தை எந்தஎந்த இந்திரியம் அறிகிறதோ அந்தஅந்தப்பூதத்தினின்றும் அந்தஅந்தஇந்திரியம் உண்டானதாகச்சொல்லப்படும்.

303. கர்மேந்திரியம்:— ஒவ்வொரு பூதத்தின் ரஜோகுணம்சத்தினின்றும் ஒவ்வொரு கர்மேந்திரியமுண்டாகின்றது. ஆகாசத்தின் ரஜோகுணத்தினின்றும் வாக்கும், வாயுவின் ரஜோகுணத்தினின்றும் பாணியும், அக்கினியின் ரஜோகுணத்தினின்றும் பாதமும், அப்புவின ரஜோகுணத்தினின்றும் உபஸ்தமும், பிருதிவியின் ரஜோகுணத்தினின்றும் குதமும் உண்டாகின்றன. ஸ்திரீயின் யோனியிலும் புருஷனுடைய மாணியிலும் உள்ள விஷயாநந்தத்துக்குச்சாதனமான இந்திரியத்துக்கு உபஸ்தமென்று பெயர். கர்மம் என்றால் கிரியை. இந்தப்பஞ்சேந்திரியங்களும் கிரியைகளுக்குச்சாதனமாயிருப்பதால் கர்மேந்திரியங்களென்று சொல்லப்படும். கிரியை ரஜோகுணத்தாலுண்டாவதால் பூதங்களுடைய ரஜோகுணத்தினின்றும் கர்மேந்திரியங்களுடைய உற்பத்திசொல்லப்பட்டது.

304. சூக்ஷ்மசிருஷ்டி:— அபஞ்சிகருத பூதங்கள் இவைகளின் காரியங்களான அந்தக்கரணம், பிராணன், கர்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியம் இவைகள் சேர்ந்தது சூக்ஷ்மசிருஷ்டியென்று சொல்லப்படும்.

305. இந்திரியங்கள் சூக்ஷ்மசிருஷ்டியை யறியமாட்டா. கண் மூக்கு முதலிய கோளகங்கள் இந்திரியங்களுக்கு விஷயமானாலும் அக் கோளகங்களிலுள்ள இந்திரியங்கள் எந்த இந்திரியத்துக்கும் விஷயமாகிறதில்லை. சூக்ஷ்மசிருஷ்டியினுற்பத்தியின் பிறகு ஈஸ்வரேச்சையால் ஸ்தூ

லகிருஷ்டியின்பொருட்டு பூதங்களுடைய பஞ்சிகரணமுண்டாயிற்று.

306. பஞ்சிகரணம் முதல்விதம்:— ஒவ்வொருபூதத்தின் தமோகுணமும் இரண்டிரண்டாகி ஐந்துபூதங்களின் முதற்பாதியில் ஒவ்வொன்றும் நான்காகி இரண்டாம்பாதி ஐந்தில் தன்னம்சம் விட்டு மற்றநான்கு பூதங்களுடனும் அரைக்கால் மாத்திரையாகச் சேர்ந்து பஞ்சிகரணமாயிற்று. எப்படியெனில் ஆகாசம் தன்பாதியை விட்டு பிருதிவியாதிநாலுபூதங்களுடன் சேர்ந்தது. இப்படியே வாயு தன்பாதியைவிட்டு ஆகாசாதிநாலுபூதங்களுடன் சேர்ந்தது. இவ்விதமாகச் சகல பூதங்களும் தங்கள் தங்கள் பாதியைவிட்டு மற்றப்பூதங்களுடன் சேர்ந்தன. இதனால் தன்பாதியும் மற்ற ஒவ்வொரு பூதத்தின் அரைக்காலுஞ்சேர்ந்து மறுபடியும் பூரணமாகி ஒவ்வொன்றிலேயே பஞ்சபூதங்களும் சேர்ந்தமையால் பஞ்சிகரணமாயிற்று. எந்த பூதம் பஞ்சிகரணஞ்செய்யப்படுகிறதோ அதற்குப் பஞ்சிகிருதமென்று பெயர்.

307. இரண்டாம்விதம்:— ஒவ்வொருபூதத்தையும் 25 பாகமாக்கி 21 பாகங்களை யொருகூறாகவும் நாலுபாகங்களை ஒருகூறாகவும் வைத்து இந்நான்கு பாகங்களில் ஒவ்வொன்றையும் தன் பெருங்கூறாவிட்டு மற்றப்பூதங்களின் பெருங்கூருடன் தனித்தனியே சேர்க்கின் பஞ்சிகரணமாகும்.

308. இந்தப்பஞ்சிகரணத்தின் முதல் விதப்படி எல்லாப்பூதங்களிலும் பாதிபாகம் தங்கள் ஸ்வரம்சமாகவும் மற்றப்பாதி மற்றப்பூதங்களுடைய அம்சமாகவும் இருப்பதால் ஸ்வரம்சம் மறைபட்டு ஆகாசாதிபூதங்கள் வெவ்வேறாக விளங்காமல் போகக்கூடுமென்று சில முழுசூதுக்களுடைய மனதில் சங்கை ஜனிக்கக்கூடும். இதை நீவிர்த்திப்பதற்காக இரண்டாவதுவிதப்பஞ்சிகரணஞ்சீசால்லப்பட்டது. இதில் ஸ்வரம்சம் 21 பாகமாகவும் மற்றப்பூதங்களின் அம்சம் நான்கு பாகமாகவுமிருப்பதால் ஒவ்வொரு பூதமும் தனித்தனியே விளங்குகிறது.

309. ஸ்தூலப்பிரம்மாண்டம்:— இந்தப்பஞ்சிகிருத பூதங்களால் இந்திரியங்களுக்கு விஷயமான ஸ்தூலப்பிரம்மாண்டமுண்டாகிறது. இந்தப்பிரம்மாண்டத்தில் பூலோகம், புவர்லோகம், சுவர்க்கலோகம், மகர்லோகம், ஜனலோகம், தபோலோகம் சத்தியலோகமென ஏழு மேல்லோகங்களும், அதல, சூதல, பாதாள, விதல, ரஷாதல், தலாதல், மகாதல என்னும் ஏழு கீழ்லோகங்களும் இருக்கின்றன. இந்த 14 லோகங்களில் ஜீவனுடைய போகத்துக்கு யோக்கியமான அன்னுதிகளும் போகத்துக்கு ஸ்தானமான தேவ

மனுவிய பசு முகனிய ஸ்தூலசரீரங்களுமுண்டாகின்றன. இப்படி ஸம்
சுஷோபமாகச்சிருஷ்டி நிரூபிக்கப்பட்டது. மாயையினுடைய காரியத்தை
விஸ்தாரமாக நிரூபிப்பதில் கோடபிரம்மாக்களுடைய ஆயுசுப் போதாது.
இந்த வால்மீகர் வாசிஷ்டத்தில் அனேக இதிஹாஸங்களால் நிரூபி
த்திருக்கிறார்.

ஆத்மவிவேகம்பஞ்சகோசவிவேகம் (310—321)

310. பஞ்சகோசங்கள்:— மானா, மாயையின் காரியம் இ
வைகளில் மூன்றாண்டுகளும் ஐந்துகோசங்க ள் இருக்கின்ற
ன. சுத்தசத்துவகுணசகிதமாயை ஈஸ்வரனுடைய காரணசரீரமாம்.

20. இவைகள் ஸ்தூல ரூபமும் காரணங்களாம். 'ஸ்தூலசரீரம்' அல்ல
து தேகம்:— ஜீர்ணித்துப் போகிறபடியால் சரீரமெனவும், தகிக்கப்படுவதால்
தேகமெனவும் பெயர். மயிர் தோல் நரம்பு தசை எலும்பு கொழுப்பு இவ்வா
றும் ஸ்தம்பம்போல் பிரத்தியக்ஷத்தில் நோற்றுகிறபடியால் ஸ்தூலதேகமெ
னப்பெயர் வந்தது. இந்த ஸ்தூலதேகம் 25 தத்துவங்களாலுண்டாயிருக்கி
றது. அவைகள் அடியிறகண்ட பதகத்தில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

முகங்கியதத் துவங்கள்	இவைகளின் அம்சங்கள்.				
	பிருதிவீ	அப்பு	தேயு	வாயு	ஆகாசம்
பிருதிவீ	எலும்பு	மாமிசம்	நரம்பு	தோல்	மயிர்.
அப்பு	இரத்தம்	சுக்கிலம்	மூத்திரம்	வியர்வை	வாய்நீர்
தேயு	ஆலஸ்யம்	காந்தி	பசி	தாகம்	நித்திரை
வாயு	சருங்கல்	நடத்தல்	இருத்தல்	ஒடல்	விரிதல்
ஆகாசம்	பாயம் அல்லது கடி	மொகம் உதரம்	குரோதம் இருதயம்	காமம் கண்டம்	சோகம் சிரஸம்

மேற்கண்ட பதகத்தில் பிருதிவியின் பிருதிவியம்சம் எலும்பு. பிருதிவி
யம்சமும் ஜலஅம்சமும் சேர்ந்தது மாமிசம். பிருதிவியம்சமும் தேயு அம்ச
மும் சேர்ந்தது நரம்பு. பிருதிவியம்சமும் வாயு அம்சமும் சேர்ந்தது
தோல். பிருதிவியம்சமும் ஆகாசமும் சேர்ந்தது மயிர். இவ்வாறே மற்ற

பூதங்களிலும் அறியத்தக்கது. மேற்சொல்லிய 25 தத்துவங்களின் பஞ்சசூத லக்ஷணம் அடியில் வருமாறு.

I. ஆகாசத்தில். (1) பயம் உண்டாகும்போது பிருதிவியைப் போல் சரீரம் ஜடாமகிதபடியால் பயம் பிருதிவீரூபம். (2) புத்திராதிகளி டத்தில் ஜலம் போல பிரசரிக்கிறபடியால் மோகம் ஜலரூபம். (3) அக்கினி போல் தகிக்கிறபடியால் குரோதம் அக்கினி ரூபம். (4) காமானுரூபவிர்த்தி வாயுபோல்சலிக்கிறதினால் காமம் வாயுரூபம். (5) சோகம் உண்டாகும் போது ஆகாசம்போல் தேகம் சூன்னியமாயிருக்கிறபடியால் சோகம் ஆகாச ரூபம். II வாயுவில். (6) பிருதிவிபோல் சங்கோசமடைவதால் சுருங்கல் பிருதிவி அம்சம். (7) ஜலம்போல்சலிக்கிறபடியால் நடத்தல் ஜலம்சம். (8) தேஜஸைப்போல் உலர்த்துகிறபடியால் அல்வது பிரகாசிக்கிறபடியால் வலனம் (இருத்தல்) அக்கினி அம்சம். (9) வாயு ஓடுவதுபோலிருப்பதால் ஓடல் வாயு அம்சம். (10) ஆகாசம்போல் பிரசரிக்கிறபடியால் விரிதல் ஆகா சம்சம். III தேயுவில். (11) ஜடஸ்வபாவத்தால் ஆலஸ்யம் பிருதிவி அம் சம். (12) ஜலமும் புகையோடு கூடியிருப்பதால் கார்த்திஜலம்சம். (13) சாப்பிட்டதை பஸ்மமாக்குவதால், பசி தேயு அம்சம். (14) சாத்து சிரிய துளியை சோஷிக்கிறதுபோல், சண்டத்தை சோஷிக்கிறபடியால், தாகம் வாயு அம்சம். (15) நித்திரைவரும்போது ஆகாசம்போல் சரீரம் சூன்னியமாயி ருப்பதால் நித்திரை ஆகாசம்சம். IV அப்புலில். (16) சில பூக்களைப்போல் இரத்தவர்ணமுள்ளபடியால், இரத்தம் பிருதிவியம்சம். (17) கர்ப்பத்துக்கு ஹேதுவானது ஜலம் போலிருப்பதால் சுக்கிலம் ஜலம்சம். (18) தேஜஸ் போல் ஏது மாயிருப்பதால், மூத்திரம் தேஜஸின் அம்சம். (19) வேர்வை இரக்கைகளுடைய சிரமத்தாலுண்டாவதுபோல் வியர்வையும் சிரமத்தாலு ண்டாவதால் வாயுவின் அம்சம். (20) ஆகாசம்போல் கீழும் மேலும் போவ தால் வாய் நீர் ஆகாசம்சம் (V) பீருதிவியில். (21) கடினமாயிருப்பதால் எலும்பு பிருதிவி அம்சம். (22) ஈரமிருப்பதால் மாம்சம் ஜலம்சம். (23) நரம்பில் நின்றும் தாபமுண்டாவதால், நரம்பு தேயு அம்சம். (24) சேதோஷ ணங்களால் தோல் வாயு அம்சம். (25) மயிர் எடுத்தால், ஆகாசம்போல் மீடிக்காமல் சூன்னியமாயிருக்கிறது. ஆகையால் மயிர் ஆகாசம்சம்.

முன் சொல்லிய பயம் முதலியவை சூக்ஷ்மதேகத்தின் முக்கியதர்மங் தளாயிருக்கின்றன. ஜலத்தின் குளிர்ச்சி கடத்தில் தோன்றுவதுபோல் இவை களும் ஸ்தூலதேகத்தில் தோன்றுவதால் ஸ்தூலதேகத்தின் உருவதர்மங்களா யிருக்கின்றன. ஆகையால் ஸ்தூலதேகத்தின் தத்துவங்களில் சேர்க்கப்பட்டிருக் கின்றன. இந்த 25 தத்துவங்களின் சமுதாயித்துக்கு ஸ்தூலதேகமென்று பெ யர். நாமம், ஜாதி, ஆசிரமம், வர்ணம் (நிறம்) ஆகாரம் (உருவம்) ஜனனம்.

மலிசசத்துவகுணசகித அவித்தியாம்சம் ஜீவனுடைய காரணசரீரமாம். பஞ்சசூக்ஷ்மபூதங்கள், மனம புத்தி சித்தம் அகங்காரம், பஞ்சபிராண

மரணம் முதலியவை ஸ்தூலதேகத்தின் தர்மங்களாம். அன்னத்தின் ஸ்தூல பாகத்தால் மலமும் மத்தியபாகத்தால் மாமிசமும் சூக்ஷ்மபாகத்தால் மனதும் உண்டாகின்றன. ஜலத்தின் ஸ்தூலபாகத்தால் மூத்திரமும் மத்தியபாகத்தால் இரத்தமும் சூக்ஷ்மபாகத்தால் பிராணனுமண்டாகின்றன. உண்ணப்படும் தைலபதார்த்தங்களின் ஸ்தூல பாகத்தால் எலும்பும் மத்தியபாகத்தால் மேதை (வெள்ளைமாயிசம்) யும் சூக்ஷ்மபாகத்தால் வாக்குமண்டாகின்றன. தாயினுடைய இரத்தத்தினின்றும் இரத்தம் மாயிசம் தோலுண்டாகின்றன. பிதாவினுடைய வீரியத்தினின்றும் எலும்பு நரம்பு மஜ்ஜை இவைகளுண்டாகின்றன. ஸ்தூல சரீரம் நான்கு விதம். [1] அண்டஜம். [2] ஜராயுஜம். [3] ஸ்வேதஜம். [4] உத்பிஜம். கருப்பையிலிருந்துண்டாகும் மனுவியன் மிருகங்கள் ஜராயுஜங்களாம். முட்டையிலிருந்துண்டாகும் பக்ஷி பாம்பு முதலியவைகள் அண்டஜங்களாம். வியர்வையாலுண்டாகும் பேன் புழு முதலியவை ஸ்வேத ஜங்களாம். வித்தினின்று பூயியைப் பிளந்து புறப்படும் மரஞ்செடி முதலியவை உத்பிஜங்களாம்.

சூக்ஷ்மசரீரம்:— அபஞ்சகிருதமான 17 தத்துவங்களோடு கூடியது என்று ஆத்மபோதத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவையாவன:— பிராணன்கள் 5 கர்மேந்திரியங்கள் 5. ஞானேந்திரியங்கள் 5. மனம் 1. புத்தி 1. ஆ 17. இதற்கு லிங்கசரீரமென்றும் பெயராம். சுபாசுபத்திரியைகளைச் செய்தல் சுகதுக்க போகங்களைப் புஜித்தல் இகலோகம் வருதல், இராகத்து வேஷாதிகள் சம தமாதிகள் அந்த மந்தாதி குணங்கள் இவைகளெல்லாம் லிங்கசரீரத்தின் தர்மங்களாம். ஸ்தூல சரீரம்போல் ஸ்தூலமாய்த் தோன்றாத படியால் சூக்ஷ்ம சரீரமெனவும், ஸத்தாதி விஷயங்களையறியப் பண்ணுகிற டியினாலும் ஆத்மாவை லக்ஷணத்தினால் அறியப்பண்ணுகிற படியினாலும் லிங்கதேகமெனவும் பெயருண்டாயிற்று.

காரணசரீரம்:— இதுவே அஞ்ஞானம். ஸ்தூலலிங்க தேகங்களுக்கு அஞ்ஞானம் காரணமாயிருப்பதால் அதுவே காரண சரீரமென்று சொல்லப்படுகிறது. அஞ்ஞானத்தின் சொரூபம் முன் (196) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தத்துவத்தால் தகிக்கப்படுவதால் காரணதேகமென்று பெயர்.

21. ஈஸ்வரனுடைய சரீரங்களுக்கோசங்களும்:— சமஷ்டி அஞ்ஞான ரூபமாயை ஈஸ்வரனுடைய காரணசரீரம். இதுவே ஈஸ்வரனுடைய சூன் தமமகோசம். ஜீவர்களுடைய சூக்ஷ்மசரீரங்களின் சமஷ்டியாகிய ஹிரண்ய

ன் பஞ்சகர்மேந்திரியங்கள் பஞ்சஞானேந்திரியங்கள் இவைகள் சேர்ந்து ஜீவனுடைய சூக்ஷ்மசரீரமாகிறது. சகலஜீவர்களின் சூக்ஷ்மசரீரங்களுஞ்சேர்ந்து ஈஸ்வரனுடைய சூக்ஷ்மசரீரமாகிறது. ஸ்தூலப்பிரம்மாண்டமெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய ஸ்தூல சரீரமாகிறது, ஜீவனுடைய வியஷ்டி ஸ்தூல சரீரம் பிரசித்தமாயிருக்கிறது. இந்த மூன்றுசரீரங்களிலேயே பஞ்சகோசங்களும் இருக்கின்றன. காரணசரீரத்துக்கு ஆனந்தமய கோசமென்று பெயர். சூக்ஷ்மசரீரத்தில் விஞ்ஞானமய கோசம் மனோமயகோசம் பிராணமயகோசம் இம்மூன்றுகோசங்களிருக்கின்றன. பஞ்சஞானேந்திரியங்களும் நிச்சயரூபமான அந்தக்கரணத்தின் விர்த்தியான புத்தியும் சேர்ந்து விஞ்ஞானமயகோசமென்னப்படும். பஞ்சஞானேந்திரியங்களும் சங்கல்பவிகல்பாத்மகமாவ அந்தக்கரண விர்த்தியாகிய மனதும் சேர்ந்து மனோமயகோசமென்னப்படும். பஞ்சப்பிராணனும் பஞ்சகர்மேந்திரியங்களுஞ்சேர்ந்து பிராணமயகோசமென்னப்படும். 'ஸ்தூலசரீரத்துக்கு அன்னமயகோசமென்று பெயர். இவ்விதமாக மூன்று சரீரங்களிலேயே ஐந்து கோசங்களும் இருக்கின்றன.

கர்ப்பம் ஈஸ்வரனுடைய சூக்ஷ்மசரீரமாம். இதில் விஞ்ஞானமய மனோமய பிராணமயங்களாகிற மூன்றுகோசங்களிருக்கின்றன. இவைகளில் திப்பாலர்கள் வாயு சூரியன் வருணன் அஸ்வினீ குமாரர்கள் இவைகளாகிற ஈஸ்வரனுடைய பஞ்சஞானேந்திரியங்களும் சமஷ்டிபுத்திமயமான மகத்தத்துவமாகிற ஈஸ்வரனுடைய புத்தியும் சேர்ந்து ஈஸ்வரனுடைய விஞ்ஞானமயகோசமாகின்றன. மேற்சொல்லிய ஞானேந்திரியங்களும் சமஷ்டிமனமாகிற ஈஸ்வரனுடைய அகங்காரத்தத்துவமாகிற மனமுஞ்சேர்ந்து ஈஸ்வரனுடைய மனோமயகோசமாகின்றன. அக்கினி இந்திரன் உபேந்திரன் பிரஜாபதி யமன் ஆகிற ஐந்து ஈஸ்வரனுடைய கர்மேந்திரியங்களும் சமஷ்டிப்பிராணனாகிய ஈஸ்வரனுடைய பிராணனுஞ்சேர்ந்து ஈஸ்வரனுடைய பிராணமயகோசமாகின்றன. சமஷ்டி ஸ்தூலசரீர வியாகிய விராட் ஈஸ்வரனுடைய ஸ்தூலசரீரம். இது ஈஸ்வரனுடைய அன்னமயகோசம்

22. பஞ்சகோசங்கள்:— தாய்தந்தையரால் உண்ணப்படும் அன்னத்தினின்று உண்டாகும் தாயினுடைய இரத்தத்தினின்றும் பிதாவினுடைய விரியத்தினின்றும் தாயினுடைய உதரத்தில் உற்பன்னமாகி ஜனனத்துக்குப்பிறகு பால்முதலிய அன்னங்களால் வளர்க்கப்பட்டு மரணத்துக்குப்பிறகு அன்னரூபமான பிருதிவியில் லயமடைகிற தேகம் அன்னமயகோசமென்னப்படும். பிராணமயகோசம் கேவலம் ரஜோகுணத்தின் அவஸ்தை. பிராணதி வாயுக்கள் சரீரத்தில் பூரித்து சரீரத்துக்குப்பலத்தைக்கொடுத்து இந்திரியங்களை அவைகளின் காரியத்தில் பிரவிர்த்திக்கும்படிச்செய்கின்றன. கர்மேந்திரியங்களால் வியவகாரஞ்செய்வதினாலும் இச்சைமுதலிய ரஜோகுணவிர்த்திகளுடன் கூடியிருப்பதாலும் மனோமயம்சத்துவ ரஜோகுணங்களின் அவஸ்தையாம். விஞ்ஞானமயம் கேவலம்

ஈஸ்வரசரீரத்தில் ஈஸ்வரகோசமும் ஜீவசரீரத்தில் ஜீவகோசமும் இருக்கின்றன. கோசமென்றால் உறை. உறைபோல் பஞ்சகோசங்கள் ஆத்மாவின் ஸ்வரூபத்தை மறைக்கிறபடியால் அன்னமயாதிகள் கோசங்களென்று சொல்லப்படுகின்றன. அனேக மந்தபுத்தியுள்ளவர்கள் அனாத்மாக்களான பஞ்சகோசங்களில் ஒன்றை ஆத்மாவாக நினைத்து முக்கியமான சாக்ஷியாகிற ஆத்மஸ்வரூபத்தை யறிகிறதில்லை. ஆனதால் அன்னமயாதிகள் ஆத்மஸ்வரூபத்தை மறைக்கின்றன.

311. அன்னமயகோசமே ஆத்மா:— சிலபாமர ஜனங்கள் விரோசன மதத்தை யனுசரித்து ஸ்தூலசரீரரூபமான அன்னமயகோசத்தையே ஆத்மாவென்கிறார்கள். அவர்களுடைய சித்தாந்தத்துக்கு அடியில் வருமாறு புத்திசொல்லுகிறார்கள்:— எதில் நான் என்னும் புத்தி யுண்டாகிறதோ அது ஆத்மா. இந்த நான் என்னும்புத்தி ஸ்தூலசரீரத்திலுண்டாகிறது. 'நான் மனுஷன், 'நான் பிராமணன்' இப்பெயர்ப்பட்ட பிரதீதிகள் எல்லாருக்கும் உண்டாகின்றன. மனுஷ்யத்வம் பிராமணத்வம் ஸ்தூலசரீரத்தில்தான் இருக்கின்றன. ஆகையால் ஸ்தூலசரீரம் நான் என்னும்புத்திக்கு விஷயமாயிருக்கிறது. ஆனதால் ஸ்தூலசரீரமே ஆத்மா மேலும் எதில்முக்கியமான பிரீதியுண்டாகிறதோ அது ஆத்மா. ஸ்திரீ புத்திரன் தன்ம பசு முதலியவைகள் ஸ்தூலசரீரத்துக்கு உபயோகப்படுமாலை இவைகளில் பிரீதி யுண்டாகிறது உபயோகப்படாவிட்டால் பிரீதியுண்டாகிறதில்லை. எதின் நிமித்தமாக அன்னியபதார்த்தங்களில் பிரீதியுண்டாகிறதோ அந்த ஸ்தூலசரீரத்திலேயே முக்கியமான பிரீதியிருக்கிறது. ஆகையால் ஸ்தூலசரீரமே ஆத்மா. அதற்கு

சத்துவகுணத்தின் அவஸ்தையாம். இவ்விதமாக அவஸ்தாபேதத்தால் ஓரே ரூக்மசரீரத்தில் மூன்றுகோசங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. ஆத்மாவின் ஸ்வரூபம் ஆனந்தம். இதினுடைய பிரதிபிம்பத்துடன் கூடியும் பிரியமோதப்பிரமோதங்களாகிற விர்த்திகளுடைய லயத்துக்கு ஸ்தானமாயும் இருக்கிறது அவித்தையாகிறகாரணதேகம். இதுவே ஆனந்தமயகோசம். இஷ்டவிஷயத்தைப் பார்க்கிறதினுண்டாகும் விர்த்தி பிரியமென்னப்படும். அதையடைவதாலுண்டாகும் விர்த்தி மோதமென்னப்படும். அதையனுபவிப்பதாலுண்டாகும் விர்த்தி பிரமோதமென்னப்படும். இவ்விருத்திகள் ஜாக்ரீதஸ்வப்னங்களில் புண்ணியகர்மத்தின் பலனாகிற சகானுபவத்திலுண்டாகின்றன. சுஷுப்தியில் இவ்விர்த்திகள் தங்களுக்குக்காரணமான அஞ்ஞானத்தில் லயமாகின்றன. இந்த அஞ்ஞானம் ஆனந்தமயகோசமென்று சொல்லப்படுகின்றது. அன்னமயகோசம் போகஸ்தானம். ரூக்மசரீரம் போகசாதனம். பிராமணமயகோசம் கிரியாசக்தியுள்ளகாரியரூபம். மனோமயம் தீட்சாசக்தியுள்ள கரணரூபம். விஞ்ஞானமயம் ஞானசக்தியுள்ள கர்த்தாரூபம். ஆனந்தமயகோசம் போக்தாரூபம்.

வஸ்திரம் பூஷணம் அஞ்சனம் மஞ்சனம் நானுவிதபோஜனங்களா முதலிய
வைகனல் உபசரிப்பதே பரமபுருஷார்த்தம். இது அசுரஸ்வாமியாகிய
விரோசனருடைய சித்தாந்தம்.²³

23. தேசாத்மவாதிமதம்:— சார்வாத்மநத்தை யனுசரித்தவர்கள் வாயு
முதலிய நானு பூதங்களின் சங்காத்தாதி தேகத்தை ஆத்மாவாகப்பாவித்து அ
டியிற்கண்ட யுத்தினைச் சொல்லுகிறார்கள். [1] நான் என்கிற புத்திக்கு விஷய
மானது ஆத்மா. நான் மனுஷியன்; ஸ்தூலமாயிருக்கிறேன். மெலிந்திருக்கி
றேன், நான் பிராமணன் இவ்வித அனுபவத்தினால் மனுஷியமுதலிய தர்மங்க
ளோடுகூடிய ஸ்தூலதேகத்திலேயே நான் என்கிற புத்தியுண்டாவதால் தேகமே
ஆத்மா. [2] பாம்ப்பிரீதிக்கு விஷயமானது தேகம். அதையுத்தேசித்துத்தா
ன் ஸ்திரீ புத்திரதனூதிகளிற் பிரீதியுண்டாகிறது. பரமப்பிரீதிக்கு விஷயமாகிற
தினால் தேகமே ஆத்மா. [3] அந்தத்தேகந்தையலங்கரித்தல் போவித்தல் முத
லியன பரமபுருஷார்த்தங்களாம். [4] மரணமே மோக்ஷம். [5] பிரத்திய
க்ஷமே பிரமாணம் மற்றவை அப்பிரமாணம். இந்தமதம் அடியில் வருமாறு
கண்டிக்கப்படுகிறது. [1] நான் பார்க்கிறேன், கேட்கிறேன் பேசுகிறேன் என்
பதில் இந்திரியமும் நான் என்பதற்கு விஷயமாயிருக்கிறது. [2] என்னுடைய
தேகமென்பதில் மமதை தோன்றுகிறது. மமதைக்கு விஷயமானது அகந்தைக்
கு விஷயமாகமாட்டாது. ஆகையால் தேகம் ஆத்மாவன்று. [3] ஸ்திரீ முத
லியவைகளைக்காட்டிலும் தேகத்தில் அதிகப்பிரீதி தோன்றுவதுபோல் தேகத்
தக்காட்டிலும் இந்திரியங்களில் அதிகப்பிரீதி இருக்கிறது. ஆகையால் ஸ்தூ
லதேகத்தில்தானே அதிப்பிரீதி இருக்கிறதாகச்சொன்னது சரியன்று. ஆகை
யால் தேகம் ஆத்மாவன்று. [4] சேதனமே ஆத்மா. ஜடமான பூதங்களுடைய
சங்காத்தத்தில் சேதனமில்லாதபடியால் தேகம் ஆத்மாவன்று. [5] பாக்கு
சுண்ணாம்பு இவைகளுடன்கூடிய தாம்பூலத்தில் சிவப்பு வர்ணங்கொடுக்குஞ்சுக்
தியிருப்பதுபோல் பூதசமுதாயமான தேகத்தில் ஞானசக்தியிருக்கிறதாகச்
சொல்லுவது சரியன்று. ஏனெனில் பூதசமுதாயமான தேகத்தில் சேதனமிருந்
தால் பூதசமுதாயமான கடத்திலும் சேதனமிருக்கக்கூடும். [6] சுஷுப்தி, மூ
ர்ச்சை, மரணம் முதலிய அவஸ்தைகளில் கடம்போல் தேகமும் ஜடமாயிருக்கி
றது. இது எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயமே. ஆகையால் 'ஜடதேகம் ஆத்மா
வன்று. [7] தேகமே ஆத்மாவானால் பாலகசரீரத்துக்கு பின்னமான யௌவ
னசரீரத்தில் 'அவனே நான்' என்று உண்டாகும் ஞானமுண்டாகக்கூடாது. அ
ப்படியுண்டாவதால் தேகம் ஆத்மாவன்று. [8] சரீரத்துக்கு ஜன்ம மரணதிக
ளுண்டு. ஆகையால் ஜன்மத்துக்கு முன்னும் மரணத்துக்குப் பின்னும் சரீர

312. இந்திரியமேஆத்மா:— வேறுசிலர், சொல்லுகிறதாவது, ஸ்தூலசரீரம் ஆத்மாவன்று. ஆனால் ஸ்தூலசரீரத்தில் எது இருப்பதினால் ஜீவிக்கிற வியவகாரமேற்படுகிறதோ எது இல்லாவிட்டால் இறந்துபோன வியவகாரமேற்படுகிறதோ அதுவே ஆத்மா. அது ஸ்தூலசரீரத்துக்கு வேறுகவிருக்கிறது. ஜீவிப்பதும் மரிப்பதும் இங்கிரியத்துக்காதினமாயிருக்கின்றன. சரீரத்தில் இங்கிரியமுள்ளவரையில் ஜீவிப்புண்டு. இங்கிரியங்களில் ஏதாவதொன்று இல்லாவிட்டால் மரணமென்று சொல்லப்படுகிறது. நான் பார்க்கிறேன் பேசுகிறேன் கேட்கிறேன் என்பவைகளில் நான் என்கிற புத்தி இங்கிரியத்திலிருக்கிறது. ஆகையால் இங்கிரியமே ஆத்மா.

313. பிராணனேஆத்மா:— ஹிரண்யகர்ப்பவபாஸகர்கள் பிராணனே ஆத்மாவென்று சொல்லுகிறார்கள். அவர்கள் யுக்கி வருமாறு:— மரணசமயத்தில் மூர்ச்சையுண்டானால் சமீபத்திலிருக்கப்பட்ட புத்திராதிகள் பிராணனிருந்தால் ஜீவித்திருப்பதாயும் பிராணனில்லாவிட்டால் இறந்துபோய்விட்டதாயும் அறிகிறார்கள். பின்னும் சரீரத்தில் நேத்திரேங்கிரியம் இல்லாவிட்டால் சரீரத்துக்கு அந்தகத்துவம் சித்திக்கிறது. இப்படியே சுரோத்திரேங்கிரியமில்லாவிட்டால் செவிடாயும், வாக்கில்லாமற்போனாலும் ஊமையாயும் இவைபோல் இல்லாத இங்கிரியங்களி

மில்லை. ஆனால் ஆத்மா இருக்கிறது. அப்படி யில்லாவிட்டால் கிருதநாசம் அகிருத அப்பியாகமங்களாகிற தோஷங்கள் நேரிடும். ஆகையால் தேகமே ஆத்மாவல்ல. [9] தேசத்தை யலங்கரித்தல் போஷித்தல் முதலிய போகங்களே புருஷார்த்தமென்று சொன்னது சரியன்று. ஏனெனில் இச்சைக்கு விஷயமானது புருஷார்த்தம். சுகப்பிராப்த்தியிலும் அஃகநிவிர்த்தியிலும் எல்லாருக்கும் இச்சையிருப்பதால் அவைகள் தாம் புருஷார்த்தங்கள். எல்லாசுகங்களையும்விட அதிகசுகமும் அத்தியந்த அஃகநிவிர்த்தியும் புரமபுருஷார்த்தமென்னப்படும். இவை மோக்ஷத்திலிருக்கின்றன. போகங்களில் தோஷங்களிருப்பதால் அவை புருஷார்த்தங்கள் அல்ல. [10] தேகமே ஆத்மாவானால் மரணத்துக்குப் பிறகு தேகம் தகிக்கப்பட்டுப்போவதால் ஒன்றும்மிச்சப்படுகிறதில்லை. ஆகையால் மோக்ஷத்துக்கு ஆஸ்தமில்லை. பிரலாபமட்டுந்தான் மிஞ்சுகிறது. [11] அனுமான சாப்தமுதலிய பிரமாணங்கள் அனுபவசித்தமாயிருப்பதால் பிரத்தியக்ஷத்தை த்தவிர வேறு பிரமாணங்களில்லையென்று சொன்னது ஹடமே.

24. இங்கிரியாத்மவாதிகள் லேகாயதர்கள் இவர்களுடைய மதமும் சரியன்று. ஏனெனில் (I) எது இல்லாவிட்டால் சரீரமிருக்கமாட்டாதோ அது ஆத்மா. கண் முதலியவைகள் இல்லாவிட்டாலும் சரீரமிருக்கிறது. ஆ

ன் வியர்பாரமன்றியிலும் சரீரமட்டும் இருந்துக்கொண்டேயிருக்கிறது. பிராணன் இல்லாமற்போனால் தேகம் அந்தக்ஷணமே மயானம்போல அமங்கலமாயும் பயங்கரமாயிருக்கிறது. மேலும் நான் பார்க்கிறேன் கேட்கிறேன் என்பதாலும் இந்திரியங்களுக்கு வேறும் ஆத்மா இருப்பதாகக் கச்சிக்கிறது. ஏனெனில் நேத்திரஸ்வரூபமான நான் பார்க்கிறேன் சிரவணரூபமான நான் கேட்கிறேன் என்று பிரதீதியுண்டானால் இந்திரியமே ஆத்மாவாகக்கூடும். ஆனால் நேத்திரத்தோடுகூடின நான் பார்க்கிறேன், காதுடன் கூடின நான் கேட்கிறேன் என்று பிரதீதியாகிற படியால் இந்திரியத்துக்கு வேறாகவே ஆத்மா இருக்கிறது. மேலும் சுஷுப்தியில் யாதொரு இந்திரியமும் இல்லாமலிருக்கும்போதும் பிராணனிருப்பதால் ஜீவக்கிருன் என்கிற வியவகாரம் சித்திக்கிறது. ஆகையால் ஜீவிப்பதும் மரிப்பதும் இந்திரியங்களுக்கானீனமல்ல. ஸ்தூலசரீரத்துக்கும்

கையால் இந்திரியம் ஆத்மாவன்று. [2] நான் பார்க்கிறேன் கேட்கிறேன், இவ்விதமாக நான் என்பதற்கு இந்திரியம் விஷயமாயிருப்பதால் இந்திரியமே ஆத்மா என்று சொல்வது சரியன்று. ஏனெனில் நேத்திரத்துடன் கூடிய நான் பார்க்கிறேன் என்பது அபிப்பிராயமேதவிர நேத்திரமாகிய நான் பார்க்கிறேன் என்பது அபிப்பிராயமன்று. ஆகையால் நான் என்பதற்கு விஷயம் இந்திரியத்தைச் சாட்டிலும் வேறானதென்று சித்திக்கிறது. மேலும் என்பார்வை மந்தமாயிருக்கிறதென்பதால் இந்திரியம் மமதைக்கு விஷயமாகிறது. ஆகையால் இந்திரியம் ஆத்மாவன்று. [3] எவன் எதையறிகிறானோ அவன் அதற்கு வேறாயிருக்கிறான். கடத்தைப்பார்க்கிறவன் கடத்துக்கு வேறாயிருப்பதுபோலும். இந்திரியத்தினுடைய மந்தக்ஷணகுணங்களை யறிகிற ஆத்மா இந்திரியத்துக்கு வேறாகவே இருக்கவேண்டும். [4] மனது வியாகுலப்பட்டிருக்கும்போது ஒன்றும் பார்க்கப்படுகிறதில்லை, கேட்கப்படுகிறதில்லை. ஆகையால் ஜடமென்பது அனுபவசித்தம். ஜடமாவதால் இந்திரியம் ஆத்மாவன்று. [5] ஹடமாய் இந்திரியமே சேதனம் என்று சொல்லுகிறவனைக்கேட்கவேண்டியதாவது ஒரேயொரு இந்திரியம் சேதனமா, இந்திரியங்களெல்லாஞ்சேர்ந்தது சேதனமா, அல்லது ஒவ்வொரு இந்திரியமும் தனித்தனியே சேதனமா? முதற்பகஷம் ஒவ்வாது. ஏனெனில் எந்த இந்திரியத்தைச் சேதனமாகச் சொல்லுகிறோமோ அது இல்லாவிடிலும் ஞானமும் ஜீவனும் காணப்படுகின்றன. ஆகையால் இந்திரியம் சேதனமன்று. இரண்டாவதுபகஷத்தில் ஒரீந்திரியம் நஷ்டமானால் சமுதாயத்துக்கு ஹானி வந்துவிடுகிறது. ஆகையால் சேதனம், ஞானம், ஜீவன் ஒன்றும் இருக்கமாட்டாது. அனுபவத்தில் இப்படி இல்லாததினால் சமுதாயம் சேதனமன்று. மூன்றாவது பகஷமும் சரியன்று. ஒவ்வோரிந்திரியமும் தனித்தனியே ஆத்மாவானால் ஒரு சரீரத்தில் பத்து ஆத்மாக்களிருக்கவேண்டும். ஒவ்வொன்

பிராணனுக்குமுண்டாகிறவியோகமேமரணம். ஆகையால் ஜீவனமரணம்
ள் பிராணாதீனமாயிருக்கின்றன. இந்தப்பிராணனே ஆத்மா.

314. மனமேஆத்மா:— வேறுசிலர் சொல்வதாவது, பிராணன் ஐடம், ஆகையால் கடம்போல அது அனாத்மா. பந்தமோஷங்கள் மனதுக்காதீனமாயிருக்கின்றன. விஷயத்தில் ஆஸத்தியையடைந்த மனம்

தின் இச்சை வெவ்வேறாக இருக்கக்கூடாமானதால் ஒருவாழைமரத்திற் கட்டப் பட்ட பத்துயானைகளால் அந்த வாழை பங்கப்படுவதுபோல் தேகம் பங்கமாய் விடும். ஆகையால் ஒவ்வோரிந்திரியமும் தனித்தனியே சேதனமன்று. இவ்வீதமாக இந்திரியம் அசேதனமாகிறதினால் ஆத்மாவன்று. [6] சுருதியிற்சொல்லிய இந்திரியஸம்வாதம் இந்திரியஅபிமானிதேவதைகளுடையது. ஸம்வாதத்தால் இந்திரியம் சேதனமென்று ஏற்படவில்லை. இவ்விதமாக இந்திரியமே ஆத்மாவென்று சொல்லுகிறவர்களின் மதம் பிசகாயிருக்கிறது.

25. பிராணத்மவாதிமதகண்டனை:— சமஷ்டிபிராணனை யுபாஸிக்கிற ஹைரண்யகர்ப்பர்களுடைய மதமும் சரியன்று. ஏனெனில், [1] பாஹியவாயுபோல் பிராணனும் வாயுவாயிருப்பதால் பிராணனே ஆத்மாவல்ல. [2] பிராணன் பார்க்கப்படாததினால் மரணம் நியமமாகச்சம்பவிக்கிறதில்லை. வருஷங்களில் பிராணன் பார்க்கப்படாவிட்டாலும் அவைகள் ஜீவிக்கிறது நன்றாய்த்தேரிகிறது. மனுஷன் முர்ச்சையடையும்போது பிராணனிருக்கிறதாகத்தெரிகிறதில்லை. அதனால் அவன் இறந்துபோய்விட்டானென்று சொல்லப்படுகிறதில்லை. அவன் ஜீவித்துக்கொண்டேயிருக்கிறான். ஆகையால் பிராணன் ஆத்மாவன்று. [3] தூங்கிக்கொண்டிருக்கும்போது பிராணன் இருந்தும் ஒருவன் ஒருவன் துவை யெடுத்துக்கொண்டுபோனால் அவனைத்தடுக்கிறதில்லை. ஆகையால் பிராணன் ஐடம். அது ஆத்மாவன்று. [4] பிராணன் வெளியேபோகிறதினால் தேகம் மரிக்கிறது. ஆகையால் பிராணனே ஆத்மாவென்று சொல்வது அசங்கதம். ஏனெனில் ஜடராக்கினி வெளியே போவதிலும் தேகம் மரிக்கிறது. மரணத்துக்குப்பிராணன் வெளியேபோவதே காரணமன்று. சுருதியில் பிராணனைச்சிரேஷ்டமாகச்சொன்னது பிராணஉபாஸனையிற் பிரவிர்த்தியுண்டாகும்பொருட்டேயாம். (5) சுருதியில் பிராணமயாதிகோசங்களை ஆத்மாவென்று சொன்னதற்குத்தாற்பரியம் என்னவெனில் ஸ்தூலாருந்ததி நியாயத்தால் அக்ஷ்டானமான பிரத்தியகபின்னபரமாத்மாவை யறியும்பொருட்டுத்தான். (6) சுருதியில் பிராணன் இந்திரியங்களுடன் சம்வாதஞ்செய்ததாகவும் தேகத்தில் பிரவேசித்ததாகவும் சொன்னது பிராணஅபிமானிதேவதையை யுத்தேசித்துச்சொன்னதேதவிரக்கேவலம் பிராணனை யுத்தேசித்துச்சொன்னதன்று. (7) பசியால் என் பிராணன் போகிறது, போஜனத்தால் என் பிராணன் திருப்தியடைகிறது; இவ்விதமாகப்பிராணன் மமதைக்கு விஷயமாவதால் அகந்தைக்கு விஷயமாகிறதில்லை. (8) தன்பிராணன் வெளியேபோகிறதும் உள்ளே வருவதும் அனுபவசித்தமாயிருப்பதால் பிராணனையறிகிற ஆத்மா பிராணனுக்கு வேறுகவே இருக்கிறான்.

பந்தத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. விஷயவாசனையற்ற மனம் மோகத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. மனச்சம்பந்தத்தினால்தான் இந்திரியம் ஞானத்துக்கு ஹேதுவாகிறது. மனச்சம்பந்தமன்றியில் இந்திரியத்தால் ஞானமுண்டாகித்தில்லை. ஆகையால் சகலவிதவகாரங்களுக்கும் மனதே ஹேதுவாயிருக்கிறது. இதுவே ஆத்மா.

315. புத்தியே ஆத்மா:— க்ஷணிகவிஞ்ஞானவாதிகளான பெளத்தர் சொல்லுவதாவது, மனதின் வியாபாரம் புத்திக்காதீனமாயிருக்கிறது. ஏனெனில் புத்தியின் ஆகாரமே மனது. ஆனதால் க்ஷணிகவிஞ்ஞானரூபுத்தியே ஆத்மா. மனது ஆத்மாவன்று. அவர்களுடைய அபிப்பிராயமென்னவெனில் சகலபதார்த்தங்களும் விஞ்ஞான ஆகாரமாயிருக்கின்றன. அந்த விஞ்ஞானம் பிரகாசரூபம். ஒவ்வொருக்ஷணத்திலும் விஞ்ஞானமுண்டாகி நாசமடைகிறது. முந்திய விஞ்ஞானத்துக்கு ச்சமானமாய் வேறு விஞ்ஞானமுண்டாகுகிறதினால் முந்தியவிஞ்ஞானம் நாசமடைகிறது. இப்படியே மூன்றாவது விஞ்ஞானத்தின் உற்பத்தி இரண்டாவது விஞ்ஞானத்தின் நாசம் நான்காவதினுற்பத்தி மூன்றாவதின் நாசம் இவ்விதமாக நதியின் பிரவாகம்போல் விஞ்ஞானத்தின் தாரை தொடர்ந்துகொண்டேயிருக்கிறது. இந்த விஞ்ஞானதாரை இருவடிக. ஒன்று ஆலயவிஞ்ஞானதாரை, மற்றொன்று பிரவிர்த்திவிஞ்ஞானதாரை. நான் நான் என்கிற விஞ்ஞானதாரைக்கு ஆலயவிஞ்ஞானதாரையென்றும் புத்தியென்றும் பெயர். இது கட்டம் இது சரீரம் என்கிற விஞ்ஞானதாரைக்குப்பிரவிர்த்திவிஞ்ஞானதாரை என்று பெயர். ஆலயவிஞ்ஞானதாரையினின்றும் பிரவிர்த்திவிஞ்ஞானதாரை உற்பத்தியாகிறது. மன

26. மனஆத்மவாதமதகண்டனம்:— நாரதபஞ்சராத்நிரத்தையனுசரித்தவர்கள் மனமே ஆத்மாவென்று சொல்லுகிறார்கள். இது சரியன்று. ஏனெனில் (1) வாய்ச்சி, உளி, இவைகள் போல் மனது கரணமாயிருப்பதால் அது ஆத்மாவன்று. (2) சுஷுப்தியில் சாமானியசேதனம் இருக்கிறது. மனமிருந்தால் சேதனமிருக்கிறது, மனமில்லாவிட்டால் சேதனமில்லையென்பது இல்லை. மனது ஜடம். ஆகையால் அது ஆத்மாவன்று. (3) என்மனது வேறிடத்திற் போயிருந்தது என்றும் இப்போது வந்துவிட்டது என்றும் சொல்வதினால் மனது மமதைக்கு விஷயமாகிறதேதவிர அகந்தைக்கு விஷயமாகிறதில்லை. (4) மனதின் ஸ்திரததையையும் அஸ்திரததையையும் அறிகிற ஆத்மா மனதுக்கு வேறாயிருக்கிறது. (5) ஆபாஸத்துடன்கூடியிருப்பதினால் மனது போக்தாவாயிருக்கிறது. தான்மட்டும் போக்தாவாயில்லை. ஆகையால் அது ஆத்மாவன்று. (6) “மனிதனுடைய பந்தமோகங்களுக்குக்காரணம் மனதே. விஷயத்தில் ஆஸத்தியடைந்த மனது பந்தத்தையும் வாஸனாகிதமனது மோகத்தையுங்கொடுக்கின்றது.” இச்சருதி ஞானப்பிராப்திமூலமாகவே மோகத்துக்கும் அத்தியா

தின் ஸ்வரூபமும் பிரவிர்த்திவிஞ்ஞானதாரையிலிருக்கிறது. ஆனதால் ஆலயவிஞ்ஞானதாரைரூப புத்தியின் காரியமாயிருக்கிறது. இத்தப்புத்தியே ஆத்மா. ஆலயவிஞ்ஞானதாரையில் பிரவிர்த்திவிஞ்ஞானதாரை ஸ்திதியே இவர்கள் மதத்தில் மோக்ஷமாம். இவ்விதமாக விஞ்ஞானவாதிகள் புத்தியைக் கூணிகரூபமாயும் ஸ்வயம் பிரகாசரூபமாயும், பாவித்து அதையே ஆத்மா வாகச்சொல்லுகிறார்கள்.

ஆனந்தமயகோசமே ஆத்மா (316—319)

316. பட்டர்மதம்:— பூர்வமீமாம்ஸகர்களில் ஒருவரான வார்த்திகக்காரபட்டர் சொல்லுகிறதாவது:— மின்னல் கொடிபோல ஆத்மா கூணிகரூபமன்று. ஆனால் ஸ்திர ஸ்வரூபமான ஆத்மா ஜடரூபமாயும் சேதனரூபமாயும் இருக்கிறது. பட்டருடைய, அபிப்பிராயமென்னவெனில் சுஷுப்தியிலிருந்து விழித்துக்கொண்டவன் நான் ஜடமாகத் தூங்கினேனென்று சொல்லுகிறான். இதனால் ஆத்மா ஜடரூபமென்று சித்திக்கிறது. விழித்தவனுக்கு ஸ்மரணையுண்டாகிறது. அறியப்படாத புதர்த்தத்தின் ஸ்மரணையுண்டாகமாட்டாது. சுஷுப்தியில் ஆத்மஸ்வரூபந்தவிர வேறு யாதொரு ஞானசாதனமிருக்கவில்லை. ஆகையால் ஸ்மரணைக்குக்காரணமாயிருக்கிறது சுஷுப்தியிலுள்ள ஞானமே. இது ஆத்மாவின் ஸ்வரூபம். இவ்விதமாக ஆத்மா ஆகாசவெளிச்சம்போல் பிரகாசரூபமாயும் அப்பிரகாசரூபமாயுமிருக்கிறது. ஞானரூபமாயிருப்பதால் பிரகாசரூபமாயும் ஜடமாயிருப்பதால் அப்பிரகாசரூபமாயுமிருக்கிறது. ஆனந்தமயகோசம் பிரகாசரூபமாயும் அப்பிரகாசரூபமாயுமிருக்கிறது. ஏனெனில் சுஷுப்தியில் சேதனத்தின் ஆபாஸகித அஞ்ஞானம் ஆனந்தமயகோசமென்று சொல்லப்படுகிறது. ஆபாஸம் பிரகாசரூபமாயும் அஞ்ஞானம் அப்பிரகாசரூபமாயும் இருக்கின்றன. இவ்விதமாக ஆ

ஸமூலமாகப்பந்தத்துக்கும் மனது காரணமாயிருக்கிறதென்று சொல்லுகிற தேதவிர மனதே ஆத்மாவென்று சொல்லவில்லை. (7) மனோமயகோசமே ஆத்மாவென்று சொல்லும் சுருதிக்குத்தாற்பரியம் முந்தினடிப்பணியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

27. விஞ்ஞானவாதமதம்:— இது புத்தனுடைய சிஷ்யனாகிய யோகாசாரியென்னும் நாஸ்திகனுடைய மதம். இதுவும் சரியல்ல. ஏனெனில் (1) ரூபாதி ஞானரூபகாரியத்துக்கு நேத்திராதி இந்திரியம் காரண (சாதன) மாக இருப்பதுபோல் நிச்சயரூபகாரியத்துக்குக்காரணமாக இருப்பதால் புத்தி ஆத்மாவாகமாட்டாது. ஆனால் எல்லாபுதர்த்தங்களையும் நிச்சயஞ்செய்கிற புத்தியை அறிகிறதான் ஆத்மா. (2) அந்த ஆத்மா பிரகாசஸ்வரூபத்தால் எப்போதும்

நாசங்களுடன் கூடினதாக நினைக்கவேண்டும். உற்பத்திநாசங்களுடன் கூடினபதார்த்தம் உற்பத்திக்குமுன்னும் நாசத்துக்குப்பின்னும் அசத்தாயிருக்கிறது. ஆகியந்தங்களில் அசத்தாயிருக்கும் பதார்த்தம் மத்தியில் சத்தாயிருக்கமாட்டாது. ஆனால் மத்தியிலும் அசத்தாகவேயிருக்கிறது. ஆகையால் ஆத்மா அசத்ரூபம். இப்படியே ஆத்மாவுக்கு வேறான சகல பதார்த்தங்களும் உற்பத்திநாசங்களுடன் கூடியிருப்பதால் அசத்ரூபங்களாயிருக்கின்றன. இவ்விதமாக ஆத்மாவும் அனாத்மாக்களான சகலவஸ்துக்களும் அசத்ரூபங்களாகிநிதினால் சூன்யமே பரமதத்துவம். இது சூன்னியவாகியாகிய மாத்தியமிகபௌத்தனுடைய மதம்.

இவர்களும் அஞ்ஞானரூப ஆனந்தமயகோசத்தைப்பிரதிபாதிக்கிறார்கள். ஏனெனில் அஞ்ஞானம் மூன்றுவிதமாய் விளங்குகிறது. (1) அத்வைதசாஸ்திரஸம்ஸ்காரமில்லாத மூடனுக்கு ஜகத்ரூபபரிணாமத்தையடைந்த அஞ்ஞானம் சத்தியமாய்த்தோன்றுகிறது. (2) அத்வைதசாஸ்திரானுசாரமான யுக்தியில் நிபுன்னாயிருக்கிற பண்டிதனுக்கு அஞ்ஞானமும் அதன்காரியமான ஜகத்தும் சதசத்துக்கு விலக்ஷணமான அநிர்வசனீயரூபமாய் விளங்குகின்றன. (3) ஞானநிஷ்டையையடைந்த ஜீவன்முகத்தவித்துவானுக்குக்காரியசகிதமான அஞ்ஞானம் துச்சமாகத்தோன்றுகிறது. துச்சம், அசத்து, சூன்யம் இம்மூன்றும் ஒரே அர்த்தத்தைத் தருகின்றன. இவ்விதமாக ஜீவன்முகத்தனுக்குத்துச்சமாகத்தோன்றும் அஞ்ஞானத்தில் மோகமடைந்து சூன்யவாதி பரமபுருஷார்த்தத்தையடைகிறதில்லை. ஆனால் ஆத்மா அசத்ரூபமாயிருப்பதாலும் ஆனந்தமயகோசம் அஞ்ஞானரூபமாய் அதாவது அசத்ரூபமாயிருப்பதாலும் ஆனந்தமயகோசத்தையே ஆத்மாவாகச் சூன்யவாதி சொல்லுகிறான்.

ப்படமாட்டா. மேலும் ஹடமாய் இரண்டு அம்சங்களையும் அங்கீகரிக்கும்படித்தில் இரண்டுக்கும் சம்பந்தம் சம்யோகமா? தாதாத்தியமா? விஷயவிஷயீபாவமா? முதல்பக்ஷத்தில் இரண்டிதரவியங்களுக்குத்தான் சமவாயசம்வந்தமிருக்கக்கூடுமானதால் ஆத்மா அநித்தியமாகும். இரண்டாவது பக்ஷத்தில் சித் ஜட அம்சங்கள் ஒருஸ்வரூபத்தில் இருப்பதால் சித் ஜடமாரும், ஜடம் சித்தாரும். மூன்றாவது பக்ஷத்தில் கடம்போல் இரண்டு அம்சங்களும் அனாத்மாவாகும். சுருதியில் ஆத்மா விஞ்ஞானகனமென்று சொல்லியிருப்பதற்கு ஒருபாகம் ஜடம் என்பது விருத்தம். சுஷுப்தியினின்றும் எழுந்திருந்தவனுடைய ஸ்மரணை ஆத்மாவின் ஜடதையை விஷயமாக்கவில்லை, ஆனால் சுஷுப்தியிலுள்ள அஞ்ஞானம்சத்தை விஷயமாக்குகிறது.

29. தன்யவாநிதம்:— ஸைலம் சூன்யம், சூன்யமே பரமதத்துவம். சுஷுப்தியிலுள்ள அஞ்ஞானரூப ஆனந்தமயகோசமே ஆத்மா. இந்த மதம் சரியன்று. ஏனெனில் சூன்யம் சாக்ஷிசகிதமாயிருக்கிறதா? அல்லது சா

218. பிரபாகரநையாயிகமதம்:— பூர்வமீமாம்சகர்களைச் சேர்ந்த பிரபாகரநையாயிகர்கள் சொல்லுகிறதாவது:— ஆத்மா சூன்யரூபமன்று. ஏனெனில் ஆத்மாவைச் சூன்யரூபமாகச் சொல்லுகிற வனைக்கேட்கவேண்டியதென்னவெனில் சூன்யரூபத்தை நீ அனுபவித்திருக்கிறாயா இல்லையா? அனுபவிக்கவில்லையென்று சொல்லும்படித் தில் சூன்யமில்லையென்று சித்திக்கிறது. அனுபவித்ததாகச் சொல்லும்படித் தில் எதினால் சூன்யம் அனுபவிக்கப்படுகிறதோ அதுவே ஆத்மா. அது சூன்யத்துக்கு விலக்கணமென்று சித்திக்கிறது. சூன்யத்துக்கு விலக்கணமான ஆத்மாவின்மீடத்தில் மனதின் ஸம்போகத்தினால் ஞானமுண்டாகிறது. ஞானகுணத்தால் ஆத்மா சேதனமென்று சொல்லப்படுகிறது. ஸ்வபாவத்தில் ஆத்மா ஜடம். சுகம் துக்கம் இச்சை, துவேஷம், பிரயத்தனம், தர்மம், அதர்மம் முதலிய குணங்கள் ஆத்மாவின்மீடத்திலிருக்கின்றன.

இவர்களுடைய மதத்திலும் ஆனந்தமயகோசமே ஆத்மாவென்று ம் விஞ்ஞானமயகோசத்திலுள்ள புத்தி ஆத்மாவின் ஞானகுணமென்றும் சொல்லப்படுகின்றன. ஏனெனில் ஆனந்தமயகோசத்தில் சேதனம் கூட மாயிருக்கிறது, விவேகமில்லாதவனுக்குத்தோன்றுகிறதில்லை. பிரபாகரநையாயிகர்கள் சுஷுப்தியில் ஆத்மாவுக்கு ஞானமில்லாததாக நினைத்து ஸ்வரூபத்தில் அது ஜடமென்று சொல்லுகிறார்கள். ஆகையால் கூட சேதனத்துடன் கூடிய ஆனந்தமயகோசத்திலேயே அவர்களுக்கு ஆத்மம் பிராந்தியுண்டாகிறது. மேலும் ஆத்மஸ்வரூபமான நித்தியஞானம் ஜீவனிடத்திஷல்லையென்றும் ஆனால் அநித்தியஞானமிருக்கிறதென்றும் நினைக்கிறார்கள். இந்த அநித்தியஞானம் சித்தார்த்தத்தில் அந்தக்கரணத்தின்

சுபிரகிதமாயிருக்கிறதா? அல்லது ஸ்வப்பிரகாசமா. சாக்ஷி இருந்தால் சூன்யத்துக்கு வேறான சாக்ஷியே ஆத்மா. சாக்ஷிபிரகிதமாயிருந்தால் சூன்யமே அசித்தம். சூன்யம் ஸ்வப்பிரகாசமென்றுசொன்னால் நம்முடைய பிரம்மத்துக்கு அது வேறு ஒரு பெயராகும். சூன்யமில்லாமற்போகும். “அஸதானீத்” என்கிற சுருதிக்குச்சூன்யமிருந்ததாக அபிப்பிராயமன்று. ஆனால் நையாயிகர் முதலியவர்கள் ஐகத்துக்குப்பிராகபாவம் காரணமென்று சொல்லுகிறார்கள். இப்படி விபரீதமாய்க்கிரகிப்பதை நிவிர்த்திக்கத்தான் சுருதி பிறந்திருக்கிறது. பௌத்தர்களில் 4 விதம்:— (1) மாத்தியமிகசூன்னியவாதி (2) கூணிகவிஞ்ஞானவாதியாகியயோகாசாரியன் (3) பாஹியபதார்த்தத்தை அனுமானத்தால் அறியப்பட்டவனான செளத்திராந்திகன் (4) பாஹியபதார்த்தத்தை பிரத்தியக்ஷமாய் அறிகிறவனான வைசேஷிகள்.

விர்த்தியாகிய புத்திரரூபமாயிருக்கிறது. இவ்விதமாக பிரபாகரநாயகி கமதத்தில் ஆனந்தமயகோசம் ஆத்மாவாயும் புத்தி அதன்குணமாயிருக்கின்றன.

319. இந்தமதத்தின் கண்டனம்:— மேற்சொல்லிய மதமும் சரியன்று. ஏனெனில் ஞானத்துக்குவேறான ஜடவஸ்துக்களாகிற கடாதிகள் அநித்தியமாயிருக்கின்றன. ஆத்மாவும் ஞானஸ்வரூபமாகாவிட்டால் கடாதிகள் போல் ஜடமாகிறதினால் அநித்தியமாய்விடும். ஆத்மா அநித்தியமானால் மோக்ஷநிமித்தியமாயேற்பட்ட சாதனங்கள் நிஷ்பிரயோசனமாய்விடும். இவ்விதமாக வேதாந்தவாக்குபத்தில் ஶிசுவாசமில்லாத அனேகப்பகிர்முகபுருஷர்கள் பஞ்சகோசங்களிலேயே ஒன்றை ஆத்மாவாகநினைத்து முக்கியமான ஆத்மஸ்வரூபமான சாக்ஷியை அறிகிறதில்லை. ஆனதால் அன்னமயாதி கோசங்கள் ஆத்மாவை மறைப்பதால் கோசங்களென்று சொல்லப்படுகின்றன.

320. ஜீவனுடைய பஞ்சகோசங்கள் ஜீவனுடைய யதார்த்தஸ்வரூபமான சாக்ஷியை மறைக்கிறது போல் ஈஸ்வரனுடைய பஞ்சகோசங்களும் ஈஸ்வரனுடைய யதார்த்த ஸ்வரூபத்தை³¹ மறைக்கின்றன; ஏனெனில் ஈஸ்வரனுடைய யதார்த்தஸ்வரூபம் தப்பத லக்ஷியம். இதைவிட்டு மாயாரூபமான ஆனந்தமய கோசத்துடன் கூடிய அந்தரியாமியாகிற தப்பத வாச்சியத்தை பரமதத்துவமாகச் சிலர் சொல்லுகிறார்கள். இப்படியே ஹிரண்யகர்ப்பன், வைசுவானரன், விஷ்ணு, பிரமன், சிவன், கணேசன், தேவி, சூரியன் முதல் அஸி, பனை, முள்ளிலவை, எருக்கு, மூங்கில் கரை யிலுள்ள பதார்த்தங்களிலும் பரமாத்ம பிராந்தியை யடைகிறார்கள். சகலபதார்த்தங்களிலுமுள்ள லக்ஷியபாகம் பரமாத்மாவுக்கு வேறுகாவிட்

30. நெய்யாசிகமதம்:— ஆத்மாஜடம். ஏனெனில் சுஷுப்தியில் ஞான மில்லாமலிருப்பதால் ஆத்மா ஜடந்தான். இது சரியன்று. ஏனெனில் “நான் சுகமாய்த் துங்கினேன், ஒன்றும் அறியவில்லை” என்கிற அனுபவத்தால் முன் சொன்னது பாதிக்கப்பட்டுப்போகிறது. ஆத்மா ஜடமானால் சுஷுப்தியிலுள்ள ஆனந்தத்தின் ஸம்மேணியுண்டாகக்கூடாது. உண்டாகிறபடியால் ஆத்மா ஜடமன்று.

31. ஜீவனுடைய கோசங்கள் ஜீவனுடைய நிஜரூபமான பிரத்தியகாத்மாவை ஜீவனுடைய திர்ஷ்டிக்கு மறைப்பதுபோல் ஈஸ்வரனுடைய கோசங்கள் ஈஸ்வரனுடைய நிஜரூபத்தை ஈஸ்வரதிர்ஷ்டிக்கு மறைக்கிறதில்லை. ஏனெனில் ஈஸ்வரன் ஆவானாகிறான். ஆகையால் சமஷ்டி பஞ்சகோசங்களினின்றும் பிரம்மஸ்வரூபத்தை ஜீவனே விவேசனம்பண்ணவேண்டியது.

டா³¹தும் உபாகியுடன் கூடினதைப்பரமாத்மாவாக நினைக்கிறவனுக்குப்பி ராந்தியுண்டாகிறது. பஞ்சகோசங்களால் மூடப்பட்ட ஜீவேஸ்வரர்க ளுடைய மா³²மாத்மஸ்வரூபத்தையறிபாமல் தேகாதிகளிடத்தில் ஆத்மப்பி ராந்தியலாடாது புண்ணிப்பாவங்களைச்செய்கிறார்கள். அந்தரியாமி முத ல்மூங்கில்வரையிலுள்ளவைகளை ஈசுவரரூபமாக நினைத்து ஆராதனையால் சுகத்தையடைய இ³³சிக்கிறார்கள். உபாகியின் ஆராதனைக்குத்தக்கபடி ப்பலன் சித்திக்கிறது. ஏனெனில் காரணஞ்சூடஸ்தூலப்பிரபஞ்சங்க ளெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய சரீரத்தில் அ³⁴த்கர்ப்பூகமாயிருக்கின்றன. அ வைகளின் உபாஸனைக்குத்தக்கபடிப்பலனும் எல்லாருக்குமுண்டாகிறது. ஆனால் பிரம்மஞானமன்றியில் மோகமுண்டாகி³⁵திதில்லை. மோகத்தை யி³⁶ச்சிக்கிறவன் விவேகத்தினால் ஜீவேஸ்வரஸ்வரூபங்களைப்பஞ்சகோசங்க ளினின்றும் வேறுபடுத்தவேண்டியது. முஞ்சிப்புல்லினின்று அகின் மத்தியிலுள்ள இவ்வியென்னும்பொருளை யுத்தியால் வேறுபடுத்துவது போலும்.

321. விவேசனவிதம்:— சொப்பனாவஸ்தையில் ஸ்தூல தேகம் விளங்குகிறதில்லை. ஆனால் ஆத்மா விளங்குகிறது. இப்படியே

32. ஆத்மாவுக்குச்சத்து, சித்து, ஆனந்தம், அத்வயம் இந்நான்கும் வி சேஷணங்களாம். தேகாதிகளுக்கு அசத்து, ஜடம், துக்கம், துவயம் விசே ஷணங்களாம். இவைகளில் ஆத்மாவின் சச்சித்ருபங்கள் தேகாதிகளின் அசத் ஜடரூபங்களை மறைக்கின்றன. ஆகையால் தேகாதிகள் சச்சித்ருபங்கள்போல் பிரதிதியாகின்றன. தேகாதிகளின் துக்கத்துவயரூபங்கள் ஆத்மாவின் ஆனந்த ரூபத்தையும் அத்துவயரூபத்தையும் மறைக்கின்றன. அதினால் ஆத்மா துக்கி யாயும் துவபமாயும் பிரதிதியாகிறது. இவ்விதமாக ஆத்மாவுக்கும் பஞ்சகோ சங்களுக்கும் பரஸ்பரஅத்தியாசமிருக்கிறது. ஆகையால் முமுகூ³³வானவன் பஞ்சகோசவிவேசனம் அவசியஞ்செய்யவேண்டியது.

33. ஸ்தூலதேவீவேசனம்:— ஸ்தூலதேகம் ஜனிப்பதற்கு முன்னும் மரிப்பதற்குப்பின்னும் ஏசுமாய் ஆத்மா இருப்பதினால் கடத்தைக்காட்டிலும் ஆகாசம் வேறாயிருப்பதபோல் ஆத்மா ஸ்தூலதேகத்தைக்காட்டிலும் வேறாயி ருக்கிறது. அவ்வியபசாரியாயுமிருக்கிறது. கடம்போல் தேசம் உற்பத்திக்கு முன்னும் மரணத்துக்குப்பின்னும் இல்லாததினாலும் அநேசமாயிருப்பதாலும் ஆத்மாவைக்காட்டிலும் தே³⁴யீ வேறாயிருக்கிறது. வியபசாரியாயுமிருக்கிறது. எது அதிகதேசத்திலும் அதிககாலத்திலும் இருக்கிறதோ அது அவ்வியபசாரி யென்னப்படும். எல்லாசரீரங்களிலுமுள்ள ஆத்மா ஒன்றாகவிரூப்பதினால் ஆ காசம்போல் வியாபகமாயிருக்கிறது. ஆகையால் எல்லாவிடங்களிலும் அது இருக்கிறது. மேலும் தேசங்களிலுற்பத்திக்கு முன்னும் மரணத்துக்குப்பின்னும்

சுஷுப்தியவஸ்தையில் ரூக்ஷமசரீரம் அறியப்படுகிறதில்லை. ஆனால் கசஸ்வரூபமான ஆக்மா ஸ்வயம்பிரகாசத்தால் விளங்குகிறது. சுஷுப்தியில் சுகஞானமில்லாத பக்ஷத்தில் நான் சுகமாய்த்தாங்கினேனென்றும் ஸ்மரணை விழித்தபின் உண்டாகக்கூடாது. அப்படி யுண்டாவதால் சுஷுப்தியில் சுகத்தின் ஞானம் இருந்துக்கொண்டே யிருக்கிறது. இந்தச் சுஷுப்திசுகம் விஷயத்தாலுண்டானதன்று. அது ஆத்மச்சொருபமே. இந்த ஆத்மா ஸ்வயம் பிரகாசமாயிருக்கிறது. ஆகையால் சுகஸ்வரூபமான ஆத்மா ஸ்வயம் பிரகாசரூபத்தால் சுஷுப்தியில் விளங்குகிறது. மேலும் நித்தியாஸனத்தின் பலனாகிற நிர்விகல்பச் சமாதியவஸ்தையில் அந்ஞானத்தால் செய்யப்பட்ட ஆவரணமன்றியில் ஆத்மாவிளங்குகிறது. காரணசரீரமாகிற அந்ஞானம் விளங்குகிறதில்லை. இப்படி மூன்றாதேகங்களும் வியபசரிக்கின்றன; ஓரவஸ்தையை விட்டு வேறொரவஸ்தையில் விளங்குகிறதில்லை. ஆத்மா அனுபத்தமாக விருந்துசுகல் அவஸ்தைகளிலும் விளங்குகிறது, ஆகையால் வியாபகமாயிருக்கிறது. இந்த விவேகத்தால் மூன்று சரீரங்களுக்கும் வேறாக ஆக்மாவை யறியவேண்டியது. ஸ்தூலசரீரம் அன்னமயகோசம், காரணசரீரம் ஆனந்தமயகோசம். ரூக்ஷமசரீரத்தில் பிராணமயம், மனோமயம் விஞ்ஞானமயம் என்னும் மூன்று கோசங்களிருக்கின்றன. ஆகையால் மூன்று சரீரங்களின் விவேகத்தால் பஞ்சகோசங்களின் விவேகமுமுண்டாகிறது. ஜீவனுடைய ஸ்வரூபம் பஞ்சகோசங்களுக்கும் வேறாயிருப்பதுபோல் ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபமும் சமஷ்டிப் பஞ்சகோசங்களுக்கும் வேறாகயிருக்கிறது. நான்காவது தரங்கத்தில் நாலுவித ஆகாசத்திர்ஷ்டாந்தத்தால் ஜீவெஸ்வரர்களுடைய லக்ஷ்யஸ்வரூபம் விஸ்தாரமாக வியவகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேவேவரு

ம் ஆத்மா இருப்பதால் அது முகநாலங்களிலும் பாதிக்கப்படாமலிருக்கிறது. ஆகையால் சர்வகாலமும் அது இருக்கிறது. சர்வதேசகாலங்களிலுமிருப்பதால் ஆத்மா அவ்வியபசாரி. எந்த உலகம் சொற்பதேசத்திலும் சொற்பகாலத்திலும் இருக்கிறதோ அது வியபசாரியென்னப்படும். கடம்போல் தேசமும் பரிச்சின்னமாய்ச்சொற்பவிடத்திலிருக்கிறது. உற்பத்திநாசங்களோடுகூடியிருப்பதால் அது சர்வகாலமுமில்லாடல் சொற்பகாலமிருக்கிறது. சொற்பதேசத்திலும் காலத்திலுமிருப்பதால் தேசம் வியபசாரி. ஆத்மாவும் தேசமும் முறையே அவ்வியபசாரியாயும் வியபசாரியாயுமிருப்பதால் இரண்டுக்கும் பேதஞ்சித்திக்கிறது. ஆகையால் நான் ஸ்தூலதேகமன்று, தேகம் என்னுடையதன்று, ஆனால் பஞ்சமகாபூதங்களுடையது. நான் ஸ்தூலதேசமில்லாததினால் ஸ்தூலதேகத்துக்குச்சொல்லப்பட்ட நாமம், ஜாதி, ஆசிரமம், நிறம், ஆகாரம் முதலிய தர்மங்கள் நான் அன்று. அவைகளும் என்னுடையவையல்ல. இது ஸ்தூலதேகவிவேசனமாம்.

ம் ஆளுவதுதரங்கதரம் அஸ்தி பாதி பிரியருப நிருபணையிலும் மகாவாக் கியார்த்த நிருபணையிலும் ஆத்மாவின் பரமார்த்தஸ்வரூபம் பிரதிபாதிக்க ப்படும். ஆனதால் இவ்விடத்தில் கருக்கமாக ஆத்மவிவேசனம் செய்யப் பட்டது.

III மகாவாக்கியார்த்த உபதேசம் (321—368)

322. இவ்விதமாகப் பஞ்சகோசங்களினின்றும் ஆத்மாவைவேறாக அறிந்தும் கிருதகிர்த்தியாகைச் சீஷனாகவில்லை. ஆகையால் ஜீவப்பிரம்மங்களுடைய அபேதத்தை நிச்சயிப்பதற்காக மறுபடியும் விசாரஞ்செய்ய வேண்டியது. ஆகையால் கிருதகிர்த்தியத்தின் சித்தியின் பொருட்டும் காவாக்கியார்த்தத்தை யுபதேசிக்கிறேன்.

உபதேசம்:— பஞ்சகோசங்களைக்காட்டிலும் ஆத்மா வேறு. அது பிரம்மஸ்வரூபமென்றறி. கேட்டது பார்த்த தெல்லாம் மித்தையென்றறி. மித்தையான வஸ்து அதிஷ்டானத்துக்கு வேறுகிடந்தலை. சொப்பனத்தில் பிச்சைவாங்கும் ராஜா தரித்திரனாகான். சகலத்துக்கும் நீ கர்த்தாவாயினும் அகர்த்தாவே. இப்பெயர்ப்பட்ட உன்னுடைய ஆச்சரியமான ஓப்பில்லாத பிரம்மஸ்வரூபத்தையறிவாயாக.

323. கேள்வி:— பஞ்சகோசங்களுக்கு வேறாகவும் பிரம்மஸ்வரூபமாகவும் ஆத்மா இருப்பதாக அறிவது லொருசங்கை. ஆத்மா புண்ணியபாபங்களைச்செய்து ஸவர்க்க நரக பூலோகங்களில் அநேகவிதச் சுகதுக்கங்களை யனுபவிக்கிறது. ஆத்மாவுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஏகத்துவஞ் சொல்லது சரியன்று.

துக்ஷமதேகவிவேசனம்:— முரணம் மூர்ச்சை சுஷுப்திபிரளயம் ஞானம் இவ்வெந்து அவஸ்தைகளில் லிங்கதேகம் அதின் காரணமான அஞ்ஞானத்தில் லயமாகிறது. ஆகையால் வியபசரிக்கிறது. ஆதலால் அசத்தாயிருக்கின்றது. ஆத்மா சர்வகாலங்களிலும் பிரகாசித்துக்கொண்டிருப்பதால் அவ் வியப்சாரியாயிருக்கிறது. ஆகையால் சத்ரூபமாயிருக்கிறது. ஆத்மாசத்ரூபமாயிருப்பதால் அது லிங்க தேகமன்று. லிங்கதேகமும் ஆத்மாவினதன்று. அது அபஞ்சிகிருத பஞ்சமகா பூதங்களின் காரியம். நான் லிங்கதேகம் அல்லாத இலக்கர்த்ருத்வம் போக்த்ருத்வம் சுகம் துக்கம் முதலிய லிங்கதேகத்தின் தர்மங்கள் நான் அன்று. அவைகளும் என்னுடையவையல்ல. இவைகளையெல்லாம் அறியப்பட்ட நான் இவைகளுக்கு வேறாயிருக்கிறேன்.

காரணதேகவிவேசனம்:— காரணதேகம் அஞ்ஞானம். இது நான் அன்று. என்னுடையதுமன்று காரணசரீரத்தின் தர்மங்களாகிய ஆவரண விசேஷங்களும் நான் அன்று. அவைகளும் என்னுடையவையல்ல. இவைகளை யறியப்பட்ட நான் இவைகளுக்கு வேறாக இருக்கிறேன்.

324. உத்தரம்:—பிரம்மரூப ஆத்மாவுக்கு வேறாகச் சாஸ்திரத்தில் காணப்படுவனவும் கேட்கப்படுவனவுமான ஸ்வர்க்கநாக புண்ணிய பாபாபிகளெல்லாம் மித்தியாப்பிரமை யென்றறி. மித்தியாஸ்து அதிஷ்டானத்தை வேற்றுமைப்படுத்துகிறதில்லை. சொப்பனத்தில் பிச்சைவாங்கும் அரசன் தரித்திரனாகிறதில்லை. கானல்ஜலத்தினால் பூமிகளைக் கிழித்தல். பொய்யான சர்ப்பத்தால் ரஜ்ஜு விஷசகிதமாகிறதில்லை. ஆனதால் சமஸ்தப்பொய்யாகிற சுபாசுப கர்மங்களைச் செட்கிறவனுமுண்மையில் கர்த்தாவன்று. இப்பெயர்ப்பட்ட உன்னுடைய ஆச்சரியமான ஒப்பில்லாத ஸ்வரூபத்தையறி. இதற்கு பாவமென்னவெனில் பிரம்மத்துக்குவேறாயிராத உன்னுடைய ஸ்வரூபத்தில் ஸ்தூலசூக்சும சரீரங்கள் இவைகளின்பலறுகிற ஜன்மம் மரணம் ஸ்வர்க்கம் நாகம் சுகம் துக்கம் இவைகளெல்லாம் அவித்தையால் கல்பிக்கப்படுகின்றன. உன்னுடைய பிரம்மபாவம் இந்தக்கல்பித பதார்த்தங்களால் வேறுபடுகிறதில்லை. ஞானத்துக்கு முன்னும் ஆத்மா பிரம்மரூபமாகவே யிருக்கிறது. ஆத்மாவினிடத்தில் மூன்று காலங்களிலும் சரீரம் சரீரத்தின் தர்மம் இவைகளின் சம்பந்தமில்லை; ஆனால் ஆத்மா எப்போதும் நித்தியமுகத்தையிருக்கிறது. இதற்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஒருக்காலும் பேதமில்லை.

325. சிரவணபலன்:— ஆத்மா எப்போதும் நித்தியமுகத்தப் பிரம்மஸ்வரூபமாயிருக்கும்படித் தில் ஞானசாதனங்களாகிற சிரவணிகளின் வீணாகுமென்று செய்யும் ஆக்ஷேபத்துக்குச் சமாதானம். ஜீவன்முகத்த வித்துவானுடைய திரிஷ்டியில் அஞ்ஞானமும் அகின்காரியமும் துச்சமாயிருக்கின்றன. ஜீவன்முகத்தனுடைய நிச்சயத்தைச் சொல்லுகிறேன். சிஷ்ணே, இந்தப் பிரபஞ்சம் ஆகாசபுஷ்பம்போல் இருக்கவில்லை. ஆன

ஜாக்கிராவஸ்தை:— அவஸ்தை மென்றால் காலம். ஸ்வப்பன சஷுப்தியவஸ்தைகளுக்கு வேறாயும் இந்திரியஜன்ய ஞானத்துக்கும் அதின் மம்ஸ் காரத்துக்கும் ஆதாரமாய் யிருங்குங்காலம் ஜாக்கிராவஸ்தை யென்னப்படும். இதில் 14 திரிபுடிகளால் (346) வியவகாரஞ் சித்திக்கிறது. இந்த அவஸ்தையின் சாமக்கிரகனாவன:— (1) சிதாபாசரூப ஜீவனுக்கு நேத்திரம் ஸ்தானம். சரீரம் முழுமையும் ஜீவன் வியாபித்திருந்தாலும் நேத்திரம் முக்கியமான ஸ்தானமாயிருப்பதால் அதவே ஸ்தானமென்று சொல்லப்படுகிறது. (2) கிரியா சக்தி. (3) வைகிரி வாணி. (4) போகம் ஸ்தூலம். (5) குணம் சத்தவம். (6) பெயர் விசுவன். சொப்பன சஷுப்தியவஸ்தைகளில் ஜாக்கிரதாவஸ்தையில்லை. இவைகளுக்குச் சாக்ஷியான ஆத்மா மூன்றவஸ்தைகளிலுமாயிருக்கிறது. ஆகையால் ஆத்மா ஜாக்கிராவஸ்தையைக் காட்டிலும் நிலையிருக்கிறது.

தால் அதன் கர்த்தாவான ஈஸ்வரனும் இருக்கவில்லை, சாக்ஷிக்கு விஷயமான அஞ்ஞானத்தின் சாக்ஷியமென்று சொல்லப்படுகின்றன. சாக்ஷியமில்லாததினால் சாக்ஷியமில்லை. திரிசியத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது திருக்கென்னப்படும், பிரகாசிப்பிக்கப்படுகிற தேகத்தின் திரிசியமென்னப்படும். தேகத்தி திரிசியமில்லாததினால் திருக்குமில்லை. கேவலம் கூடஸ்தசேதனத்தைச் சாக்ஷியென்றும் திருக்கென்றும் சொன்னாலும், இவைகளைத் தள்ளாக்கூடாவிட்டாலும் சாக்ஷிபத்தை யபேக்ஷித்துச் சாக்ஷி யென்கிற பெயருத் திரிசியத்தை யபேக்ஷித்துத் திருக்கென்கிறபெயரும் விளங்குகின்றன. ஆகையால் சாக்ஷி திருக்கென்னும் பெயர்களை நிறுத்திக்கப்பட்டாலும் ஸ்வரூபம் நிறுத்திக்கப்படமாட்டாது. பந்தமிருக்கும்படித்தல் பந்த நிவர்த்திரூபமான மோக்ஷமிருக்கக்கூடும். பந்தமுமில்லை மோக்ஷமுமில்லை. அஞ்ஞானமிருக்கும்படித்தல் அது ஞானத்தால் நாசமாகக்கூடும். அஞ்ஞானமில்லாததினால் அந்த நாசஞ்செய்கிற ஞானமுமில்லை. இவைகளை யறிந்து கர்த்தவ்யம், ததை விடவேண்டியது, அதாவது நான் இதைச் செய்யவேண்டும், என்கிற புத்தியை விடவேண்டியது. என்னில் இந்த லோகம் அப்படியே பாலோகம் இவைகள் துச்சமாயிருக்கின்றன. இவைகளின்பொருட்டுச் செய்யவேண்டியது யாதொன்றுமில்லை. ஆத்மா வினிடத்தில் பந்தமில்லை. ஆகையால் மோக்ஷத்தின்பொருட்டும் செய்ய வேண்டியதொன்றுமில்லை. இவ்விதமாக ஆத்மாவை நித்தியமுக்தப் பிரம்மரூபமாக அறிந்து நிச்சலமாகி எப்போது செய்யவேண்டியவையெல்லாம் விடுவாயோ அப்போது அக்கிரியப்பிரம்மஸ்வரூபமாகிற விதேக மோக்ஷத்தை அடைவாய். இதற்கு அபிப்பிராயமென்னவெனில் ஞானத்துக்கு முன் ஆத்மா நித்திய முக்தப்பிரம்மஸ்வரூபமாகவேயிருந்தாலும், ஞானத்துக்குமுன் ஆத்மாவைக் கர்த்தாபோக்தாவாக நினைத்துச் சுகப்பிராப்தி துக்கநிவர்த்தியின்பொருட்டு ஒருவன் அனேக சாதனங்களைத்தேடுகிறான், அவைகளால் துக்கத்தையுமடைகிறான். உத்தமமான ஆசாரியரையடையும்போது யேதாந்தவாக்கிடவுபதேசத்தைப் பெற்று அவ்வாக்கியத்தைக் கேட்குகிறதினால் நான் கர்த்தா போக்தாவனன்று நான் பிரம்ம

சொப்பனுவல்லை:— இந்த அவஸ்தையில் இந்திரியங்களின் சகாயமன்றியில் ஹிதாவென்னும் நாடியில்தங்கியிருக்கிற ஜாக்கிரஸம்ஸ்காரத்தால் விஷயங்கள் அறிப்படுகின்றனவோ அது சொப்பனுவல்வாதையாம். சொப்பனுவல்வாதையில் சிதாபாலரூபவேதனுக்கு (1). ஸ்தானம் கண்டம். (2) சக்திஞானம். (3) மத்தியமா வாணி. (4) போகம் சூக்ஷ்மம். (5) குணம் ராஜஸம். (6) பெயர் தைஜஸம். இவைகள் சொப்பன சாமக்கிரிகளாம். ஜாக்கிரஷூப்தியவல்வாதைகளில் சொப்பன மில்லை. ஆத்மா மூன்று அவஸ்தைகளுக்

ஸ்வரூபம், ஆனகால் நான் யாதொன்றும் செய்யவேண்டியதில்லை” இப்படிப்பட்ட ஞானமுண்டாகிறது. இப்படி யறிவதே சிரவஞானிகளின் பலன். பிரம்மத்தை யடைவது வேதாந்தச்சிரவணத்தின் பூர்வனன்று. ஏனெனில் பிரம்மம் தன்ஸ்வரூபமானதால் எப்போதும் அடையப்பட்டேயிருக்கிறது.

326. ஞானி அஞ்ஞானிகளின் சின்னம்:— எவன் கர்த்தவியமிருக்கிறதாக நினைக்கிறானோ அவன் அஞ்ஞானி. எவன் வேறுரூபமாவதற்கு இச்சிக்கவில்லையோ அவன் ஞானி.

327. இரகசியத்துவஉபதேசம்:— ஏகமாயும் அகண்டமாயும் அசங்கமாயும் ஜனமனன்றியிலும் அதிர்சிபமாயும் நாடருபங்களன்றியிலுமிருப்பது பிரம்மம். அகனிதத்தில் மூலஅஞ்ஞானமில்லை, சூக்ஷ்மஸ்தூலங்களில்லை, சமஷ்டி யியஷ்டிகளில்லை, ஈகனில்லை, சூத்ரனில்லை, விராட்டில்லை பிராஞ்ஞயனில்லை, தைஜஸனில்லை, விசுவீனில்லை, போகமில்லை, யோகமில்லை, பந்தமில்லை, யோக்ஷமில்லை, ஒன்றும் அகனிதத்தினில்லை. எல்லாம் தன்னரிடத்திலுண்டு. ஜாக்கிரதகாலத்தில் விளங்குகிற பிரபஞ்சமெல்லாம் புத்தியால் விளங்குகிறது. சொப்பனத்தில், அனுபவிக்கும்படியான போகங்களிலலாடவிருந்தும் புத்தியால் விசித்திரமாய்க் கல்பிக்கப்படுகின்றன. இந்தப்புத்தி சுஷுப்தியில் லயமடைந்து பேதங்களற்று ஒரேசின்மாத் திரையாகவிளங்குகிறது. புத்தியால்கல்பிக்கப்படுவதெல்லாம் மனதிலேயேயிருக்கிறது. பிரம்மம் புத்தியைப்பிரகாசிப்பிக்கிறது. எவனுடைய இருதயத்தில் ஞானப்பிரகாசமுண்டாகிறதோ அவன் இருதயத்தைவிட்டு அஞ்ஞானமென்னுமிருள் சுத்தமாய்ப்போய்விடுகிறது. அவன் எப்போதும் அசங்கமாயும் ஏகரஸமாயும்

கூம் சாக்ஷியாயிருப்பதால் ஆத்மா சொப்பனத்தைக்காட்டிலும் வேராகயிருக்கிறது.

சுஷுப்தியஸ்வதை:— எந்த அவஸ்தையில் கேவலம் சுஷுப்தம் அஞ்ஞானமு முளவோ அது சுஷுப்தி உவஸ்தையாம். இதின் சாமக்கிரீடனாவன:— (1) இருதயம் ஸ்தானம். (2) சக்தி திரவிய ரூபம். கிரியாரூப ஞானரூப வியவகாரங்களில்லாமல் கேவலம் அஞ்ஞான ரூப திரவிய மிருப்பதால் இதுவே திரவிய சக்தி யென்று சொல்லப்படுகிறது. (3) பசியந்தி வாணி. (4) ஆனந்தம் பேசம். (5) தமோகுணம். (6) சபிமானியின் பெயர் பிராஞ்ஞன். ஜாக்கிர சொப்பனங்களில் சுஷுப்தி இல்லை. ஆத்மா மூன்றவஸ்தைகளுக்குஞ் சாக்ஷியாயிருப்பதால் அது சுஷுப்தியைக்காட்டிலும் வேராகயிருக்கிறது.

சுயம்பிரகாசமாயுமிருக்கிற பிரம்மஸ்வரூபமாகிற ஆத்மாவாக இருக்கிறான். முன் ஒன்றும் உண்டாகவில்லை. பின்னும் ஒன்றும் உண்டாகப்போகிறதில்லை. ஜகத்தெல்லாம் மனதினால் கல்பிக்கப்பட்டது. அதையடையவாவது, நிவிர்த்திசெய்யவாவது ஞானி இச்சிக்கிறதில்லை. ஞானிக்கு யாதொரு ஆசையுமில்லை. பார்க்கும்போது ஞானி பார்க்கிறதில்லை. கேட்கும்போது கேட்கிறதில்லை. சகலரஸங்களையும் ருசித்தும் ருசிக்காதவன். துவக்கால் தொட்டும் தொடாதவன். நல்ல வாசனையை மோந்தும் மோக்காதவன். பேசியும் பேசாதவன். கிரகித்தும் கிரகிக்காதவன். மலமோசனஞ்செய்துஞ்செய்யாதவன். நட

34. மேலே சொல்லியபடி பதார்த்தத்தைப் பார்க்கிறதில்லை, கேட்பதைக் கேட்கிறதில்லை. இவ்விஷயங்களைப் பகவத்கீதையின் 5-வது அத்தியாயத்தில் 7. 8. 9. வது சுலோகங்களில் சொல்லியிருப்பதை இவ்விடத்தில் முழுதும் தெரிந்துகொள்ளும்பொருட்டு எழுதப்பட்டது.

(7) 'யோகயுக்தோ விசுத்தாத்மா விஜித்தாத்மா ஜிதேந்திரிய: |

சர்வ பூதாத்ம பூதாத்மா குர்வன்னபி நலிப்யதே | .

இ—ள்:— கர்ம யோகத்துடனாவது அல்லது பிரம்ம நிஷ்டாரூபச் சந்யாஸயோகத்துடனாவது கூடினவனாயும், இதினால் ராகத்துவேஷாதிகளில் லாத பரிசுத்தமான மனதையுடையவனாயும் அதினால் விஷயங்களுக்கு விமுகமான இந்திரியங்களை யுடையவனாயும் அதினால் பாஹிய வாஸனரூபஸ்வபாவத்தை ஜயித்தவனாயும் பிரம்மாத்மாவைப் பரியந்தமுள்ள சகல பூதங்களி லுமுள்ள ஆத்மா தன்னுத்தமர்வுக்கு வேறல்லவென்று அறிந்தவனாயுமிருக்கிற பிரம்மவித்தானவன் சரீரசம்ரக்ஷணையின் பொருட்டு விதியை யனுசரித்தாவது அனுசரிக்காமலாவது எந்தகர்மத்தைச் செய்தாலும் அதின் பலத்தை யடைகிறதில்லை. அதாவது, கர்மத்தில் அகர்மபுத்தியால் யாதொரு சம்பந்தத்தையும் உடைகிறதில்லை.

(8) நைவகிஞ்சித் கரோமீதியுக்தோமன்யேத தத்வவித் | பச்யன் ஸ்வன் ஸ்பிருசன் ஜிக்ரன் அச்நன் கச்சன் ஸ்வபன் சவஸன்.

(9) பிரலபன் விசிருஜன் ச்ருண்ணன் உன்மிஷன் நிமிஷன்னபி | இந்திரியாணிந்திரியார்த்தேஷு வர்த்தந்த இதி தாரயன் |

இ—ள். ஆத்ம ஸ்வரூப பாவத்தை யறிந்த பிரம்மவித்தானவன் தன்னுடைய கூடலத்தை அவஸ்தை உள்ளும் புறமும் நிரூந்திருத்தல் இவைகளை யறிந்தவனாய் வார்த்தானும் கேட்டாலும் தொட்டாலும் மோந்தாலும் புஜித்தாலும் நடந்தாலும் தாங்கினாலும் சுவாசம் விட்டாலும். பேசினாலும்

ந்தும் நடக்காதவன். யௌவன ஸ்திரீயையனுபவித்தும் நித்தியசன்
னியாள். சிஷ்ணே இந்த ஆசனியத்தை நீ அறிவாயாக. இவைகளுக்கு
அபிப்பிராயமென்னவெனில் இந்திரியங்கள் விஷயங்களில் பிரவேசித்
கின்றன. இவைகளிலெனக்குப்பற்றுதலில்லை. நான் இந்திரியமன்று.
எனக்கு இந்திரியமில்லை. நான் சாக்ஷி கூடஸ்தன், அசங்கன். இந்தி
ரியம் விஷயத்தைத்தியாகஞ்செய்தாலும் அனுபவித்தாலும் எனக்கு

மல ஜலங்களை விஷ்ணுஞ்செய்தாலும் கைகளாற் கொடுக்கல்வாங்கல் செய்
தாலும் கண்களை மூடினாலும் அறந்தாலும் அவன் இவைகளுக்குக் கர்த்தாவன்று
சப்தாதி விஷயங்களில் இந்திரியங்கள் தான் பிரவிர்த்திக்கின்றன. இந்த நிச்
சயத்தை பிர்மமலித்து எப்போதும் தரிக்கிறான். இந்திரியங்கள் அவ்வவற்றி
ன் காரியங்களைச் செய்கின்றன. ஞானீ அக்கிரியானுயிர்ப்பதால் யாதொன்மறு
செய்கிறதில்லை. சகல கிரியைகளுக்கும் சாக்ஷியாயிருக்கிறான். தேகேந்திரி
யாதி வியாபாரங்களில் தான் தனது என்கிற பாவங்களை விட்டு வித்வான் ஒன்
றிலும் சம்பந்தப்படாமலிருக்கிறான்.

‘நான் அசங்கமாயும் அக்கிரியமாயுமிருக்கிற பிர்மமசேதனம்’, என்
கிற நிச்சயம் ஞானிக்கிருப்பதால் அவன் வாஸ்தவத்தில் யாதொருகிரியையு
ஞ் செய்கிறதில்லை. பிராரப்த பலத்தால் ஞானிக்குத் தேகேந்திரியாதிக்களுடைய
தரிசனாதி வியாபாரரூபத் கிரியைகள் இருக்கின்றன. அவைகள் பிராரப்த
தபலத்தின் போகங்களாம். ஆனால் அந்த போகத்திலுள்ள திடமான இச்சை
இந்திரியத்தாலுண்டானதல்ல. ஏனெனில் இந்திரியங்களுக்குத் தரிசனாதி வி
யாபாரங்களம்ட்டுந்தான் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. மேலும் அந்த இச்சை ஆத்
மாவின்னுடையது மன்று. ஏனெனில் ஆத்மா எப்போதும் நிர்விகாரம். பரிசே
ஷத்தில் விஷயங்களின் குணதோஷங்களை விசாரிக்கிறமனதிற்கு அனுகூல
ஞானத்தால் இச்சையுண்டாகிறது. இந்த இச்சை ஞானியினுடைய அந்தக்கர
ணத்திலுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனில் ஞானியின் அந்தக்கரணம் அந்தர்முகமா
யிருக்கிறது. இச்சை கொஞ்சங்கூட இல்லாதபடிக்குத் திடமான சரீரத்து
க்கு வேண்டிய வியாபாரங்களிலும் பிரவிர்த்தியுண்டாகாமற்போவதினால் ஞா
னிக்குப் பிராரப்த போகமும் உண்டாகமாட்டாது. ஈஸ்வரசங்கல்ப்பீழும்
வியர்த்தமாய்ப் போகமாட்டாது. ஆயினும் பிராரப்த்தாலுண்டாகும் இச்
சை ஞானிக்குத் திடமாயிருக்கிறதில்லை. ஆனால் அவனுடைய திடமில்லாத
இச்சை ஸ்வாதீனமாயிருப்பதினால் வறுத்தவிதைபோல் தர்ப்பல்மாயிருக்கின்
றது. அதினால் தேகசுமரக்கூண்டுக்குக் கரீரணமான சாஸ்திரவிதித் பேரீகத்
துக்கு வேறுபாடு இருக்கிறது. வியசனத்தை யுண்டுபண்ணுகிறபேரீகத்துக்கு
வேறுபாடு இருக்கிறதில்லை. மேலும் விஷயம் சத்தியமென்கிற பிராரப்தி ஞா
னிக்கில்லாதபடியினாலும் மித்தியாபுத்தியால் திடமானவைராக்யமொண்டாள்

யாதொரு சம்பந்தமுமில்லை. இது ஞானியினுடைய நிச்சயம். ஞானி காரியங்களைச் செய்கிறதாகக்காணப்பட்டாலும் அவன் அகந்தா.

328. இவ்விதமாக ஆசாரியர் சீஷனுக்கு ரஹசியமான தத்துவத் தையுபதேசித்தும் சீஷன்முகம் நன்றாய்ப்பிரசன்னமாகாததைக்கண்டு ஆசாரியர் அறிந்ததாவது சீஷன் கிருதார்த்தகைவிலை. கிருதார்த்தனயிருந்தால் அவன் முகம் பிரசன்னமாயிருக்கும். ஆகையால் மறுபடியும் ஸ்தூலரீதியாக உபதேசிக்க லய³⁵சிந்தனையைச்சொல்லுகிறேன். மண்காரியமான கடம் உள்ளும்புரமும் மண்ணாகவேயிருக்கிறது. ஆனதால் மண்காரியங்களெல்லாம் மண்ஸ்வரூபமாகவேயிருக்கின்றன. துரை முதலிய ஜலகாரியங்களெல்லாம் ஜலஸ்வரூபமாகவேயிருக்கின்றன. இப்படியே எது எதின் காரியமோ அது அநதக்காரணஸ்வரூபத்துக்கு வேறுகிறதில்லை. காரியம் காரணஸ்வரூபமாகவேயிருக்கிறது. சகலப்பிரபஞ்சத்துக்கும் மூலகாரணம் ஈசுவரன். ஆனதால் சகலகாரியப்பிரபஞ்சமும் ஈஸ்வரஸ்வரூபத்துக்கு வேறில்லை. சகலப்பிரபஞ்சத்தின் ஸ்வரூபமும் ஈசுவரனே. அந்த ஈஸ்வரன் நான். இந்தப்பிரகாரம் லயசிந்தனையையறிந்து நீ சிந்தனைசெய்.

329. லயசிந்தனையின் சுருக்கமானகிரமம்:— ஸ்தூலப்பிரம்மாண்டமெல்லாம் பஞ்சிகிருதபூதகாரியம். எதுபிருதிவியின் காரியமோ, அது பிருதிவிஸ்வரூபமாயிருக்கிறது. ஜலத்தின் காரியம் ஜலஸ்வரூபம். இவ்விதமாக எந்தப்பூதத்தின் காரியமெதுவோ அது அதன் ஸ்வரூபமாகவேயிருக்கிறது. இவ்விதமாக ஸ்தூலப்பிரம்மாண்டமெல்லாம் பஞ்சிகிருதபூதஸ்வரூபம்.

றபடியினாலும் ஞானிக்குத் திடமான இச்சையுண்டாகுகிறதில்லை. கயிற்றின்பேரில் ஏறி விளையாடும் வித்தையாடியின் சித்தம் கயிற்றில் பதிர்திருப்பதுபோல் ஸ்வரூபத்தில் லயமடைந்த சித்தத்தையுடைய ஞானிக்கு விஷயபோகத்தில் திட இச்சை உண்டாகாது. ஒருக்கால் மனது விசேஷத்தை யடைந்தாலும் விசேஷத்தால் மனது சாந்தியை அடைகிறது.

35. இச்சித்த பதார்த்தம் கிடைத்தால் முகம் பிரசன்னமாகிறது. பிரகிருதத்தில் ஞானமூலமாக அவித்தியாநிவிர்த்தியும், பரமனந்தப் பிராப்தியும் சித்தித்திருந்தால் சீஷனுடைய முகம் பிரசன்னமாயிருக்கும். அப்படியில்லாதபடியால் ஸ்வரூபானந்தத்தின் பிரதிபிம்பமுண்டாகவில்லை.

36. காரியத்தைக் காரணரூபமாக அறிந்து சிந்தனைசெய்தல் லயசிந்தனையாம்.

330. பஞ்சீகிருதபூதம் அபஞ்சீகிருதபூதகாரியம். ஆனதால் அது அபஞ்சீகிருதஸ்வரூபமாகவேயிருக்கிறது, வேறில்லை. அந்தக்கரணம் முதலிய சூக்ஷ்மசிருஷ்டியும் அபஞ்சீகிருத பூதகாரியமாயிருப்பதால் அபஞ்சீகிருதபூதஸ்வரூபமாகவேயிருக்கிறது. அந்தக்கரணம்³⁷சகலபூதங்களின் சத்துவகுணகாரியமானதால் சத்துவகுணஸ்வரூபமாயிருக்கிறது. பூதங்களின் ரஜோகுணம்சத்தின் காரியமானபிராணன் ரஜோகுணஸ்வரூபமாயிருக்கிறது. குதேந்திரியம் பிரகிவியின் ரஜோகுணம்சத்தின் காரியமானதால் அது பிரகிவியின் ரஜோகுணஸ்வரூபமாயிருக்கிறது. கிராணேந்திரியம் பிரகிவியின் சத்துவகுணகாரியமானதால் அது சத்துவகுணஸ்வரூபம். இப்படியேரஸனேந்திரியமும் உபஸ்தேந்திரியமும் ஜலத்தின் சத்துவகுணரஜோகுணஸ்வரூபங்கள். நேத்திரமும் பாதமும் தேஜஸின் சத்துவகுணரஜோகுணஸ்வரூபங்கள். துவக்கும் பாணியும் வாயுவின் சத்துவகுணரஜோகுணஸ்வரூபங்கள். சுரோத்திரமும் வாக்குமும் ஆகாசத்தின் சத்துவகுணரஜோகுணஸ்வரூபங்கள். இவ்விதமாகச்சூக்ஷ்மசிருஷ்டியெல்லாம் அபஞ்சீகிருதபூதஸ்வரூபமாக இருக்கிறது.

331 இப்படிச் சிந்தனைசெய்து அபஞ்சீகிருதபூதங்களுடையவும் லயசித்தனை செய்யவேண்டியது. பிரகிவி ஜலத்தின் காரியமாகையால் ஜலஸ்வரூபமாயிருக்கிறது. தேஜஸின் காரியமான ஜலம் தேஜஸ்ஸ்வரூபம். தேஜஸ் வாயுவின் காரியமானதால் வாயுஸ்வரூபம். ஆகாசத்தின் காரியமான வாயு ஆகாசஸ்வரூபம். தமோகுணப்பிரதானமான பிரகிருதியின் காரியமாகிற ஆகாசம் பிரகிருதிஸ்வரூபம்.

332. பிரகிருதிமாயையின் அவஸ்தா விசேஷம். ஆகையால் பிரகிருதிமாயாஸ்வரூபம். ஒரேவஸ்துவுக்குப்பிரதானம் பிரகிருதி மாயை அவித்தை அஞ்ஞானம் என்னும் நாமபேதங்களுண்டு. இவைகளில் சகலகாரியங்களையும் தன்னிடத்தில் லயப்படுத்திப் பிரளயகாலத்தில் இருக்கிற உதாசீனஸ்வரூபத்துக்குப் பிரதானமென்று பெயர். சிருஷ்டியின் உபாதான காரணமான தமோகுணப் பிரதானஸ்வரூபத்துக்குப் பிரகிருதி யென்று பெயர். தேசகாலாகி சாமக்கிரிகளன்றியில் இந்நிரஜாலத்தால் துர்க்கடபதார்த்தங்களுண்டாகின்றன. இதுபோல அசங்க அத்துவிதீயப் பிரம்மத்தில் இச்சாதிகள் துர்க்கடமாயிருக்கின்றன. அவைகளிருப்பதாகச் செய்வதால் மாயை யென்று சொல்லப்படும். ஸ்வரூபத்தை மறைப்பதால் அஞ்ஞான மென்று சொல்லப்பட

37. 'பா' என்றால் சத்துவகுணம். 'கீரு' என்றால் ரஜோகுணம். 'ஜீ' என்றால் தமோகுணம். ஆகையால் சத்துவகுண ரஜோகுணங்களுடன் கூடின தமோகுணப் பிரதான ஸ்வரூபம் பிரகிருதியாம்.

டும். பிரம்மவித்தியால் நாசமடைவதால் அவித்தை யென்று சொல்லப்படும். சுதந்திரமாக ஒருகாலத்திலும் மில்லாமல் சேதனத்தை யாசிரயித்துக் கொண்டே யிருப்பதால் சக்தி யென்றுஞ் சொல்லப்படும். இவ்விதமாகப் பிரகிருகி முதலியவைகள் பிரதானத்தின் பேதங்களானதால் பிரதான ஸ்வரூபமாகவே யிருக்கின்றன.

333. இந்த பிரதானம் பிரம்மசேதனத்தின் சக்தியாயிருக்கிறது. புருஷனிடத்திலுள்ள சாமர்த்தியரூப சக்தி புருஷனை விட்டு வேறாயிராததுபோல் சேதனத்திலுள்ள பிரதானரூபசக்தி பிரம்மசேதனத்தை விட்டு வேறாக இல்லை. இவ்விதமாகப் பிரம்மத்தினிடத்தில் சகல அனாதம்பதார்த்தங்களின் லயசுந்தனைசெய்து, “அந்த அத்துவயப் பிரம்மமே நான்” என்று சுந்தனைசெய். மகாவாக்கியவிசாரத்தாலுங்கூட எவனுக்குப் புத்தியின் மந்தாதிப் பிரதிபந்தங்களால் அபரோகஷ ஞான முண்டாகிறதில்லையோ அவனுக்கு இந்த லயசுந்தனைரூபத்தியானஞ் சொல்லப்பட்டது.

338. பிரம்மத்தின் சக்தி பிரம்மத்துக்கு வேறாயிருக்கும் பகைத்தில் அத்துவைதச் சுருதிக்கு விருத்தமாகும். அபேதமென்று சொல்லும்பகைத்தில் சக்தி பிரம்மரூபமாகவே யாகிறதினால் பிரம்மத்துக்கு வேறான சக்தியென்னும் பெயர் வியர்த்தமாகும். ஆகையால் சக்திக்குப் பேதாபேதங்கள் இரண்டுஞ் சொல்லவேண்டும். இருட்டும் வெளிச்சமும் போல் அவ்விரண்டு மோரிடத்திலிரா. ஆகையால் ரஜ்ஜுவினிடத்தில் சர்ப்பத்தின் சம்பந்தம் போல் பிரம்மத்தினிடத்தில் கல்பிதபேதமும் வாலுரவ அபேதமுமான அநிர்வசனீய தாதாத்மிய சம்பந்தம் இருக்கிறது. கல்பித சாப்பம் உண்மையில் அதிஷ்டான ரஜ்ஜுரூபமாகவே யிருப்பதுபோல் சக்தி உண்மையில் பிரம்மரூபமாகவே யிருக்கிறது. பிரளய காலத்தில் பிரம்மத்தினிடத்தில் வேறென்று மில்லாவிடினும் மாயாசக்தி இருப்பதால் பிரம்மம் அத்துவிதீயமென்று சொல்லகூடாது.

இதற்குச்சமாதானம்:— சுஷுப்திகாலத்தில் ஆத்மாவினிடத்தில் அவித்தை யிருக்கிறது. அது தன் திரிஷ்டிக்காவது வேறொருவன் திரிஷ்டிக்காவது எந்த பிரமாணத்தாலும் ஆத்மாவுக்கு வேறாக தோன்றுகிறதில்லை. ஆகையால் ஆத்மா அத்துவிதீயமாயிருக்கிறது. இதுபோல் பிரளயகாலத்திலும் மித்தையான மாயாசக்தி வேறாகப் பிரதிபதியாகிறதில்லை. ஆகையால் அநதக்காலத்தில் பிரம்மம் அத்துவிதீய மாயிருக்கிறது. சிருஷ்டிக்குப் பிறகும் ஐகத்து பிரமத்திலர்ஆரோபிதமாயிருப்பதால் பிரம்மம் எப்போதும் அத்துவயம். மாயை தமோகுணப்பிரதானமான கிரியாசக்தியுடனும் சத்துவகுணப்பிரதானமான ஞானசக்தியுடனும் ரஜோகுணப்பிரதானமான இச்சாசக்தியுடனும் கூடியிருக்கின்றது.

339. இந்தப் பிரதிபந்தங்கள் பஞ்சததிரகரணத்தின் தியான தீபிகையின் 38 முதல் 53 வரைசுலோகங்களில் வித்தியாரண்ய சுவாமிகளால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இவை பூத பிரதிபந்தம், வர்த்தமான பிரதிபந்தம், ஆ

334. தியானத்துக்கும் ஞானத்துக்கும்பேதம்:—⁴⁰ஞானம் பிரமாணத்துக்கும் பிரமேயத்துக்கும் ஆதினமாயிருக்கிறது, விதிக்கும் புருஷனுடைய இச்சைக்கும் ஆதினமாயில்லை. தியானமாகுது விதி புருஷனுடைய இச்சை விசுவாசம் ஹடம் இவைகளுக்கு ஆதினமாயிருக்கிறது. பிரக்தியகூஞானத்தில் பிரமாணம் நேதிரம், பிரமேயம் கடாதி கள். நேதிரத்துக்கும் கடத்துக்கும் சம்பந்தமுண்டாகிறதினால் புருஷனுடைய இச்சையன்றியிலும் கடத்தின் பிரக்தியகூஞான முண்டாகிறது. பிள்ளையார்சதுர்த்தி தினம் சங்கிரணைப்பார்க்கக்கூடாதென்றிரு நிறேதமு ண்டு, விதியில்லை. ஒருவனுக்கு அன்றைகிலும் சங்கிரணைப் பார்க்கக்கூடாதென்று இச்சையுண்டானாலும் எவ்விதத்திலாவது நேதிரத்துக்கும்

காமி பிரதிபந்தம் என மூலவகையாம். இவற்றுள். (1) தன புத்திராதிபிரி யவஸ்துக்களின் நாசத்தின் பிறகும் அவைகளை ஸ்மிர்த்துக்கொண்டிருத்தல் பூதப்பிரதிபந்தமாம். (2) சமஸ்த விஷயங்களிலும் ரூடமறன ஆசத்தியாகிற விஷயங்கி ஒருவன் சொன்ன அர்த்தம் புத்தியிற்பதியாமலிருக்கிற பிரஞான மந்தம், ஆசாரியர் சொன்ன அர்த்தத்துக்கு விபரீத அர்த்தஞ்சொல்லும் குதர் க்கம், நான் பண்டிதன், நான் விருத்தன், நான் சன்னியாசி, இவ்விதமான தே கேந்திரியாதிகளிடத்தில் ஆத்மபுத்திபண்ணுகிற விபரீத அர்த்தமும், இந்நாள் கும் வர்த்தமான பிரதிபந்தங்களாம். [3] பிரம்மலோகஇச்சை வரப்போ கிற ஜன்மங்களுக்கு ஹேதுவான பிராரப்த சேஷங்கள், இவை ஆகாமிப்பிர தி பந்தங்களாம்.

40. ஞானம் மூன்று விதம்- [1] பிராந்திஞானம். [2] ஸ்மிருதி ஞானம். [3] பிரமாஞானம். இவைகளில் பிராந்திஞானம் கேவலம் வஸ்துவுக்காதினமாயிருக்கிறது. ஸ்மிருதிஞானம் முன்பார்த்த வஸ்துவனுடைய மனோமய ஆகாரத்துக்காதினமாயிருக்கிறது. பிரமாஞானத்துக்கு அந்தரகத மாயிருக்கிற சகாதிகளின் ஞானம் நியாயமதத்திலும் வாசஸ்பதிமதத்திலும் மனரூபமான பிரமாணத்துக்கும் சகாதிரூபமான பிரமேயத்துக்கும் ஆதினமா யிருக்கிறது. சித்தார்த்தத்தில் அதற்கு மன ஆ பிரமாணமாக அங்கீகாரம் பண் ணப்படாதினால் சகாதிகளின் ஞானம் கேவலம் பிரமேயமாகிற சகாதிரூபவ ஸ்துவுக்கு ஆதினமாயிருக்கிறது. மற்றபிரமாஞானங்கள் இந்திரியம் அனுமா னம் முதலியபிரமாணங்களுக்கும் பிரமேய ரூபவஸ்துக்களுக்குமுள்ள சம்பந்த த்துக்காதினமாயிருக்கிறது. இவைகளில் சப்தப்பிரமாணத்தாலுண்டாகிற பிரம் மஞ்ஞானரூப சாப்தி பிரமா மகாவாக்கியரூப சப்தப்பிரமாணத்துக்கும் பிரத்தி யகபின்ன பிரம்மரூபப் பிரமேயத்துக்குமுள்ள லக்ஷணவிர்த்திரூபப் பரம்பரா சம்பந்த ஞானத்துக்காதினமாயிருக்கின்றது. இதரபதார்த்தங்களின் சாப்தி பி ரமாருபஞானம் சிலவிடங்களில் சக்தி விர்த்திரூப சம்பந்தத்தின் ஞானத்துக்கு ம், சிலவிடங்களில் லக்ஷணவிர்த்திரூப சம்பந்தஞானத்துக்கும் ஆதினமாயிருக் கின்றது. இவ்விதமாகச்சில ஞானம் ரூபரூபமான வஸ்துமாதிரத்துக்கும்

சந்திரனுக்குஞ்சம்பந்தமுண்டானால், சந்திரனுடைய பிரத்தியக்ஷஞானம் அவனுக்குண்டாகும். இவ்விதமாக ஞானம் பிரமாணப்பிரமேயங்களின் ஆதினமாயிருக்கிறது, விகி இச்சைகளுக்கு ஆதினமாயில்லை. மேலும் சாவிக்கிரமம் விஷ்ணுரூபமென்று தியானஞ்செய்கிறவனுக்கு உத்தமபலனுண்டாகிறது. சாஸ்திரபிரமாணத்தினால் விஷ்ணுவைச்சுதுர்ப்புஜமூர்த்தியாகவும் சங்கசக்கிராகதா பத்ம லக்ஷ்மி சக்திமாயும் அறிகிறான். நேத்திரப் பிரமாணத்தால் சாவிக்கிரமத்தைச் சிலையாக அறிகிறான். ஆயினும் விதிவிசுவாச இச்சைகளால் சாவிக்கிரமம் விஷ்ணுவென்று தியானமுண்டாகிறது.

335. தியானபேதங்கள்:—ஆனால் இந்தத்தியானம் அனேக விதமாயிருக்கிறது. (1) சாவிக்கிரமத்தை விஷ்ணுரூபமாகத்தியானிப்பதுபோல் அன்னியவஸ்துவை அன்னியரூபமாகத் தியானிப்பது பிரதீகத்தியானமென்னப்படும். (2) வைகுண்டலோகத்தில் வசிக்கிறவிஷ்ணுவைச் சங்கசக்கிராதிசக்திமாயும் சதுர்ப்புஜ மூர்த்தியாயும் தியானிக்கும் போது அன்னியவஸ்து அன்னியரூபமாகத்தியானஞ் செய்யப்படவில்லை. ஆனால் தியானம் தியேயானு சாரமாக இருக்கிறது. வைகுண்டத்தில் வசிக்கிற விஷ்ணுவின் ஸ்வரூபம் பிரத்தியக்ஷமாயில்லை, கேவலம் சாஸ்திரத்தினால் அறியப்பட்டிருக்கிறது. சாஸ்திரத்தில் சங்கசக்கிராதி சக்திமடிகவே விஷ்ணுவின் ஸ்வரூபஞ்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் இந்தத்தியானம் தியேயஸ்வரூபத்தை யனுசரித்தேயிருக்கிறது. விகி விசுவாச இச்சைகளன்றியில் தியானமுண்டாகிவிடவில்லை. 'இந்த உபாசனை செய்' என்று ஒருவனைப்பிரவர்த்திக்கும்படிச்செய்கிறவசனம் விதியென்று சொல்லப்படும். அந்தவசனத்திலுள்ள சிரத்தைக்கு விசுவாச மென்று பெயர். அந்தக்கரணத்தின் இச்சாரூபமான ரஜோகுணவிர்த்திக்கு இச்சையென்று பெயர். இம்முன்றும் தியானத்துக்கு ஹேதுக்களாயிருக்கின்ற

சில பிரமாணப் பிரமேயரூபவஸ்துவின் சம்பந்தத்துக்கும் ஆதினமாயிருக்கின்றன. இவ்விதமாக ஞானம் வஸ்துவுக்காதினமாயிருக்கிறது.

41 பிரம்மத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞானவிஷயத்தில் பிரத்தியக் அபின்ன பிரம்மமே பிரமேயம். மகாவாக்கியம் பிரமாணம். குருமுகமூலமாய் சிஷ்யன் கிரஹணம் செய்வதினால், பிரமாணம் பிரமேயத்தை விஷயமாக்கி சாக்ஷாத்கார ஞானத்தை கொடுக்கிறது. இதில் விதி முதலியவைகளின் அபேக்ஷையில்லை. மகாவாக்கியரூபப்பிரமாண மன்றியில் ஜ்ஞாநாவின் கேவலம் இச்சையாலாவது, ஹடத்தினாலாவது, குருவினிடத்தில் விசுவாசத்தினாலாவது ஞானம் உதயமாகமாட்டாது. உபாசனை விதி முதலியவைகளை அபேக்ஷிக்கிறது. ஏனெனில் சாஸ்திரவிதியை அனுசரித்துச்செய்யப்படும் உபகரணத்தான்

ன. ஞானத்துக்கு ஹேதுக்களன்று; மேலும் தியானம் ஹடத்தினாலுண்டாகும். ஞானத்தில் ஹடத்தின் அபேக்ஷையில்லை. ஏனெனில் திரந்தரமான தியேயாகாரமான சித்தவிர்த்திக்குத்தியானமென்று பெயர் விர்த்தியில் விசேஷமுண்டானால் பலவந்தமாக விர்த்தியைஸ்திரப்படுத்தவேண்டும். ஞானரூப அந்தக்கரண விர்த்தியால் ஆவரணபங்கமுடனே யுண்டாவதால் விர்த்தியை ஸ்திரப்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை. னதால் ஹடத்தின் அபேக்ஷையில்லை.

336. அகங்கிரகத்தியானம்— வைகுண்டவாசியானர்ப்புஜ விஷ்ணுவை த்தியானிப்பதுபோல் 'நான் பிராமம்' என்று தியானிப்பதும் தியேயானு சாரமாக இருக்கிறது. பிரதீகமாயில்லை. ஆனால் இது அகங்கிரகத்தியானமாயிருக்கிறது. தியேயஸ்வரூபத்தைத் தனக்கு அபேதமாகச்சிந்தித்தல் அகங்கிரகத்தியானமென்னப்படும். எவனுக்கு அபரோக்ஷஞானமுண்டாகிறதில்லையோ வேதத்தின் ஆஞ்ஞாநூபவிகியில் விசுவாசம்வைத்துப் பலவந்தமாக இடைவிடாமல் 'நான் பிராமம்' மென்று எவன் அகங்கிரகத்தியானஞ்செய்கிறானோ அவனுக்கும் ஞானமுண்டாகி மோக்ஷமுங்கிடைக்கும்.

பிரணவஉபாஸனை (337—367)

337. பிரணவத்தின் அகங்கிரகத்தியானம்— வேறுவிதமாய் அகங்கிரக உபாஸனையைச் சொல்லுகிறேன். சீக்ஷனே, பிரணவரூபமாகிற ஒங்காரஸ்வரூபத்தின் அகங்கிரகத்தியானம் மாண்டேக்கியா திசுருதிகளை யனுசரித்துச் சுரேஸ்வராசாரியரால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதை நீ யனுசரி. சுருக்கமாய் அதன் பிரகாரத்தைச்சொல்லுகிறேன். “பிரணவாக்ஷரம் பிர்ம்மஸ்வரூபம் அந்தப்பிரணவரூபப்பிர்ம்மம் நான்” என்று ஒரூக்ஷணங்கூட விடாமல் புத்தி விர்த்தியைத்தரி. இதற்குச்சமானமாண் வேறு தியானமில்லை. இந்நதத்தியானத்தின் விவரம் சுரேஸ்வராசாரியருடையபஞ்சீகரணக்கி

பலனைக்கொடுக்கிறது. விதியன்றியில் மனதில் தோன்றினபடி செய்யும் உபாசனை பலனைக்கொடுக்கிறதில்லை. ஆகையால் உபாசனை விதி முதலியவைகளுக்கும் ஆதினமாயிருக்கிறது.

42. முதலிய சப்தத்தால் உத்தரதாபனிய பிரச்சனை கடவுள்கள் உபாசனைத்திங்கள் கிரகித்தத்தக்கவை.

ரந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வுபாஸனையைச் செய்பவன் அபரூபமுதாரத்தை பொழிக்கிறான்.

338. பிரணவவுபாஸனை அனேக உபநிஷத்துக்களில், சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் மாண்டேக்கிய வுபநிஷத்தில் விசேஷமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பாஷியக்காரரும் ஆனந்தகிரியும் அந்த உபநிஷத்தின் வியாக்கியானத்தில் உபாஸனையின் விவரத்தைத் தெளிவாய்ச் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அந்தவிவரம் வார்த்திக்கக்காரரால் பஞ்சீகரணக் கிரந்தத்திலெழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆயினும் இந்தக்கிரந்தங்களைப்பார்க்க எவன்புத்தி சமர்த்தமாயில்லையோ அவனுக்காகப் பிரணவ உபாஸனையின் விவரம் நாம் எழுதியிருக்கிறோம். உபநிஷத்தில் பிரணவ உபாஸனை இருவகையாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று பரப்பிரம்மரூபமாகப் பிரணவத்தைச் சிந்தித்தல். மற்றொன்று அபரப்பிரம்மரூபமாகச் சிந்தித்தல். நிர்க்குணப் பிரம்மத்துக்குப்பரப்பிரம்மமென்றும் ஸகுணப்பிரம்மத்துக்கு அபரப்பிரம்மமென்றும் பெயர். பரப்பிரம்மரூபமாகப் பிரணவத்தைச் சிந்தித்தல் மோக்ஷத்தையுடைகிறான். அபரப்பிரம்மரூபமாகப் பிரணவத்தைச் சிந்தித்தல் செய்கிறவன் பிரம்மலோகத்தையடைகிறான். இவ்விதமாக நிர்க்குண ஸகுண பேதங்களால் பிரணவ உபாஸனை இர

339. நிர்க்குண உபாஸனையின் விவரத்தையெழுதுகிறேன். ஸகுண உபாஸனை விவரம் எழுதவில்லை. ஏனெனில் பிரம்மலோக இச்சையுள்ளவனுக்கு, நிர்க்குண உபாஸனையிலும் இச்சாரூபப் பிரதிபந்தத்தால் ஞானமூலமாக உடனே மோக்ஷமுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் பிரம்மலோகமடையப்படுகிறது. அவ்விடத்தில் ஹிரண்யகர்ப்பனுடைய போகங்களுக்குச் சமானமான போகங்களை யனுபவித்து ஞானத்தைப் பெற்று மோக்ஷத்தை யடைகிறான். பிரம்மலோக இச்சையில்லாதவனுக்கு இந்த லோகத்திலேயே ஞானமுண்டாகி மோக்ஷம் சித்திக்கிறது. இவ்விதமாக ஸகுண உபாஸனையின் பலனும் நிர்க்குண உபாஸனையில் அந்தந்தகதமாயிருக்கிறது. ஆகையால் நிர்க்குண உபாஸனையின் விவரஞ்சொல்லுவதில்லை.

340. எது காரணகாரியவஸ்துவோ அது ஒங்காரஸ்வரூபமாயிருக்கிறது. ஆனதால் சகலரூபங்களும் ஒங்காரந்தான். சகலபதார்த்தங்களிலும் நாமம் ரூபம் என இரண்டு அம்சங்களுண்டு. அவைகளில் ரூபமாகம் அவ்வவற்றின் நாமபாகத்தை விட்டு வேறாக இருக்கிறதில்லை. ஆனால் நாமஸ்வரூபமே ரூபபாகமாயிருக்கிறது. ஏனெனில் பதார்த்தத்தினுடைய ரூபம் அதாவது ஆகாரத்தின்பெயரால் அந்தப்பதார்த்தம்

கிரகிக்கப்படுகிறது அல்லது தள்ளப்படுகிறது. பெயர் அறியப்படாமல் கேவலம் ஆகாரத்தால் வியவகாரம் கித்திக்கிறதில்லை. ஆனதால் பெயரே முக்கியமானது. ஆகாரமழிந்தாலும் பெயர் நிற்கிறது. கடம் நர் சமடைந்தாலும் மண் மீர்கிறது. கடம் மண்ணைக்காட்டிலும் வேறன்று, மண்ஸ்வரூபமாகவேயிருக்கிறது. இதுபோல் ஆகாரம் நர்சமடைந்தாலும் மண்போல் மிஞ்சுகிற நாமத்தைக்காட்டிலும் ஆகாரம் வேறுகாமல் நாமஸ்வரூபமாகவேயிருக்கிறது. மேலும் கடம் சட்டி பாளை முதலியவைகளில் மண் அனுகதமாயிருக்கிறது. கடாநிகள் பரஸ்பரம் வியபசரிக்கிறபடியால் கடாநிகள் பொய். அவைகளில் அனுகதமான மண் சத்தியம். இதுபோல் கடத்தின் ஆகாரம் அனேகம். அவைகளுக்கெல்லாம் “கடம்” என்கிற மூன்றெழுத்துகளுடன் கூடிய பெயர் ஒன்றாயிருக்கிறது ஒருகடத்தின் ஆகாரம் மற்றொன்றுக்கில்லாதபடியால் ஆகாரங்கள் வியபசரிக்கின்றன. எல்லாகடங்களின்காரத்திலும் ஒரே பெயர் அனுகதமாயிருக்கிறது. ஆனதால் பொய்யான ஆகாரம் சத்தியமான பெயரைவிட்டு வேறுகவில்லை. இவ்விதமாகச் சகலபதார்த்தங்களின்காரமும் அவ்வற்றினுமத்தை விட்டு வேறுக இல்லை. நாமஸ்வரூபமாகவே ஆகாரமிருக்கிறது. நாமங்களெல்லாம் ஒங்காரத்தைவிட வேறன்று. ஒங்காரஸ்வரூபமே நாமம். ஏனெனில் வாசகசத்தத்துக்கு நாமமென்றுபெயர். உலகத்தில் வழங்குகிற உபத்தங்களெல்லாம் ஒங்காரத்தினின்றண்டாயினவெனச்சுருதியில் பிரகித்தமாய்ச்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. காரியமெல்லாம் காரணஸ்வரூபமாகவேயிருக்கிறது. ஆனதால் ஒங்காரத்தின் காரியமான வாசகசத்தரூபமும் ஒங்காரஸ்வரூபமாயிருக்கிறது. இவ்விதமாக ரூபபாகமாகிற பதார்த்தத்தின்காரம் நாமஸ்வரூபமாயிருக்கிறது. நாமங்களெல்லாம் ஒங்காரஸ்வரூபம். ஆனதால் எல்லாஸ்வரூபமும் ஒங்காரமே.

341. எல்லாஸ்வரூபமும் ஒங்காரமாயிருப்பதுபோல் எல்லாஸ்வரூபமும் பிரம்மமாயிருக்கிறது. ஆனதால் ஒங்காரம் பிரம்மரூபம். மேலும் ஒங்காரம் பிரம்மத்தின் வாசகம். பிரம்மம் வாச்சியம். வாசகத்துக்கும் வாச்சியத்துக்கும் அபேதமிருப்பதாலும் ஒங்காரம் பிரம்மரூபம். மேலும் விசாரித்துப்பார்த்தால் பிரம்மத்தில் அகூடம் அத்தியஸ்தமாயிருக்கிறது. அதற்குப்பிரம்மம் அநிஷ்டானமாயிருக்கிறது. அத்தியஸ்தத்தின் ஸ்வரூபம் அநிஷ்டானத்துக்கு வேறன்று. ஆகையாலும் ஒங்காரம் பிரம்மஸ்வரூபமாயிருக்கிறது. ஆனதால் ஒங்காரத்தைப்பிரம்மரூபமாகச்சிந்தனைசெய்யவேண்டியது.

342. பிரம்மரூப ஒங்காரம் ஆத்மாவுக்கு வேறெனெனச்சிந்தனைசெய். ஏனெனில், ஆத்மாவுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் பேதமில்லை. பிரம்மத்துக்கு நாலுபாதங்களுண்டு. அப்படியே ஆத்மாவுக்கும் நாலுபாதங்களு

ண்டு. பாதமென்றால் பாகம் அல்லது அம்சம். ⁴³விராட்டு, ⁴⁴ஹிரண்யகர்ப்பன், ⁴⁵ஈஸ்வரன், தத்பதலக்ஷியமான ⁴⁶ஈஸ்வரசாக்ஷீ, ⁴⁷இந்நான்கும் பிரம்மத்தின்பாதங்கள். ⁴⁸விசுவன், ⁴⁹தைஜஸன், ⁵⁰பிராஞ்ஞன், அவம் பதலக்ஷியமான ⁵¹ஜீவசாக்ஷீ இந்நான்கும் ஆத்மாவின் பாதங்களாம். ஜீவசாக்ஷிக்கேதுரியமென்றும் பெயர்.

343. விராட்டு விசுவங்களின் அபேதம்:— சமஷ்டி (186) ஸ்தூலப்பிரபஞ்சசகித சேதனத்துக்கு விராட்டென்று பெயர். வியஷ்டி (186) ஸ்தூலஅபிமானிக்கு விசுவனென்று பெயர். விராட்டுக்கும் விசுவனுக்கும் உபாதி ஸ்தூலமாயிருப்பதால் விசுவன் விராட்ரூபமே, விராட்டுக்கு வேறன்று.

344. ஏழங்கங்கள்:— விராட்ரூபவிசுவனுக்கு ஏழங்கங்களுண்டு. (1) ஈவர்க்கலோகம் சிரசு (2) சூரியன் நேத்திரம் (3) வாயு பிராணன் (4) ஆகாசம் மார்பு (5) சமுத்திராதிரூபஜலம் மூத்திர வஸ்தானம் (6) பிருதிகீ பாதம் (7) ஹோமம் பண்ணப்படுகிற அக்கினி முகம். இவ்வேழம் விசுவனுடைய அங்கங்கள். மாண்டீக்கிய உபநிஷத்தில் ஈவர்க்கலோகாதிகள் விசுவனுடைய அங்கங்களல்லவென்று சொல்லியிருந்தாலும் விராட்டின் அங்கங்களாயிருப்பதாலும் விராட்டு விசுவங்களுக்குப்பேதமில்லாததினாலும் விசுவனுடைய அங்கங்களாகச் சொல்லப்பட்டன.

345. 19 முகங்கள்:— விராட்டுவிசுவங்களின் 19 முகங்க

43. சகல பிராணிகளின் சரீரத்தில் “நான்” என்கிற அபிமானத்தை தரிக்கிறதினால் ஈசுவரன் “வைசுவானரன்” என்று சொல்லப்படுகிறான். இந்த வைசுவானரன் அநேக விதமாய் பிரகாசிக்கிறபடியால் “விராட்டு” என்று சொல்லப்படுகிறான்.

44. சகல ஜீவர்களுக்கும் கர்மானுசாரமாய் பலத்தைக்கொடுப்பதால் ஈஸ்வரன் என்று பெயர்வந்தது.

45. சூக்ஷ்மதேகத்தின் அபிமானத்தை விடாமல் ஸ்தூலதேகத்தில் “நான்” என்னும் அபிமானத்தை யுடைத்தாயிருக்கிற, ஜாகிருதாபிமானியான ஜீவனுக்கு விசுவன் என்றுபெயர்.

46. தேஜ சப்தத்தின் வாச்சியமான அந்தக்கரணத்தை விடாமல் பிராணேந்திரியங்களுடன் கூடி இருக்கிற ஸ்வப்னாபிமானியான ஜீவனுக்கு தைஜஸன் என்று பெயர்.

47. பிராஞ்ஞன் = பிர+ அஞ்ஞன். சுஷுப்தியில் ஸ்வப்பிரகாசமான ஆத்மாநந்தத்துடன் அஞ்ஞான விர்த்தி சேர்ந்திருப்பதால் சுஷுப்தி அபிமானிஜீவனுக்கு பிராஞ்ஞன் என்றுபெயர்.

ளாவன:— பிராணன்கள் 5 கர்மேந்திரியங்கள்-5 ஞானேந்திரியங்கள் 5 அந்தக்கரணம் 4 இந்தப்பத்தொன்பதும் முகங்கள்போல் போகத்துக்குச் சாதனமாயிருப்பதால் முகங்களென்று சொல்லப்படுகின்றன. ஜாக்கிராவஸ்தையில் இந்தப்பத்தொன்பது முகங்கள்மூலமாக ஸ்தூலசப்தாதிகள் பாஹ்யவிர்த்தியால் கிரகிக்கப்படுகின்றன. ஆனதால் விராட்ரூபவிசுவன் ஸ்தூலபோக்தாவென்றும் பாஹ்யவிர்த்தி அதாவது பஹர்பிரஞ்ஞன் என்றும் ஜாக்கிராவஸ்தையுடன் கூடினவனென்றுஞ்சொல்லப்படுகிறான்.

346. 14 திரிபுடிகள்:— போகசாதனங்களான பிராணிக் 19 முகங்களில் சுரோத்திராதிபத்து இந்திரியங்களும் அந்தக்கரணம்நான்கும் கூடிய பதினான்கும் தங்கள் தங்கள் விஷயங்களையும் தங்கள் தங்கள் தேவதைகளின் சகாயத்தையும் அபேக்ஷிக்கின்றன. தேவதை, விஷயம் இவைகளின் சகாயமன்றியில் கேவலம் இந்த 14 முகங்களால்மட்டும் போகமுண்டாகிறது. ஆனதால் பஞ்சப்பிராணன்களும் 14 திரிபுடிகளும் விராட்ரூபவிசுவனுடைய முகங்களாகச்சொல்லப்படுகின்றன. முகம் தேவதை விஷயம் இம்மூன்றின் சமுதாயத்துக்குத்திரிபுடியென்று பெயர். இந்தத்திரிபுடியைச்சொல்லுகிறேன். சுரோத்திரேந்திரியம் அத்தியாத்மம். அதின் விஷயமாகிற சப்தம் அதிபூதம். திசையின் அபிமானிதேவதை அதிதெய்வம். இவ்விடத்தில் கிரியாசக்தியுடனும் ஞானசக்தியுடனும்கூடின இந்திரியமும் அந்தக்கரணமும் அத்தியாத்மமென்றும் இவைகளின் விஷயம் அதிபூதமென்றும் இவைகளுக்குச்சகாயமான தேவதை அதிதெய்வமென்றுஞ்சொல்லப்படும். இந்தத்திரிபுடிகள் அடியிற்கண்ட பதகத்தில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

	இந்திரியம் அத்தியாத்மம்	விஷயம் அதிபூதம்	தேவதை அதிதேவதை
1	சுரோத்திரம்	சப்தம்	திக்கு அபிமானி தேவதை
2	சுவக்ரு	ஸ்பரிசம்	வாயு அபிமானி தேவதை
3	நேத்திரம்	ரூபம்	சூரியன்
4	ஜிஹ்வை	ரஸம்	வருணன்
5	கிராணம்	கந்தம்	அக்ஷரீகுமாரர்கள்

வார்த்திக்காரசுரேஸ்வராசாரியார் பிருதி
வியின் அபிமானி தேவதையைக்கிராணத்
தின் அதிதெய்வமாகச்சொல்லியிருக்கிறார்.
அதுவும் சரியே. ஏனெனில் பிருதிவியினி
ன்றும் கிராணம் உற்பத்தியாகிறது. ஆ
கையால் பிருதிவி அதிதெய்வமாகச்சொண்
லப்பட்டது. மேலும் சூரியனுடைய சூதி
ரையின் மூக்கினின்றும் அச்வினிகுமாரர்
களின் உற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருப்பதா
ல் மூக்கின் தேவதை அச்வினிகுமாரரென்
று சிலர் சொல்லுகிறார்கள்.

6	வாக்கு	வக்தவ்ஷியம்	அக்கினிதேவதை
7	பூணி	பதார்த்தங்களைகூற கூத்தல்	இந்திரன்
8	பாதம்	நடை	விஷ்ணு
9	சூதம்	மலவிஸர்ஜனம்	யமன்
10	உபஸ்தம்	மைதுனக்கிரியாநு பபசுதர்மத்தின்சுகம்	பிரஜாபதி
11	மனசு	மனதின் விஷயம்	சந்திரன்
12	புத்தி	புத்திக்குவிஷயம் அதாவது, ஞானத் தீக்கு விஷயம்	பிரகஸ்பதி
13	அகங்காரம்	அகங்காரத்தின்விஷ யம்	ருத்திரன்
14	சித்தம்	சிந்தனைக்குவிஷயம்	கேதத்திரஞ்ஞா கிற சாக்ஷி

இந்தப்பதினான்கு திருபுடிகளும் ஐந்து பிராணன்களும் சேர்ந்து
பத்தொன்பதும் விராட்ரூபவிசுவனுடைய முகங்களாம். விசுவன்வி
ராட்டு அகாரம்இவைகளின் அபேதசிந்தனை. விராட்டுக்கும்
விசுவனுக்கும் பேதமில்லாததுபோல் ஓங்காரத்தின் முதல்மாத்தினா
யாகிய அகாரத்துக்கும் விராட்ரூபவிசுவத்துக்கும் பேதமில்லை. ஏனெ
னில் பிர்ம்மத்தின் நாலுபாதங்களில் முதற்பாதம் விராட்டு. ஆகமா

வின் நாலுபாதங்களில் முதலாவது விசுவன், ஒங்காரத்தின் நான்குமாத்திரைகளாகிற பாதங்களில் முதற்பாதம் அகாரம். ஆகையால் முதலாவதாயிருத்தல் இவைகளுக்குச் சமானதர்மமாயிருப்பதால் விசுவன் விராட்டு அகாரம் இம்மூன்றையும் அபேதமாய்ச் சிந்திக்கவேண்டும்.

348. விசுவதைஜஸுபேதாபேதம்:— விசுவனுக்குச் சொல்லப்பட்ட ஏழு அங்கங்களும் பத்தொன்பதுமுகங்களும் தைஜஸனுக்கும் இருப்பதாக அறியவேண்டியது. ஆனால் பேதமென்னவெனில் விசுவனுடைய அங்கங்களும் முகங்களும் ஈசுவரனால் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. தைஜஸனுடைய இந்திரிய தேவதைவிஷயரூபத் திரிபுகளும் சிரசுமுதலிய அங்கங்களும் மனோமயமாயிருக்கின்றன. தைஜஸனுடைய போகம் சூக்ஷ்மம். போகமென்றால் சுகதுக்கங்களின் ஞானம். அதினிடத்தில் ஸ்தூலசூக்ஷ்மத்தன்மைகள் சொல்லவதுசரியன்று. ஆயினும் பாஹியசப்தாதிகளின் சம்பந்தத்தால் சாக்ஷாத்நாத உண்டாகிற சுகதுக்கம் ஸ்தூலமென்றும் மானஸிகசப்தாதிகளின் சம்பந்தத்தாலுண்டாகும் சுகதுக்கம் சூக்ஷ்மமென்றுஞ் சொல்லப்படும். இந்தக்காரணத்தால் விசுவன் ஸ்தூலத்தின்போக்தாவென்றும் தைஜஸன் சூக்ஷ்மத்தின்போக்தாவென்றும் சுருதியிற்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் தைஜஸனுடைய போகத்துக்கு யோக்கியமான சப்தாதிகள் மானஸிகமாயிருப்பதால் சூக்ஷ்மமாயிருக்கின்றன. இவைகளையபேக்ஷித்து விசுவனுடையபோகத்துக்கு யோக்கியமான பாஹ்யசப்தாதிகள் ஸ்தூலமாயிருக்கின்றன. மேலும் விசுவன் பகிர்ப்பிரஞ்ஞன். தைஜஸன் அந்தர்ப்பிரஞ்ஞன். ஏனெனில் விசுவனுடைய அந்தக்கரணத்தின் விர்த்திரூபப்பிரஞ்ஞன் வெளியேபோகிறது. தைஜஸனுடைய பிரஞ்ஞை போகிதில்லை.

349. தைஜஸு ஹிரண்யகர்ப்ப உகாரங்களின் அபேத சிந்தனை:—விசுவனுக்கும் விராட்டுக்குட்பட்ட அபேதமிருப்பதுபோல்தைஜஸனையும் ஹிரண்யகர்ப்பரூபமாயறி. ஏனெனில், தைஜஸனுடைய உபாதி சூக்ஷ்மம். ஹிரண்யகர்ப்பனுடைய உபாதியும் அப்படியே. ஆகையால் இவ்விரண்டையும் ஒன்றாக அறி. தைஜஸஹிரண்யகர்ப்பங்கள் ஒன்றென அறிந்து ஒங்காரத்தின் இரண்டாவது மாத்திரையான உகாரத்துக்கும் இவைகளுக்கும் பேதமில்லையென்று சிந்தனைசெய். ஏனெனில் ஆத்மாவின் நாலுபாதங்களில் இரண்டாவது பாதம் தைஜஸன். பிரம்மத்தின் இரண்டாவது பாதம் ஹிரண்யகர்ப்பன். ஒங்காரத்தின் மாத்திரைகளில் இரண்டாவது மாத்திரை உகாரம். இரண்டாவதாக இருப்பது மூன்றுக்கும் சமானதர்மமாயிருக்கிறது. ஆகையால் மூன்றையும் ஒன்றாகச் சிந்தனைசெய்.

350. பிராஞ்ஞஸ்வரமகாரங்களின் அபேதம்:—பிராஞ்ஞஸ்வரரூபமாக அறி. ஏனெனில் பிராஞ்ஞனுடைய உபாதி காரணம், ஈசுவரனுடைய உபாதியும் காரணமே. ஈசுவரனும் பிராஞ்ஞனும் மூன்றாவது பாதங்கள். ஒங்காரத்தின் மூன்றாவது மாத்திரை மகாரம். இம்மூன்றிலும் மூன்றாவதாயிருப்பது சமானதர்மமாயிருப்பதால் இம்மூன்றையும் ஒன்றாக அறி.

351. இந்தப்பிராஞ்ஞன் பிரஞ்ஞானகனமாயிருக்கிறான். ஏனெனில் ஜாக் கிரஸ்வப்பனங்களிலிருக்கிற ஞானம், சுஷுப்தியில் கனம் அதாவது ஒரே அவித்தியாரூபமாக ஆய்விடுகிறது. ஆகையால் பிராஞ்ஞானகனமென்று சொல்லப்படுகிறது. மேலும் இந்தப்பிராஞ்ஞன் ஆனந்தபுக்கென்றும் சுருதியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் அவித்தையினாலாவிருதமான ஆனந்தத்தையிந்தப்பிராஞ்ஞன் புஜிக்கிறான். ஆகையால் ஆனந்தபுக்கென்று சொல்லப்படுகிறான்.

352. தைஜஸன் விசுவன் இவைகளுடையபோகம் திரிபுடியா லுண்டாகிறதுபோல் பிராஞ்ஞனுடைய போகத்துக்கும் திரிபுடியுன் டெனச்சொல்லப்படுகிறது. சேதனத்தின் பிரதிபிம்பசகிதமான அவித்தியாவிர்த்தி அத்தியாத்மம். அஞ்ஞானத்தாலாவிருதமான ஸ்வரூபா னந்தம் அகிதம். ஈசுவரன் அதிதெய்வம். இவ்விதமாக விசுவன் பகிர்ப்பிராஞ்ஞனாயிருக்கிறான். தைஜஸன் அந்தர்ப்பிராஞ்ஞனாயிருக்கிறான். பிராஞ்ஞன் பிராஞ்ஞானகனனாயிருக்கிறான்.

353. இவ்விதமாக விசுவாதுமூன்றுக்கும் சொன்ன பேதம் உபாதியால் உண்டாகிறது. விசுவனுக்கு ஸ்தூலகுக்ஷ்ம அஞ்ஞானங் களாகிற மூன்று உபாதிகள். தைஜஸனுக்கு சூக்ஷ்ம அஞ்ஞானங்களாகிற இரண்டு உபாதிகள். பிராஞ்ஞனுக்கு அஞ்ஞானமாகிற ஒரே உபாதி யாம். உபாதிகளின் ஏற்றக்குறைவால் மூன்றுக்கும் பேதமுண்டாகிற தேதவிர உண்மையில் ஸ்வரூபத்தால் பேதமில்லை.

354. விசுவன் தைஜஸன் பிராஞ்ஞன் இவைகளில் அனுகதமான சேதனம் பாரமார்த்திகத்தில் மூன்று உபாதிகளின் சம்பந்தமும்ன்றியிலி ருக்கிறது மூன்று உபாதிகளின் அதிஷ்டானம் தூரியம். இதுபகிர்ப் பிராஞ்ஞனன்று, அந்தர்ப் பிராஞ்ஞனன்று, பிராஞ்ஞானகனமும் ன்று, கர்மேந்திரியத்துக்கும் ஞானேந்திரியத்துக்கும் விஷயமன்று, புத்திக்கு விஷயமன்று, எந்தச்சத்தத்துக்கும் விஷயமன்று, இப்படியி ருக்கிற தூரியத்தைப் பரமாத்மாவின் நான்காவது பாதிமாகிற ஈசுவரசா க்ஷியாகிய சுத்தப் பிரம்மரூபமாக அறி.

355. இவ்விதமாக ஆத்மாவுக்கு இரண்டுவித ஸ்வரூபங்கள் சொல்லப்பட்டன. ஒன்று பாமார்த்தரூபம். மற்றொன்று உபாமார்த்தரூபம். மூன்று பாதங்கள் அபரமார்த்தரூபம். ஒருபாதமாகிய துரியம் பரமார்த்தரூபம். ஆத்மாவுக்கு இரண்டு ஸ்வரூபங்கள் இருப்பதுபோல் ஒங்காரத்துக்கும் இரண்டு ஸ்வரூபங்களுண்டு. அகார உகார மகாரங்களாகிய மூன்று மாத்திராரூப அக்ஷரங்கள் அபரமார்த்தரூபம். மூன்று மாத்திரைகளில் வியாபித்திருக்கிற அஸ்தி பாகி பிரியரூப அகிஷ்டா னசேதனம் பரமார்த்தரூபம். ஒங்காரத்தின் பரமார்த்தரூபம் சுருதியில் அமாத்திரை சப்தத்தால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் பரமார்த்தஸ்வரூபத்தில் மாத்திரைகளின் வியாபகமில்லை. ஆனதால் அமாத்திரையென்று சொல்லப்படுகிறது. இவ்விதமாக இரண்டு ஸ்வரூபங்களுடன் கூடிய ஒங்காரத்துக்கும் இரண்டு ஸ்வரூபங்களுடன் கூடிய ஆத்மாவுக்கும் உள்ள அபேதத்தையறி.

356. வியஷ்டி சமஷ்டி ஸ்தூலப் பிரபஞ்சத்துடன் கூடிய விசுவன் விராட்டு இவைகளுக்கும் அகாரத்துக்கு முள்ள அபேதத்தை யறி. ஆத்மாவினுடைய பாதங்களில் விசுவன் முதலாவது. ஒங்காரத்தின் மாத்திரைகளில் அகாரம் முதலாவது. ஆனதால் இரண்டையும் ஒன்றாக அறி. சூக்ஷ்மப்பிரபஞ்சசகிதமான ஹிரண்யகாப்பரூபத்தை ஐஸ்வேர உகாரரூபமாக அறி. தைஜஸன் ஆத்மாவின் பாதங்களில் இரண்டாவது. ஒங்காரத்தின் மாத்திரைகளில் உகாரம் இரண்டாவது. ஆனதால் இரண்டையும் ஒன்றாக அறி. காரண உபாதிசகிதமான ஈசுவரரூபப் பிராஞ்ஞை மகாரரூபமாக அறி. ஈஸ்வரரூபப் பிராஞ்ஞன் மூன்றாவதாக இருப்பதுபோல் மகாரமும் மூன்றாவதாக இருப்பதால் இரண்டையும் ஒன்றாக அறி. இவைகளில் அனுகதமான பரமார்த்தரூபமாகிய துரியத்தை ஒங்காரத்தின் மூன்று மாத்திரைகளில் அனுகதமான ஒங்காரத்தின் பரமார்த்தரூபமாகிய அமாத்திரைக்கு வேறுகாததாக அறி. விசுவாதிகளில் துரியம் அனுகதமாயிருப்பதுபோல் அகாராதி மூன்று மாத்திரைகளில் அமாத்திரை அனுகதமாயிருக்கிறது. ஆனதால் ஒங்காரத்தின் அமாத்திரை ரூபத்தையும் துரியத்தையும் ஒன்றாக அறி. இவ்விதமாக ஆத்மாவின் பாதத்தையும் ஒங்காரத்தின் மாத்திரையையும் ஒன்றாக அறிந்து லயசிந்தனை செய்.

357. லயசிந்தனை. இந்த லயசிந்தனையைச் சொல்லுகிறேன்.

விசுவரூப அகாரம் தைஜஸரூப உகாரத்துக்கு வேறுகாமல் உகாரரூபமாகவேயிருக்கிறது. இப்படிச் சிந்தனைசெய்தல் இவ்விடத்தில் லயமென்று சொல்லப்படுகின்றது. இப்படியே மற்ற மாத்திரைகளிலும் அறிபவேண்டியது. எந்த உகாரத்தில் அகாரம் லயமாகிறதோ அந்தத் தைஜஸரூப உகாரத்தைப் பிராஞ்ஞரூப மகாரத்தில் லயஞ் செய்யவேண்டும். இந்த பிராஞ்ஞரூப மகாரத்தைத் துரியரூபமான ஒங்காரத்தின் பரமார்த்தரூபமாகிய அமாத்திரையில் லயஞ் செய்யவேண்டும். ஏனெனில் ஸ்தூலத்தின் உற்பத்தியும் லயமும் சூக்ச்மத்தில் உண்டாகின்றன. 'ஆகையால் விசுவரூப அகாரம் தைஜஸரூப உகாரத்தில் லயமாகக் கூடும். சூக்ச்மத்தின் உற்பத்தியும் லயமும் காரணத்திலுண்டாகின்றன. ஆனதால் தைஜஸரூப உகாரம் அதின் காரணமாகிய பிராஞ்ஞரூப மகாரத்தில் லயமாகக்கூடும். இந்த விடத்தில் விசுவாதி களால் சமஷ்டிபாகி விராட்டாதிக்களையும் விசுவாதிகளின் திரிபுடிக ளையும் விராட்டாதிக்களின் திரிபுடிகளையும் அறியவேண்டியது. எந்தப் பிராஞ்ஞரூப மகாரத்தில் உகாரம் லயஞ்செய்யப்பட்டதோ அந்த மகாரத்தைத் துரியரூப ஒங்காரத்தின் பரமார்த்தரூப அமாத்திரையில் லயப்படுத்துக. ஏனெனில் ஒங்காரத்தின் பரமார்த்தஸ்வரூபத்துக்கும் துரியத்துக்கும் போதமில்லை. இந்தத் துரியம் பிர்ம்மரூபம். சுத்தபிர்ம்மத்தினிடத்தில் ஈஸ்வரனும் பிராஞ்ஞனுங் கல்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எது எதில் கல்பிக்கப்படுகிறதோ அது அதின் ஸ்வரூபமாக இருக்கிறது. ஆனதால் ஈஸ்வர சகிதப் பிராஞ்ஞரூப மகாரம் லயமாகக்கூடும். இவ்விதமாக எத்த ஒங்காரத்தின் பரமார்த்தஸ்வரூபமாகிய அமாத்திரையில் எல்லாம் லயப்படுத்தப்படுகின்றனவோ அதுவே நான் என்று ஏகாக்கிரசித்தத்துடன் சிந்தனை செய். ஸ்தாவர ஜங்கம ரூபமாயும் அசங்கமாயும் அத்துவயமாயும் அசம்ஸாரியாயும் நித்தியமுநதமாயும் நிர்ப்பயமாயுமிருக்கிற பிர்ம்மரூபமாகிய ஒங்காரத்தின் பரமார்த்தஸ்வரூபமே நான் யென்று சிந்தனைசெய்கிறதினால் ஞானமுண்டாகிறது. இந்த ஒங்காரத்தின் பிரகாசஉபாஸனை ஞானமூலமாக முக்கிரூப பலத்தைக் கொடுக்கிறது. இது எல்லாவற்றிலும் உத்தமமானது.

358. ஒங்காரசித்தனைக்கதகாரி:— முன் சொன்னப்பிரகாரம் எவன் ஒங்காரச்வரூபத்தை யறிகிறானோ அவன் முன் அறியாதவன் முனியன்று. ஏனெனில் முனியென்றால் மனனஞ்செய்கிறவன். இந்த

ஒங்காரத்தின் சிந்தனை மனன ரூபமாயிருக்கிறது. ஒங்காரத்தின் சிந்தனை ரூப மனனமில்லாதவன் முனியன்று. மாணிக்கிய உபநிஷத்தை யனுசரித்துச் சுருக்கமாக ஒங்காரசிந்தனை சொல்லப்பட்டது. நீருசிம்ம தாமினி முதலிய உபநிஷத்துகளிலும் இது விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஒங்கார சிந்தனை பரமஹம்ஸனுடைய கோப்பிய தனம். பகிர்முக புருஷனுக்கு இதில் அதிகாரமில்லை. அத்தியந்தம் அந்தர்முகியாயிருக்கிறவனே அதிகாரி. கிரகஸ்தனுக்கு இதில் அதிகாரமில்லை. ஸ்திரீதன புத்திரசம்பந்தமில்லாத பரம ஹம்ஸனே அதிகாரி

359. ஒங்காரத்தியானபலன் (359-360) :— முன்சொன்னபடி ஒங்காரத்தைப் பிரம்மரூபமாகத் தியானஞ்செய்கிறதினால் ஞானமூலமாகமோக்ஷஞ்சித்திக்கிறது. ஆனால் எவனுக்கு இந்தலோகபோகத்திலாவது பிரம்மலோகபோகத்திலாவது இச்சையிருக்கிறதோ, ஆனால் எவன் தீவிரமான வைராக்ஷியமில்லாமல் பலவந்தமாக இச்சையைத் தகைந்து தனபுத்திராதிகளைத்தியாகஞ்செய்து பரமஹம்ஸகுரு உபதேசத்தால் ஒங்காரரூபப்பிரம்மத்தைத் தியானஞ்செய்கிறானோ அவனுக்குப் போகஇச்சை ஞானத்திற் பிரதிபந்தகமாயிருக்கிறது. ஆகையால் அவனுக்கு ஞானமுண்டாகிவிடும். ஆனால் தியானஞ்செய்கிறதினால் இந்தச் சரீரமழிந்தபின் வேறு சரீரங் கிடைக்கிறது. இந்த லோகபோகங்களின் இச்சையைத் தகைந்துத் தியானஞ்செய்ததினால் இந்தலோகத்தில் வெகுசெல்வத்துடன் கூடிய பரிசுத்தமான சற்குலத்திற் பிறக்கிறான். அப்போது முன்னம்மத்தின் இச்சைகளெல்லாம் நிறைவேறி முன்னம்மத்தின் தியானசம்ஸ்காரத்தால் மறுபடியும் விசாரத்திலாவது தியானத்திலாவது பிரவிர்த்தியுண்டாகிறது. இதனால் ஞானமுண்டாகி மோக்ஷங்கிடைக்கிறது.

360 பிரம்மலோகத்தின் போகங்களில் இச்சையத்தகைந்து ஒங்காரரூபப் பிரம்மத்தின் தியானத்திற் பிரவிர்த்திக்கிறவன் சரீரத்தை விட்டுப் பிரம்மலோகத்துக்குப் போகிறான். அவ்விடத்தில் மனுஷர்களுக்கும் பிதிர்க்களுக்கும் தேவதைகளுக்குங் கிடைக்காதச் சுதந்திரத்தின் ஆனந்தத்தையும் ஹிரண்யகர்ப்பனுடையசத்தியசங்கல்பாதிசகல ஐசுவரியங்களையுமடைகிறான்.

361. பிரம்மலோகதமாக்கம்:—பிரம்மலோகம் போகும்மார்க்கம் அடியில் வருமாறு:—பிரம்மோபாஸனையில் தத்பரனாயிருக்கிற பு

ருஷன் சாகுங்கர்லத்தில் இந்திரியங்களும் அந்தக்கரணமும் மூர்ச்சையடைந்து ஒன்றையுமறியச் சமர்த்தமாகாவிட்டாலும் யமதூதர்கள் அவனுடையலிங்கசரீரத்தைக்கொண்டுபோக அவனருகில் வருகிறதில்லை. ஆனால் அக்கினியபிமானிதேவதை அவன்மாணசமயத்தில் அவனுடைய லிங்கசரீரத்தை யெடுத்துக்கொண்டுதன்லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது. அக்கினிலோகத்திலிருந்து தின அபிமானிதேவதை தன்லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது. அங்கிருந்து சுக்கிலபக்ஷ அபிமானி தேவதைதன்லோகத்துக்குக்கொண்டுபோகிறது. அங்கிருந்து உத்தராயணகால அபிமானிதேவதை தன்லோகத்துக்கும் அங்கிருந்து வம்வத்ஸர அபிமானிதேவதை தன்லோகத்துக்கும் அங்கிருந்து தேவலோக அபிமானிதேவதை தன்லோகத்துக்கும் அங்கிருந்து வாயு அபிமானிதேவதைதன்லோகத்துக்கும் அங்கிருந்து சூரியதேவதைதன்லோகத்துக்கும் அங்கிருந்துசந்திரதேவதைதன்லோகத்துக்கும் அங்கிருந்து மின்னல் அபிமானிதேவதை தன்லோகத்துக்கும் இந்தலிங்கசரீரத்தைக் கொண்டுபோகின்றன. இந்த மின்னல் அபிமானிதேவதையின் லோகத்தில் ஹிரண்யகர்ப்பனுடைய உத்திரவின்படி ஹிரண்யகர்ப்பலோகத்தில் வசிக்கிறவனும் ஹிரண்யகர்ப்பனுக்குச்சமானமானருபத்தையுடையவனுமான ஒரு திவ்விய புருஷன் இந்த உபாஸகனைக் கொண்டுபோக இவ்விடத்தில் வந்துசேருகிறான். இந்தமின்னல் அபிமானிதேவதையின் லோகத்திலிருந்து வருணலோகத்துக்கு அவன் அந்த உபாஸகனைக்கொண்டுபோகிறான். பின்பு வருணலோகத்திலிருந்து இந்திரலோகம் வரையில் வருணதேவதையுடனும் ஹிரண்யகர்ப்பலோகவாசியுடனும் உபாஸகன்போகிறான் இந்திரலோகமுதல்பிரஜாபதிலோகம்வரையில் இந்திரனுடனும்ஹிரண்யகர்ப்பனாசியுடனும் போகிறான். அங்கிருந்து பிரஜாபதி பிர்ம்மலோகம்வரையில் அவ்விருவர்களுடன் போகச்சமர்த்தனாகாதபடியால் உபாஸகன்மட்டுமே ஹிரண்யகர்ப்பவாசியுடன் பிர்ம்மலோகத்துக்குப்போகிறான். பிர்ம்

48. மாணசமயத்தில் ஸ்தூல சரீரத்தினின்றும் லிங்க சரீரம் பிரிகிறது. இதனால் சேதன மில்லாமற் போகிறது. ஆனதினால் உபாஸகனுடைய பிரானேந்திரியங்கள் மூர்ச்சையடைகின்றன. ஆகையால் யாதொன்றும் செய்ய அவைகள் சமர்த்தமாகாததில்லை. கிரியாசக்தியுள்ளபிரானன்ஸ்வருபத்தில் ஜடமாயிருப்பதால் அதற்கு இச்சையில்லை. ஆதலால் அதுஎங்கும்போக சமர்த்தமாகாததில்லை.

மலோகத்தின் அகிபதிவிரண்யகர்ப்பன். சூக்ஷ்மசமஷ்டியின் அபிமா
னி சேதனத்துக்கு ஹிரண்யகர்ப்பமென்றும் காரியப்பிரம்மமென்றும்
பெயர். காரியப்பிரம்மத்தின் இருப்பிடத்துக்கும் பிரம்மலோகமென்று
பெயர்.

362. சாயுஜ்யமோக்ஷம்:—மேற்சொன்னபடி ஒங்காரத்தை
ச் சுத்தபிரம்மரூபமாகப் பாவித்து உபாஸனைசெய்கிறவனுக்குச் சுத்தப்பி
ர்ம்மங்கிடைக்கவேண்டியதவசியமானாலும் சுத்தப்பிரம்மம் ஞானத்தி
னாலேயே அடையப்படும். இச்சைரூப்பிரதிபந்தத்தால் ஞானமுண்டா
காதவனுக்குக் காரியப்பிரம்மத்தின் சாயுஜ்யரூபமோக்ஷங் கிடைக்கிறது.
பிரம்மலோகத்தை யடைந்த உபாஸகனுக்கு ஹிரண்யகர்ப்பனுடைய வி
பூதிகளுக்குச்சமானமான விபூதிகள்கிடைக்கின்றன. அவன் சுத்தியசங்க
ல்பனாகிறான். இச்சிக்கிற சரீரம் உண்டாகிறது. இச்சிக்கும் போகங்க
ளெல்லாம் சங்கல்பத்தினாலேயே கிடைக்கின்றன. ஓர்சமயத்தில் ஆயி
ரம் சரீரங்களால் அவ்வவற்றின் போகங்களைத் தனித்தனியே புஜிக்கவே
ண்டிமென்று இச்சையுண்டானாலும் ஒவ்வொரு போகத்துக்கும் வேண்
டிய சாமக்கிரிகளுமுண்டாகின்றன. அதிகமாய்ச் சொல்வானேன். எந்த
ச்சங்கல்பஞ் செய்காலும் சித்தியாகிறது. ஆனால் ஜகத்தின் சிருஷ்டிஸ்தி
திஸம்ஹாரம் மூன்றுந்தவிர இஸ்வரனுடைய மற்றவிபூதிகளெல்லாங்கி
டைக்கின்றன. இதற்குத்தான் சாயுஜ்யமோக்ஷ மென்று பெயர். இ
ப்படி ஹிரண்யகர்ப்பனுக்குச் சமானமாகிறவன் வெருகாலஞ்சுத்தியசங்
கல்பனாகித்திவ்வியமான பதார்த்தங்களைப் புஜித்துப் பிரளயகாலத்தில்
ஹிரண்யகர்ப்பலோகத்துக்குநாசம் வரும்போது ஞானமடைந்து வி
தேகமோக்ஷத்தையடைகிறான்.

363 ஒங்காரரூபப் பிரம்மத்தை யுபாசிக்கிறவனுக்குப் பிரம்ம
லோகப்பிராப்திமூலமாக மோக்ஷங்கிடைப்பதுபோல்வேறு உபநிஷத்து
களிற் சொல்லிய பிரம்மஉபாஸனையினாலும் இதேபலன் உண்டாகிறது.
ஆனால் அகங்கிரகஉபாஸனையன்றியில் வேறு உபாஸனையால் பிரம்ம
லோக மடையப்படமரிட்டாதென்று சூத்திரக்காரரும் பாஷ்யிக்கார
ரும் நாலாவது⁴⁹ அத்தியாயத்திற் சொல்லியிருக்கிறார்கள். நாம்மதையின்
பாணங்களைச் சிவரூபமாகவும் சாளிக்கிரம்ங்களை விஷ்ணுரூபமாகவும்

தியானஞ்செய்தல் பிரதீகத்தியானமேதவிர அகங்கிரகத்தியானமன்று. அப்படியே மனதைப் பிரம்மரூபமாகவும் சூரியனைப் பிரம்மரூபமாகவும் தியானஞ்செய்தல் பிரதீகத்தியானமேதவிர அகங்கிரகத்தியானமன்று. இவைகளாற் பிரம்மலோகம் அடையப்படமாட்டாது. சகுணம் அல்லது நிர்க்குணமாயிருக்கிற பிரம்மத்தைத்தனக்கு அபேதமாகச் சிந்தனைசெய்தல் அகங்கிரகத்தியானமென்னப்படும். இதனால்தான் பிரம்மலோகங்கிடைக்கும்.

364. , முன் சொன்னமார்க்கம் உத்தராயணமார்க்கம் அல்லது தேவமார்க்கமென்னப்படும். இந்தத்தேவமார்க்கத்தால் பிரம்மலோகத்துக்குப்போன உபாஸகனுக்கு மறுபடியும் சமுசாரமுண்டாகிடும்தில்லை. ஆனால் அவனுக்கு ஞானமுண்டாகி அவன் விதேகமுத்தியையடைகிறான். அவ்விடத்தில் ஞானசாதனங்களான குரு உபதேசாதிகள் வேண்டியதில்லை. ஆனால் பிரம்மலோகத்தில் குரு உபதேசாதி சாதனங்களன்றியிலேயே ஞானமுண்டாகிறது. ஏனெனில் பிரம்மலோகத்தில் தமோகுணரஜோகுணங்களின் லேசமுமில்லை. அந்தலோகம் கேவலம் சத்துவகுணப்பிரதானமானது. தமோகுணமில்லாததினால் ஜடத்துவம் ஆஸீசியம் முதலியவைகள் இல்லை. ரஜோகுணமில்லாததினால் காமக்குரோதாதிரூப ரஜோகுணத்தின் காரியமான விசேஷமில்லை. கேவலம் சத்துவகுணமிருப்பதால் அதின் காரியமான ஞானரூப்பிரகாசம் அந்தலோகத்தில் முக்கியமாயிருக்கிறது.

365. ஓங்காரத்தைப்பிரம்மரூபமாக முதலில் உபாசிக்கிறவன் ஓங்காரத்தின் மாத்திரைகளின் அர்த்தத்தை அடியில் சொல்லுமாறு சிந்தனை செய்யவேண்டியது. ஸ்தூலஉபாதிசுகிதமான விராட்டு விசுவன் இவைகளின் சேதனம் அகூரத்தின் வாச்சியம். சூக்ஷ்மஉபாதிசுகித ஹிரண்யகர்ப்பன் தைஜஸன் இவைகளின் சேதனம் உகாரத்தின் வாச்சியம். காரணஉபாதிசுகித ஈசுவரன் பிராஞ்ஞன் இவைகளின் சேதனம் மகூரத்தின் வாச்சியம். இப்படி* அர்த்தத்தைச்சிந்திக்கிறவனுக்குப்பிரம்மலோகத்தில் ஸ்மரணையுண்டாகிறது. சத்துவகுணப்பிரதானத்தால் அடியில் கண்டபடி விவேசனமுண்டாகிறது. ஸ்தூலோபாதியால் சேதனத்தில் விராடவிசுவங்கள் பிரதீதியாகின்றன. ஸ்தூலசமஷ்டி திரஷ்டியால் விராட்டென்றும் ஸ்தூலவியஷ்டி திரஷ்டியால் வி

சுவனென்றும் தோன்றுகின்றன. சமஷ்டி வியஷ்டி ஸ்தூலதிர்ஷ்டியன் றியில் விராட் விசுவபாவங்கள் தோன்றுகிறதில்லை. ஆனால் சேதனமட் டும் விளங்குகிறது. அப்படியே சூக்ஷ்மஉபாதிசகித ஹிரண்யசர்ப்ப தைஜஸசேதனம் உகாரத்தின் வாச்சியமென்றவிடத்தில் சமஷ்டிசூக்ஷ்ம உபாதி திர்ஷ்டியால் சேதனத்தில் ஹிரண்யசர்ப்பனும் வியஷ்டிசூக்ஷ்மஉ பாதி திர்ஷ்டியால் தைஜஸனும் விளங்குகிறார்கள். சூக்ஷ்மஉபாதி திர்ஷ் டியன்றியில் ஹிரண்யசர்ப்ப தைஜஸபாவங்கள் தோன்றுகிறதில்லை. அப் படியே மகாரத்தின் வாச்சியம் ஈஸ்வரன் பிராஞ்ஞனென்றவிடத்தில் சமஷ்டியஞ்ஞான உபாதிதிர்ஷ்டியால் சேதனத்தில் ஈஸ்வரனும் வியஷ்டி யஞ்ஞான உபாதிதிர்ஷ்டியால் பிராஞ்ஞனும் தோன்றுகிறார்கள். அஞ் ஞான உபாதிதிர்ஷ்டியன்றியில் ஈஸ்வரப்பிராஞ்ஞபாவங்கள் தோன்றுகி றதில்லை. எந்த வஸ்து எதினிடத்தில் வேறுதிர்ஷ்டியால் பிரதீதியாகிற தோ அது அகினிடத்தில் பாரமார்த்திகத்தில் இருக்கிறதில்லை. எதின் எந்தரூபம் வேறுதிர்ஷ்டியன்றியில் பிரதீதியாகிறதோ அது அதின் பா ரமார்த்திகரூபமாயிருக்கிறது.

உதாரணம்:— ஒரேபுருஷனிடத்தில் பிரதாதிர்ஷ்டியால் புத்திர பாவமும், பாட்டன் திர்ஷ்டியால் பவுத்திரபாவமும் விளங்குகின்றன. இந்தப்பாவங்கள் பாரமார்த்திகத்தில் இல்லை. புருஷனுடைய பிண்ட மே பாரமார்த்திகத்திலிருக்கிறது. இதுபோல் ஸ்தூலசூக்ஷ்மகாரண உபாதி திர்ஷ்டியால் விராட்விசுவாதிகள் தோன்றுகின்றன. இவைகள் மித்தை. சேதனமட்டும் சத்தியம். இந்தச்சேதனம் யாதொரு பேதமு மில்லாதது. ஏனெனில் விராட்டுக்கும் விசுவனுக்குமிருக்கிற பேதம் உபாதியாலுண்டாயிருக்கிறது. இரண்டுக்கும் உபாதி ஸ்தூலமாயிருந் தாலும் விராட்டுக்கு உபாதி சமஷ்டிஸ்தூலமாயும் விசுவனுக்கு உபாதி வியஷ்டிஸ்தூலமாயுமிருப்பதால் சமஷ்டி, வியஷ்டி உபாதியால் இவைக ளுக்குப்பேதமேதவிர ஸ்வரூபத்தில் பேதமில்லை. இப்படியே தைஜஸ னுக்கும் ஹிரண்யசர்ப்பனுக்கும் சமஷ்டி வியஷ்டி உபாதியால் பேதமே தவிர ஸ்வரூபத்திலில்லை. ஈசுவரனுக்கும் பிராஞ்ஞனுக்கும் சமஷ்டி விய ஷ்டி உபாதியால் பேதமேதவிர ஸ்வரூபத்திலில்லை. இவ்விதமாகப்பி ராஞ்ஞனுக்கும் ஈசுவரனுக்கும் அபேதம், தைஜஸனுக்கும் ஹிரண்யச ர்ப்பனுக்கும் அபேதம், விசுவனுக்கும் விராட்டுக்கும் அபேதமெற்படுகி றது. இவ்விதமாக, ஸ்தூலோபாதிபுடன் கூடினவனுக்கும் சூக்ஷ்மோபா திபுடன் கூடினவனுக்கும் காரணஉபாதிபுடன் கூடினவனுக்கும் பேதமி

ல்லை. ஏனெனில் ஸ்தூலரூபமகாரண உபாதிநிர்ஷ்டியை விட்டுவிட்டால் சேதனஸ்வரூபத்தில் எவ்விதபேதமும் தோன்றுகிறதில்லை. மேலும் சேதனத்துக்கும் அனாத்மாவுக்குங்கூடப்பேதமில்லை. ஏனெனில் அனாத்மதேகாதிகள் அவித்தீயாகாலத்தில் தோன்றுகின்றன. பரமார்த்தத்தில் தோன்றுகிறதில்லை. ஆகையால் அவைகளுக்கும் சேதனத்துக்கும் பேதம் சொல்வது சரியன்று. இவ்விதமாகச்சர்வபேதரகிதமாயும் அசங்கமாயும் நிர்விகாரமாயும் நித்தியமுக்தமாயும் பிர்ம்மரூபமாயும் இருக்கிற ஆத்மா ஒங்காரத்துக்கு லக்ஷியமாயும் ஸ்வயம்பிரகாசரூபமாயும் இந்த உபாலோகனுக்கு விளங்குகிறது. ஆனதால் ஹிரண்யகர்ப்பலோகத்தில் வசிக்கிறனுக்குச்சமுசாரமுண்டாகிறதில்லை.

366. மகாவாக்கிய விவேகமன்றியில் ஞானமுண்டாகாவிட்டாலும் ஒங்காரத்தின் ஞானமே மகாவாக்கியத்தின் ஞானமாயிருக்கிறது. ஸ்தூலோபாதிகிதசேதனம் அகாரத்தின் வாச்சியம். ஸ்தூலோபாதிரகிதசேதனம் அகாரத்தின் லக்ஷியம். சூக்ஷ்மோபாதிகிதசேதனம் உகாரத்தின் வாச்சியம். சூக்ஷ்மோபாதிரகித சேவலசேதனம் உகாரத்தின் லக்ஷியம். காரணஉபாதிகிதசேதனம் மகாரத்தின் வாச்சியம். காரணஉபாதிரகிதசேவலசேதனம் மகாரத்தின் லக்ஷியம். இவ்விதமாக உபாதிசகிதவிசுவாதிகள் அகாராதிமாத்திரைகளின் வாச்சியங்களாம். உபாதி ரகிதசேதனம் எல்லாமாத்திரைகளுக்கும் லக்ஷியமாம். அப்படியே நாமரூபசகல உபாதிகிதசேதனமும் ஒங்காரத்தின் வாச்சியம். நாமரூபஸகல உபாதிரகிதசேதனமும் ஒங்காரத்தின் லக்ஷியம். இவ்விதமாக ஒங்காரத்துக்கும் மகாவாக்கியத்திற்கும் அர்த்தம் ஒன்றாகவேயிருக்கிறது. ஆனதால் ஒங்காரவிவேகத்தால் அந்வைதஞானமுண்டாகிறது. இவ்விதமாக ஆசாரியர்வாக்கினின்றும் சிரவணஞ்செய்து அதிர்ஷ்டியாகிற மத்தியமசிஷ்யன் உபாஸனையில் பிரவிர்த்தித்து ஞானமூலமாகப்பரமபுருஷார்த்தமான மோக்ஷத்தையடைந்தான்.

367. நிர்க்குணஉபாஸனையில் அதிகாரமில்லாதவன் செய்யவே

50. வேதாந்தச் சிரவணமனனரூப விசாரத்திற் பிரவர்த்தித்த வீஞ்ஞாச இதர சாதனங்களை தேடவேண்டியதில்லை. இவைகளைவிட்டு வேறுசாதனங்களைத் தேடுகிறவன் ஆருடபதித்துகிறான். ஆகையால் திடஞானமுன்

ண்டியதென்னவெனில், "சகுணசுவரனை மனதில் தரிக்கவேண்டியது. சகுண உபாஸனை செய்யாவிட்டால் நிஷ்காமகர்மஞ்செய்து ராமனைப் பஜிக்கவேண்டியது. நிஷ்காமகர்மஞ்செய்யாவிட்டால் ஸகாமசுபகர்மஞ்செய்யவேண்டியது. அதுவுஞ்செய்யாத சடன் அடிக்கடி ஜனனமாணத்தையடைவான்.

368. ஒங்கார அர்த்தத்தையறிந்து அதிர்ஷ்டியானவன் கிருதார்த்தனான். இத்தரங்கத்தைப்படிக்கிறவனைச் சுகிரிஷ்டியாகக்குஞ்செய்கிறார்.

ஐந்தாவதுதரங்கம் முற்றிற்று.

ஹரி:ஓம்

டாகிற வரையில் அவன் விசாரந்தான் செய்யவேண்டியது விசாரத்திற் பிரவிர்த்திக்காதவன் நிற்குண உபாஸனை செய்யவேண்டியது இதுவும் செய்யாதவன் ஸகுண உசாஸனைசெய்யவேண்டியது.

51. மாயாவிசிஷ்ட சேதனரூப காரணப் பிரம்மம் அல்லது ஹிரண்யகர்ப்ப வைசுவாநரஹரி ஹரகௌரீகணேச சூரியாதிரூப காரியப் பிரம்மம் அல்லது பிரதிமாதிரூபப் பிரதிநிதிகள் இவைகள் ஸகுண ஈஸ்வரசப்தத்தால் இரகிக்கத்தக்கவை.

52. பலாபேகையுடையன்தியில்

விசாரசாகாம்

6-வது தரங்கம்.

I. ஜாகிருதஸ்வப்நங்கள் சமானம் (369—419)

369. பூர்வபீடிகை:— நான்காவது தரங்கத்தில் உத்தமாதிகாரியின் உபதேசப்பிரகாரஞ் சொல்லப்பட்டது. ஐந்தாவது தரங்கத்தில் மத்தியமாதிகாரியின் உபதேசப்பிரகாரஞ் சொல்லப்பட்டது. இந்தத் தரங்கத்தில் கனிஷ்டாதிகாரியின் உபதேசப்பிரகாரத்தைச் சொல்லுகிறேன். எவனுக்குச் சந்தேகங்கள் விசேஷமாய் ஜனிக்கின்றனவோ அவன் புத்தி தீவிரமாயிருந்தாலும் அவன் கனிஷ்டாதிகாரியென்று சொல்லப்படுகிறான். இந்தத் தரங்கம் யுக்திப்பிரதானமானதால் கேட்ட அர்த்தத்தில் குதர்க்கந்தோன்றுகிறவனுக்கு இந்தத் தரங்கமுபயோகப்படும். குதர்க்கத்தால் தூஷிக்கப்பட்ட புத்தியையுடையவன் கனிஷ்டாதிகாரி. இவனுடைய உபதேசப்பிரகாரம். இந்தத் தரங்கத்திற் சொல்லப்படும் ஐந்தாவது தரங்கத்திற் பிரணவோபாஸனை ஜகத்துற்பத்தி இவைகளின் நிரூபணத்துக்குமுன் (281—284) 'சேதனத்துக்கு வேறான அஞ்ஞானமும் அதின் காரியமும் அனாத்மாவென்றும், அனாத்மபார்த்தங்களெல்லாம் சொப்பனம் போல மித்தையென்றும்' சொன்னதை தர்க்கநிஷேதிகேட்டு, இரண்டு தமையன்மார்களுங் கேள்விகேட்காமல் மவுனமாயிருந்ததைப்பார்த்து தர்க்கநிஷேதிகேட்கிறான்.

370. கேள்வி (370—371):— மூன் சுத்தமாயறியப்படாத பதார்த்தத்தின் ஞானம் சொப்புனத்தில் உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் ஜாக் கிரதத்தில் எதின் அனுபவஞானமிருக்கிறதோ அதின் ஸ்மரணை சொப்பனத்திலுமுண்டாக்கிறது. ஆகையால் ஸ்மிருதிஞானத்துக்கு விஷயமான ஜாக் கிரதபதார்த்தங்கள் சத்தியமாயிருப்பதால் சொப்பனத்திலுண்டாகிற அவைகளின் ஸ்மிருதிபூரூபஞானமும் சத்தியமே. ஆகையால் சொப்பனத்திருஷ்டார்த்தத்தால் ஜாக் கிரதபதார்த்தங்கள் பொய்யென்று சொன்னது சரியன்று.

1- 2. 4-வது தரங்கத்தின் 60-வது நூறிப்பைப்பார்க்க.

3. இது நைய்யாயிகமதம்.

371. சொப்பனஞானத்திற்கு விஷயமான பதார்த்தம் சத்திய மே தவிர மித்தையல்லவென்பதை வேறுவிதமாய்ப் பிரதிபாதிக்கிறேன். எப்படியெனில், சொப்பனாவஸ்தையில் ஸ்தூலசரீரத்தை விட்டு லிங்கசரீரம் வெளியே சென்று சத்திமமான பர்வதம் சமுத்திரம் முதலியவைகளைப் பார்க்கிறது. ஆனதால் சொப்பனம் பொய்யன்று.

372. குறஉத்தரம் (372-419):— பூர்வகாலத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட பதார்த்தத்தின் ஞானம் ஸ்மரணையென்னப்படும். முன் பார்த்த யானையைக்குறித்துண்டாகும் ‘அந்த யானை’ என்கிற ஞானம் ஸ்மரணை ரூபம். எதிரில் நிற்கும் யானையைக்கண்டு ‘இது யானை’ என்று உண்டாகும் ஞானம் ஸ்மரணையன்று, இது பிரத்தியக்ஷம். சொப்பனத்தில் ‘இந்த யானை எதிரில் நிற்கிறது’ ‘இது நகி’ ‘இது மலை’ என்று ஞானமுண்டாகிறது. ஆகையால் ஜாக்கிரதத்தின்பார்த்த பதார்த்தங்களின் ஸ்மரணை சொப்பனத்தில் உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் யானை முதலானவைகளின் பிரத்தியக்ஷஞானம் உண்டாகிறது.

373, “ஜாக்கிரதகாலத்தில் அறியப்பட்ட பதார்த்தங்கள் தான் சொப்பனத்தில் அறியப்படுகின்றன. அறியப்படாத பதார்த்தத்தின் ஞானமுண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் ஜாக்கிரதபதார்த்தத்தின் ஞானம் ஸ்காரத்தால் சொப்பனத்தில் ஞானமுண்டாகிறது. சம்ஸ்காரஜன்யஞானம் ஸ்மிருதியென்னப்படும். ஆனதால் சொப்பனத்திலுண்டாகும் ஞானம் ஸ்மிருதிரூபம்”. இப்படி ஒருவன் செய்யும் ஆசைபம் சரியன்று. ஏனெனில், பிரத்தியக்ஷஞானமிருவகை. ஒன்று அபிஞ்ஞாநப்பிரதிபித்தியக்ஷம். மற்றொன்று பிரதிபிஞ்ஞாநப்பிரதிபித்தியக்ஷம். கேவலம் இந்திரிய சம்பந்தத்தாலுண்டாகும் ஞானம் அபிஞ்ஞாப்பிரத்தியக்ஷமென்னப்படும். ‘இது யானை’ என்று நேத்கிரசம்பந்தத்தாலுண்டாகும் யானையின் ஞானம் அபிஞ்ஞாப்பிரத்தியக்ஷம். முந்திய ஞானத்தின் சம்ஸ்காரத்தினாலும் இந்திரியசம்பந்தத்தினாலும் உண்டாகும் ஞானம் பிரத்தியபிஞ்ஞாப்பிரத்தியக்ஷம். முன் பார்த்த யானை யெதிரில் காணப்படும்போது அந்த யானை இது தான் என்று உண்டாகும் ஞானம் பிரத்தியபிஞ்ஞாபிரத்தியக்ஷம். இவ்விடத்தில் முன் பார்த்த யானையின் ஞானம் ஸ்காரமும் யானையுடன நேத்கிரசம்பந்தமும் பிரத்தியபிஞ்ஞாபிரத்தியக்ஷத்துக்கு வேறுதகையிருக்கின்றன. ஆனதால் சம்ஸ்காரஜன்யஞானமே ஸ்மிருதிரூபமாயிருக்கிற நியமமில்லை. பிரத்தியபிஞ்ஞாப்பிரத்தியக்ஷ ஞானமும் சம்ஸ்காரஜன்யமாயிருக்கிறது. இந்திரியசம்பந்தமன்றியில்

கேவலம் சம்ஸ்காரஜன்யஞானம் ஸ்மிருதிஞானமென்னப்படும். சொப்பனத்தில் யானை முதலானவைகளின் ஞானம் கேவலம் சம்ஸ்காரஜன்யமன்று. ஆனால் அது நித்திரைரூபதோஷஜன்யமாகிறது. யானை முதலானவைகள்போல் சொப்பனத்தில் கலப்பிக்கப்பட்ட இங்கிரியங்களுமிருக்கின்றன. ஆகையால் அவைகளின் ஞானம் இங்கிரியஜன்யமாயிருக்கிறது. சொப்பனபதார்த்தம் (144) ஸாக்ஷிபாஸியமாயிருந்தாலும் இங்கிரியஜன்யஞானத்துக்கு விஷயமாகாவிட்டாலும் அவிலேகதிரஷ்டியால் சொப்பனஞானம் இந்தியஜன்யமென்று சொல்லப்படுகிறது. இவ்விதமாகச் சொப்பனத்திலுண்டாகும் ஞானம் ஜாக்கிரதபதார்த்தத்தின் ஸ்மரணையன்று.

374. நித்திரைவிட்டு விழித்துக்கொண்ட புருஷன் 'நான் சொப்பனத்தில் யானைமுதலியவைகளைப் பார்த்தேன்' என்று சொல்லுகிறான். சொப்பனத்தில் யானைமுதலியவைகளின் ஸ்மரணை யிருக்கும்படித்தில் 'எனக்குச் சொப்பனத்தில் யானைமுதலியவைகளின் ஸ்மரணை யிருக்கிறது, என விழித்துக்கொண்டவன் சொல்லக்கூடும். ஆனால் இப்படி ஒருவரும் சொல்வாரில்லை. ஆகையால் ஜாக்கிரதபதார்த்தங்களின் ஸ்மரணை சொப்பனத்திலுண்டாகுமெனில்லை.

375. ஜாக்கிரதகாலத்தில் பார்த்த கேட்ட பதார்த்தத்தின் ஞானந்தான் சொப்பனத்திலுண்டாகிற தென்கிற நியமமில்லை, ஜாக்கிரதகாலத்தில் அறியப்படாத பதார்த்தத்தின் ஞானமும் சொப்பனத்திலுண்டாகிறது. ஜன்மம் முழுமையிலும் பார்க்காததும் கேட்காததுமான ஒரு விலக்ஷணபதார்த்தம் சொப்பனத்தில் தோன்றுகிறது. இதின் ஞானம் ஸ்மரணையன்று.

“இந்த ஜன்மத்தின் பதார்த்தஞானசம்ஸ்காரந்தான் ஸ்மரணைக்கு ஹேது வென்கிற நியமமில்லை. ஜன்மாந்தர ஞான சம்ஸ்காரத்தாலும் ஸ்மரணை யுண்டாகக்கூடும். ஏனெனில் அனுகூல ஞானத்தால் பிரவிர்த்தியுண்டாகிறது. அனுகூல ஞானமன்றியில் பிரவிர்த்தி யுண்டாகுமெனில்லை. ஆகையால் ஸ்தன்னிய பானத்தில் பாலர்களுக்குண்டாகிறது

5. சம்ஸ்காரஜன்யஞானத்தை ஸ்மிருதி என்று சொல்லும்படித்தில் பிரத்தியபிஞ்ஞா பிரத்தியக்ஷஞானத்திலும் சம்ஸ்காரஜன்யஞானமிருப்பதால் அதிவியாப்திதோஷமுண்டாகும். இதை நீக்குவதற்காக கேவலம் சம்ஸ்காரஜன்யஞானம் ஸ்மிருதி என்றும் இங்கிரிய ஜன்யஞானசகித, சம்ஸ்காரஜன்யஞானம் பிரத்தியபிஞ்ஞாபிரத்தியக்ஷமென்றும் சொல்லப்படுகின்றன.

முதற் பிரவீர்த்திக்குக் காரணம் வேறு ஜன்மத்திற் செய்த அனுக்ஷலமா ன அனுபவத்தின் சம்ஸ்காரந்தான். இந்த ஸம்ஸ்காரத்தால் பரீலார்களுக் கு அனுக்ஷலத்தின் ஸம்மரணையுண்டாகிறது. ஆனதால் ஜன்மாந்திர ஞானஸ்ம்ஸ்காரத்தாலும் ஸ்மிருதியுண்டாகக்கூடும். அப்படியே இந்த ஜன்மத்தில் அமியப்படாத பதார்த்தத்தின் ஞானம் ஜன்மாந்திரத்தின் ஞானஸ்ம்ஸ்காரத்தால் சொப்பனத்தில் ஸ்மிருதிரூபமாயிருக்கக்கூடும்". ஆயினும் ஜாக்கிரத காலத்தில் எந்த ஜன்மத்திலும் இருக்கத்தக்காப்பதா ர்த்தம் சொப்பனத்தில் பிரதிபலிக்கிறது. தன் தலையை வெட்டுவதை தன் கண்ணால் பார்ப்பதுபோலும், தன் தலையை வெட்டுவதை எவனும் எந்த ஜாக்கிரதாவஸ்தையிலும் பார்க்கிறதில்லை. ஆகையால் ஜாக்கிரதப தார்த்தத்தின் ஞானஸ்ம்ஸ்காரத்தால் சொப்பனத்தில் ஸ்மிருதி யுண்டா கிறதில்லை. சொப்பனம் ஸ்மிருதி ரூபமென்பதைக் கண்டனை செய்வதில் அனேக யுக்திகளைக் கிரந்தக்காரர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். சொப்ப னத்தை ஸ்மிருதிரூபமாக கிளைப்பதில் முன் செய்த ஆக்ஷேபம் அதிகப் பிரபலமாயிருக்கிறது. ஸ்மிருதிஞானத்தின் விஷயம் எதிரில் பிரதிப லிக்கிறதில்லை. சொப்பனத்தின் யானை முதலியவைகள் சொப்பனகால த்தில் எதிரில் தோன்றுகின்றன. ஆகையால் யானை முதலியவைகளின் ஸம்மரண ஸ்வப்பனத்திலுண்டாகித்தல்லை.

376. 371ல் கண்ட ஆக்ஷேபத்துக்கு உத்தரம் (376—81) — லிங்கசரீரம் வெளியே சென்று சத்தியசமுத்திராதினைப் பார்க்கிறதென் று சொன்ன ஆக்ஷேபத்துக்குச் சமாதானம். ஸ்தூல சரீரத்தினின்று வெளியே சென்று லிங்கசரீரம் சமுத்திராதினைப் பார்க்கும் பகஷத்தில் அதுவெளியே போவதால் மரணாவஸ்தையில் சரீரம் பயங்கரமாய்த் தோன்றுவதுபோல் சொப்பனாவஸ்தையிலும் லிங்கசரீரம் இல்லாதப டியால் ஸ்தூல சரீரம் பயங்கரமாயும் பிராணனில்லாத பிணம்போல்வு ம் தோன்றவேண்டும். ஆனால் சொப்பனாவஸ்தையில் அப்படியில்லை. சொப்பனாவஸ்தையில் ஸ்தூலசரீரம், பிராணசகிதமாயும் ஜாக்கிரதத்தி ற்போல மங்களரூபமாயிருக்கிறது. ஆகையால் ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டு வெளியே லிங்கசரீரம் சொப்பனாவஸ்தையிற் போகிறதில்லை.

377. ஆக்ஷேபம்:— சொப்பனாவஸ்தையில் பிராணன் வெளி யே போகிறதில்லை. ஆனால் அந்தக்கரணமும் இந்திரியமும் வெளியிலு ள்ளபரவதாதிசுருக்குப் போய் அவைகளைப்பார்க்கின்றன. பிராணன் வெளியேபோகாமையினால் ஸ்தூல சரீரம் மரணாவஸ்தையிற்போல் பய ங்கரமாயிருக்கிறதில்லை. மேலும் பிராணன் வெளியே போகிறதிலும் யாதொரு பிரயோஜனமுமில்லை. ஏனெனில் பிராணனிடத்தில் ஞான சக்தியில்லை, கிரியாசக்திதானிருக்கிறது. ஆகையால் வெளியேயுள்ள

பதார்த்தங்களையறியச் சமர்த்தமானதுதான் வெளியேபேசுகிறது. ஞானசக்தி அந்தக்கரணத்திலும் இந்தியத்திலுமிருக்கிறது. பிராணனில் போல, கர்மேந்திரியத்திலும் ஞானசக்தியில்லை. கிரியாசக்தி தானிருக்கிறது. ஆகையால் பிராணனும் கர்மேந்திரியமும் சரீரத்தில் தங்குகின்றன; அந்தக்கரணமும் இந்திரியமும் வெளியே போய்ச் சக்தியபர்வதாகி களைப் பார்த்து பிராணகர்மேந்திரியங்களிடத்தில் வந்துசேருகின்றன.

378. இந்த ஆகேஷபம் சரியன்று. ஏனெனில் ஸ்தூலசூக்ஷ்மங்களுடன் கூடிய சரீரத்தில் பிராணன் பிரதானம். பிராணனன்றியில் சரீரமிருப்பதைப் பார்த்து அதை யொருகூணங்கூட வைத்துக்கொள்ளுகிறதில்லை. வெளியேகொண்டுபோய்த் தகனம் செய்கிறார்கள், தொட்டால் முழுகுகிறார்கள். ஆகையால் ஸ்தூல சரீரத்துக்குப் பிரதானமானது பிராணன். அப்படியே சூக்ஷ்மசரீரத்திலும் பிரதானமானது பிராணனே.

பிராணனும் இந்திரியாதுகளும் தங்களுக்குள் யார் சிரேஷ்டமென்று ஒன்றுக்கொன்று விவாதப்பட்டு பிரஜாபதியினிடத்தில் போய்க்கேட்டதாவது — ஸ்வாமின் எங்களுக்குள் யார்சிரேஷ்டன்? அப்போது பிரஜாபதி சொன்னதாவது:— நீங்கள் எல்லாரும் ஸ்தூல சரீரத்திற் பிரவேசித்து ஒவ்வொருவராக வெளியே வருங்கள். எவன் வெளியேவருகிறதினால் ஸ்தூல சரீரம் அமங்களமாகி விழுந்து போகிறதோ அவன்தான் உங்களுக்குள் சிரேஷ்டன். பிரஜாபதியின் வார்த்தையைக்கேட்டு எல்லாரும் ஸ்தூலசரீரத்திற் பிரவேசித்தார்கள். நேத்திராதி இந்திரியங்கள் ஒவ்வொன்றும் வெளியே வருவதினால் சரீரம் அவ்வவ்விந்திரியரகிதமாய்க் காணப்பட்டது. பிராணன் வெளியே போகப்பிரயத்தனப்பட்டவுடன் சரீரம் விழுந்துபோயிற்று. அப்போது எல்லாருக்கும் ஸ்வாமி பிராணன் தான் என்று எல்லாரும் நிச்சயித்துக்கொண்டார்கள். இந்தக்காரணத்தால் பிராணன் இருக்கிற சரீரத்தில் இந்திரியாதுகளிருக்கின்றன. பிராணன் வெளியேபோவதுடன் இந்திரியங்களும் வெளியே போகின்றன. ஆகையால் சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கு அரசன் போல் பிராணனே பிரதானம். பிராணன் டோகாமல் அந்தக்கரணமும் இந்திரியங்களும் வெளியே போகிறதில்லை.

379. மேலும் அந்தக்கரணமும் (300) ஞானேந்திரியமும் (302) பூதங்களின் சத்துவகுணகாரியங்கள். அவைகளில் ஞானசக்தி யிருக்கிற தேதவிரக் கிரியாசக்தியில்லை. பிராணனிடத்தில் கிரியாசக்தி யிருக்கிறது. இதின் பலத்தினால் மரணமயத்தில் விங்கசரீரம் இந்த ஸ்தூலசரீரத்தை விட்டு லோகாந்திரத்துக்குப் போகிறது. மேலும் பிராணனுடை

ய பலத்தினால்தான் இந்திரியங்கள் மூலமாக அந்தக்கரணத்தின் விர்த்தி வெளியிலுள்ள கடர்திகளின்சமீபத்திற் சொல்லுகிறது. பிராணனுடைய சகாயமன்றியில் அந்தக்கரணவிர்த்தி வெளியிற் செல்லமாட்டாது. இந்தக்கரணத்தால் யோகசாஸ்திரத்தில் பிராணநிரோதமன்றியில் மன நிரோதமாகிறதில்லை யென்றும் பிராணன் சஞ்சரிப்பதால் மனதுஞ்சஞ்ச ரிக்கிறதென்றும் பிராணநிரோதத்தால் மனதும் அடங்குகிறதென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் மனதை யடக்குகிறதாகிய ராஜ யோகத்தில் இச்சையுள்ளவன் பிராணநிரோதரூப ஹடயோகத்தையனு ஷ்டிக்கவேண்டியது. ஆகையாலும் அந்தக்கரணத்தின் கமலம் பிராண தீனமாயிருக்கிறது. பிராணன் வெளியே போகாமல் அந்தக்கரணமும் ஞானேந்திரியமும் வெளியே போகிறதில்லை. சொப்பனாவஸ்தையில் ஸ தூலசரீரம் பிராணசகிதமாய்க் காணப்படுகிறது. ஆகையால் அந்தக்கர ணம் சொப்பனத்தில் வெளியேசென்று சத்தியபதார்த்தங்களை யறிகிறது, யென்று சொன்னது சரியன்று.

380. யேனும் ஒருவன் சொப்பனத்தில் தன் சம்பந்தியுடன் கூ டிச் சிலவியவகாரங்களைச் செய்கிறான். விழித்துக்கொண்டபின் அந்தச் சம்பந்தியைச் சந்தித்தபோது நாம் இருவரும் இராத்நிரி இன்னவியவகா ரத்தைச் செய்தோமென்று சொல்லுகிறதில்லை. பூர்வபக்ஷரீதியாய் அ வன் வெளியே சென்று சம்பந்தியைச் சந்தித்து வியவகாரஞ்செய்திருக் கிறான். அப்படிச் சந்தித்தும் வியவகரித்ததும் சம்பந்திக்கும் தெறிந் திருக்கவேண்டும். சம்பந்தியும் இவனைக்கண்டதும் அப்படியே சொல் லவேண்டும். ஆனால் அனுபவத்தில் அப்படியில்லை. சித்தாந்தத்தி லோ சம்பந்தியும்சந்தித்ததும் எல்லாவு உள்ளே கல்பிதங்களாம்.

381. மேலும் வெளியேசென்று சத்தியபதார்த்தங்களைப் பார்க் கும்பக்ஷத்தில் ராத்நிரியில் தூங்குகிறவன் தஞ்சாலூர்பட்டணத்தில் மத் தியான்ன சூரியன் பிரகாசிக்கிறதாகவும் தஞ்சாலூர் காவேரிக்கு வடக்கி லிருக்கிறதாகவும் ஸ்வாமியிலை தஞ்சாலூருக்கு மேற்கிலிருக்கிறதாகவும் சொ ப்பனத்திற் பார்க்கிறான். இப்போது, இராத்நிரியில் சூரியன் பிரகாசிக் கிறதில்லை. காவேரிக்கு வடக்கில் தஞ்சாலூர் இல்லை. தஞ்சாலூருக்கு மேற்கில் ஸ்வாமியிலை இல்லை. ஆகையாலும் சத்தியபதார்த்தங்கள் சொப்பனத்திற் காணப்படுகிறதில்லை. ஜாக்கிரத்தின் ஸமரணை யுண் டாகிறதில்லை. ஈஸ்வரனால் சிர்ஷ்டிக்கப்பட்ட பர்வதாதிரளின் ஞானமு முண்டாகிறதில்லை. இவ்விதமாக இரண்டு சங்கைகளுக்கும் உத்தரஞ் சொல்லப்பட்டது.

சித்தாந்தம்:— ஜாக்கிரத்தம் சொப்பனமும்
சமம் (382—(419)

382. சொப்பனத்திலும் திரிபுடித் தோற்றமுண்டு (382—387) :— ஜாக்கிரதபதார்த்தத்தின் ஸ்மரணையும், ஸிங்கசரீரம் வெளியேபோகாததும் சம்பவிக்காவிட்டாலும் ஜாக்கிரதத்தின்போல் சொப்பனத்திலும் ஞாதா ஞானம் ஞேயம் என்கிற திரிபுடி தோன்றுகிறது. ஆனதால் கழுத்தின் நாடிக்குள் இவைகளெல்லாமு ண்டாகின்றனவென சச்சுலபிரமாணங்களுக்கும் பிரதானமானவேதஞ்சொல்லுகிறது. மாண்டு க்கிய உபநிஷத்தில் சொல்லியிருக்கிறதாவது, “ஜாக்கிரதகாலத்தின் பதார்த்தங்கள் சொப்பனத்தில் தொன்றுகிறதில்லை. ஆனால் ரதம், ரதிகன், குகிரைகள், மார்க்கம் இவைகளெல்லாம் சொப்பனத்தில் புதிதாயுண்டாகின்றன”. ஆனதால் மலை சமுத்திரம் நகிவனம் கிராமம் பட்டணம் சூரியன் சந்திரன் முதலிய சொப்பனத்திற் பார்க்கப்படும் பதார்த்தங்களெல்லாம் புதிதாயுண்டாகின்றன. சொப்பனத்திற் பர்வதாதிகள் உண்டாகாதபடித்தில் அவைகளின் பித்தியகூ ஞானமுண்டாகக் கூடாது. ஏனெனில் விஷயத்துக்கும் இந்திரியத்துக்கும் அந்தக்கரண வித்திக்குமுண்டாகிற சம்பந்தம் பிரத்தியகூ ஞானத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. ஆகையால் பர்வதாதி விஷயங்கள் இவைகளின் ஞானத்துக்குச் சாதனமான அந்தக்கரணம் இந்திரியங்கள் இவைகளெல்லாம் உள்ளே யுண்டாகின்றன.

383. சொப்பனபதார்த்தம் கிளிஞ்சலில் வெள்ளிபோல் சாக்ஷி பாஸியமாயிருக்கிறது. சொப்பனஞானத்தில் அந்தக்கரண இந்திரியங்களின் உபயோகமில்லை. ஆகையால் ஞேயமான பர்வதாதிகள் சொப்பனத்தில் உண்டாகிறதாக நினைப்பது யுத்தம். ஞாதா ஞானம் இந்திரியங்கள் இவைகள் சொப்பனத்திலுண்டாவதாக நினைப்பது யுத்தமன்று. ஆயினும் எப்படிச் சொப்பனத்திற் பர்வதாதிகள் தோன்றுகின்றனவோ அப்படி இந்திரியம் அந்தக்கரணம் பிராணசகிதஸ்தூலசரீரம் இவைகளும் தோன்றுகின்றன. ஆனதால் இவைகளும் உண்டாகிறதாக நினைப்பது யுத்தமே.

384. அன்றியும் சொப்பனபதார்த்தங்கள் நேத்திராதிகளுக்கு விஷயங்களாக விளங்குகின்றன. சொப்பனத்தின் பிராதிபாஸிகபதார்த்தங்கள் வியாவகாரிகளேத்திராதிகளுக்கும் விஷயங்களாகமாட்டா. ஏனெனில் சமசத்தையுடைய பதார்த்தங்களைத் தங்களுக்குள் சாதகபாதகங்களாயிருக்கின்றனவென 5-வது தரங்கத்தில் (276) பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ருக்கிறது. ஆனதால் வியாவகாரிக தேத்திராதிகள் சரீரத்திலிருந்தாலும் அவைகளுக்கும் சொப்பனபதார்த்தங்களுக்கும் விஷயசத்தையிருப்பதால் அவைகளின் ஞானத்துக்குச்சொப்பனபதார்த்தங்கள் விஷயமாகமாட்டா.

385. அன்றியும் வியாவகாரிக இந்திரியங்கள் தங்கள் தங்கள் கோளகங்களை விட்டுக்காரியஞ்செய்வதில் சமர்த்தமாகா. சொப்பனாவஸ்தையில் கைகால்வாக்கு இவைகளின் கோளகங்கள் சலனமில்லாமல் அன்னியனுக்குக்காணப்படுகின்றன. சொப்பனங்காண்கிறவன் கையில் திரவியத்தை யெடுத்துக்கொண்டு சொப்பனத்திலோடுகிறான். ஆனதால் சொப்பனத்தில் இந்திரியங்களினுற்பத்தியை, அவசியம் அங்கீகரிக்க வேண்டியது.

386. அப்படியே சுகம் துக்கம் இவைகளின் ஞானம் இந்தஞானத்துக்காசிரயமான பிரமாதா இவைகள் சொப்பனத்தில் தோன்றுகின்றன. இல்லாத பதார்த்தத்தின் தோற்றம் உண்டாகமாட்டாது. ஆனதால் சுகலகிரிபுடிகளும் சொப்பனத்திலுண்டாகின்றன.

387. அகிர்வசனீ க்கியாநியினீதி:— எவ்வளவு பிரமைஞானமுண்டோ அவ்வளவு அதின் விஷயங்களெல்லாம் அகிர்வசனீயமாக உண்டாகின்றன. விஷயமன்றியில் யாதொரு ஞானமுமுண்டாகமாட்டாதென்பது சித்தாந்தம். வேறு சாஸ்திரத்தில் ஒரு பதார்த்தம் வேறு ஒரு ரூபமாகத்தோன்கிறது பிரமையென்று சொல்லப்படுகிறது. சித்தாந்தத்தில் எப்படிப்பதார்த்தம் இருக்கிறதோ அப்படியே ஞானமுமுண்டாகிறது. ஆகையால் பிரமைஸ்தலத்திலும் விஷயம் அவசியமுண்டாகிறது. விஷயமன்றியில் ஞானமுண்டாகிறதுமில்லை. இவ்விதமாகச்சொப்பனத்தில் திரிபுடிதோன்றுவதால் எல்லாம் உற்பன்னமாகின்றன.

388. சொப்பனசித்தி (388—89):— இதில் ஒரு சங்கை, சொப்பனத்தில் தோன்றும் பதார்த்தத்தின் உற்பத்தியை அங்கீகரிக்கும்படித்தனில் சொப்பனதிரிஷ்டாந்தத்தால் ஜாக்கிரதபதார்த்தங்கள் பொய்யென்று சித்தாந்தத்திற் சொல்லப்படுவதுபோல் சொப்பனபதார்த்தங்களும் ஜாக்கிரதபதார்த்தங்களபோல் உற்பத்தியாகிறபடியால் சத்தியமென்றே சொல்லவேண்டும். சொப்பனபதார்த்தங்களினுற்பத்தியை ஒப்பாவிட்டால் இந்தத்தோஷமில்லை. ஏனெனில் ஜாக்கிரதபதார்த்தம்

கள் உற்பத்தியாகித்தோன்றுகின்றன. சொப்பனபதார்த்தங்கள் இல்லாமலே தோன்றுகின்றன. ஆகையால் சொப்பனத்தில் இல்லாதபதார்த்தத்தின் ஞானம் பிரஹ்மரூபமாயிருக்கிறது. அது உற்பத்தியாவதாக நினைப்பது அபுத்தம.

389. இதற்குச்சமாதானம்:— எந்தவஸ்துவின் உற்பத்தியில் எவ்வளவு தேசகாலாதி சாமக்கிரிகளாகிற காரணம் வேண்டுமோ அவ்வளவு சாமக்கிரியன்றியில் உற்பன்னமாகிற வஸ்துபொய்யென்று சொல்லப்படுகிறது. சொப்பனத்தில் யானைமுதலானவைகளின் உற்பத்திக்குவேண்டிய தேசகாலங்களில்லை. நீடித்த காலத்திலும் விஸ்தாரமான இடத்திலும் உண்டாகக்கூடிய யானைமுதலியவை கூணமாத்திரத்தில் சூக்ஷ்மமான கண்டப்பிரதேசத்திலுண்டாவதால் மிதையாயிருக்கின்றன. சொப்பனவஸ்துவில் நீடித்தகாலமும் விஸ்தாரதேசமும் தோன்றினாலும் அன்னியபதார்த்தம்போல் சொப்பனத்தில் மிகுதியான தேசகாலங்கள் அநிர்வசனீயப்பிராதிபாஸிகமாக உற்பத்தியாகின்றன. ஏனெனில் விஷயமன்றியில் பிரத்தியக்ஷஞானம் உண்டாகிடுதல்லை. சொப்பனத்தில் மிகுதிபான தேசகாலங்களின் ஞானமுண்டாகிறது. வியாவகாரிகதேசகாலங்கள் சொற்பமாயிருக்கின்றன, ஆனதால் பிராதிபாஸிகமாயுண்டாகின்றன. ஆனால் சாப்பனவஸ்துவில் உண்டாகிறபிராதிபாஸிகதேசகாலங்கள் சொப்பனவஸ்துவின் யானைமுதலியவைகளுக்குக்காரணமாகிடுதல்லை. ஏனெனில் எது காரணமோ அது முதலிலும் எது காரியமோ அது பிறகும் உண்டாகவேண்டும். சொப்பனத்தின் தேசகாலங்களும் யானைமுதலியவைகளும் ஒரேசமயத்திலுண்டாகின்றன. ஆகையால் இவைகளுக்குக்காரணகாரியபாவஞ்சொல்லக்கூடாது. மேலும் வியாவகாரிகதேசகாலங்கள் சொற்பமாயிருக்கின்றன. ஆகையால் யானைமுதலியவைகளுக்கு அவைகள் போதாதவை. ஆனதால் தேசகாலரூபச்சாமக்கிரிகளன்றியில் அவைகளுண்டாவதால் சொப்பனபதார்த்தங்கள் பொய்யாம். மேலும் சொப்பனத்தில் யானைக்குத்தாய் முதலிய சாமக்கிரிகளுமில்லை. சொப்பனத்தில் பிராணிகளின் மாதாபிதாக்கள் தோன்றினாலும், சொப்பனமாதாபிதாக்கள் புத்திரனுடைய உற்பத்திக்குக்காரணமாகிடுதல்லை. ஏனெனில் மாதாபிதா புத்திரன் மூவரும் ஒரேகாலத்திலுண்டாகிறார்கள். ஆகையால் அவர்களுக்குக்காரணகாரியபாவமில்லை. எந்த நித்திரைசகிதமான அவித்தையினின்றும் சொப்பனபதார்த்தங்களுண்டாகின்றனவோ அந்த அவித்தையே அந்தப்பதார்த்தங்களில் மாகிரப்பிரிப்புத்திரபாவங்களை யுண்டெண்ணுகிறது. இவ்விதமாகச் சொப்பனபதார்த்த உற்பத்தியில் நித்திரைதோஷசகித அவித்தையே காரணமாயிருக்கிறதேதவிர வேறுகாரணங்களொன்றுமில்லை.

தோஷசுகித அவித்தையாலுண்டாகும் வஸ்து கிளிஞ்சலில் வெள்ளிபோல் மித்தையாயிருக்கிறது. ஆகையால் சொப்பனபதார்த்தம் சத்தியமன்று, மித்தையே. இதின் உபாதானகாரணம் அந்தக்கரணம் அல்லது சாக்ஷாத்து அவித்தையேயாம். முதற்பக்ஷத்தில் சாக்ஷிசேதனமும் இரண்டாவது பக்ஷத்தில் பிரம்மசேதனமும் சொப்பனத்துக்கு அதிஷ்டானங்களாம். இவ்விதமாகச் சொப்பனம் அந்தக்கரணம் அல்லது அவித்தையின் பிரிணுமமாயும் சேதனத்தின் விவர்த்தமாயுமிருக்கிறது.

390. இதிலோர்சங்கை:— இரண்டாவது பக்ஷத்தில் பிரம்மசேதனம் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமாயும் அவித்தை உபாதானகாரணமாயும் சொல்லப்பட்டது. அதிஷ்டான ஞானத்தினால் கல்பிதம் நிவிர்த்தியாகிறது (147). சொப்பனத்துக்கு அதிஷ்டானம் பிரம்மமானதால் பிரம்மஞானமன்றியில் அஞ்ஞானிக்கு ஜாக்கிராவஸ்தையில் சொப்பனம் நிவிர்த்தியாகக்கூடாது.

391. வேறோர்சங்கை:— சொப்பனத்துக்கு அதிஷ்டானம் பிரம்மமாயும் உபாதானகாரணம் அவித்தையாயும் இருப்பதுபோல், வேதாந்தசித்தார்த்தத்தில் ஜாக்கிராவஸ்தையின் வியாவகாரிகபதார்த்தங்களுக்கும் அதிஷ்டானம் பிரம்மம், உபாதானகாரணம் அவித்தை. ஆனதால் ஜாக்கிரதபதார்த்தங்களை வியாவகாரிகமென்றும் சொப்பனபதார்த்தங்களைப் பிராகிபாஸிகமென்றும் சொல்லும்பேதம் இருக்கக்கூடாது. ஏனெனில் இரண்டுக்கும் அதிஷ்டானம் பிரம்மம், உபாதானகாரணம் அவித்தை. ஆகையால் ஜாக்கிரம் சொப்பனம் இரண்டும் வியாவகாரிகமாகவேண்டும், அல்லது பிராகிபாஸிகமாகவேண்டும்.

392. இவ்விரண்டு சங்கைகளுஞ் சரியன்று. 390ல் கண்ட முதல் சங்கைக்குச் சமாதானம் அடியில் வருமாறு:— நிவிர்த்தி இருவகையென 4-வது தரங்கத்தில் (152) கியாதிரூபணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. காரண சுகித காரியத்தின் விநாச ரூபமான சொப்பனத்தின் அத்தியந்த நிவிர்த்தி ஜாக்கிரதத்தில் பிரம்ம ஞானமன்றியில் சம்பவிக்கமாட்டாது. ஆனால் தடியாலடிப்பதால் எப்படிச் கடம் மண்ணில் லயமாகிறதோ அப்படிச் சொப்பனத்துக்குக் காரணமான நித்திராதோஷ நாசத்தினாலும் சொப்பனத்துக்கு விரோதமான ஜாக்கிரத்தினுற்பத்தியாலும் அவித்தையில் லயரூபமான நிவிர்த்தி சொப்பனத்துக்குப் பிரம்ம ஞானமன்றியில் சம்பவிக்கும்.

393. 391ல் கண்ட ஜாக்கிர சொப்பனங்கள் சமம்மென்று சொன்னதுஞ் சரியன்று. ஏனெனில் ஜாக்கிரத்தின் தேகாதிபதார்த்தங்களினுற்பத்தியில் வேறுதோஷமில்லாத கேவலம் அனுகியான அவித்

தையே உபர்தானகாரணமாயிருக்கிறது. சொப்பன பதார்த்தங்களிலோ ஆகியுடன் கூடிய நித்திராதோஷமும் அவித்தைக்குச் சகாயமாயிருக்கிறது. ஆகையால் அன்னியதோஷமில்லாத கேவலம் அவித்தியாஜன்யம் வியாவகாரிகமென்றும் ஸாதிகோஷஸகித அவித்தியாஜன்யம் பிராதிபாஸிகமென்றுஞ் சொல்லப்படும். சொப்பன பதார்த்தம் நித்திராதோஷசகித அவித்தியாஜன்யமாயிருப்பதால் பிராதிபாஸிகமாயிருக்கிறது. ஜாக் கிரதபதார்த்தம் அன்னிய தோஷ ரகித அவித்தியாஜன்யமாயிருப்பதால் வியாவகாரிகமாயிருக்கிறது. இவ்விதமாகச் சொப்பனபதார்த்தத்துக்கும் ஜாக் கிரத பதார்த்தத்துக்கும் விலக்ஷணதைதோற்றுகிறது. ஆனால் இனவக்ஷன் யெஸ்ஸாம் மூன்றுவிதச் சத்தைகளிருப்பதாக நினைத்து ஸ்தூல திரஷ்டியாற் சொல்லப்பட்டன. விசாரதிரஷ்டியிஹ் பரக்கின் மூன்றுவிதச்சத்தைகளும்மில்லை. ஜாக் கிரசொப்பனங்களில் பரஸ்பர விலக்ஷணதையும்மில்லை.

394. வேதாந்த பரிபாஷாதிகிரந்தங்களில் முன்சொல்லியபடி வியாவகாரிகபிராதிபாஸிகபதார்த்தங்களின் பேதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் மூன்று சத்தைகளும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அப்படியே வித்தியாரண்யஸ்வாமிகளும் சொல்லியிருக்கிறார்கள். எப்படியெனில், தேகாதிபதார்த்தங்களிருவகையாம். ஒன்று ஈஸ்வரசிருஷ்டி. இது பாஹியம். மற்றொன்று ஜீவசங்கல்பத்தால் உண்டாகிறது. இது மனோமயமாயும் அந்தரமாயுமிருக்கிறது. இவ்விரண்டில் ஜீவசங்கல்பத்தாலுண்டாகிற அந்தரமான மனோமயசிருஷ்டி சாக்ஷிபாஸியமாயிருக்கிறது. பாஹ்யமான ஈஸ்வரசிருஷ்டி பிரமாதாபிரமாணங்களுக்கு விஷயமாயிருக்கிறது. அந்தரமனோமயதேகாதிகளே ஜீவஹுடைய சுகதுக்கங்களுக்குக் காரணமாயிருக்கின்றன. பாஹியஈஸ்வரசிருஷ்டி சுகதுக்கங்களுக்குக் காரணமாகிறதில்லை. ஆனதால் மனோமயபதார்த்தங்களின் நிவிர்த்தி முழுகூடுவுக்கு வேண்டிய தேயொழியச் சுகதுக்கங்களுக்குக் காரணமாகாத பாஹ்யப்பிரபஞ்சத்தின் நிவிர்த்தி வேண்டியதில்லை. உதாரணம் :— இருவர்களின் இரண்டு புத்திரர்கள் தேசாந்திரம் போயிருந்தார்கள். அவர்களில் ஒருவன் இறந்துபோனான். மற்றவன் ஜீவித்திருந்தான். ஜீவித்திருந்த புத்திரன் வெகு திரவியஞ் சம்பாதித்து ஒரு மனிதன் மூலமாகத் தனக்குத் தனங் கிடைத்ததென்று தனதகப்பனுக்கும் மற்றொருவனிடந்தானென்று அவன் தகப்பனுக்கும் சொல்லியனுப்பினான். இதைக் கேட்டவன் தான் பொல்லாதவனாகாமல் ஜீவித்திருக்கும் பிள்ளையின் தந்தையினிடத்தில் அவன் மகன் மரித்தானென்றும் இறந்தபிள்ளையின் பிதாவிடத்தில் அவன் மகன் ஜீவித்திருக்கிறானென்றும் வெகு பணம் சம்பாதித்திருக்கிறானென்றும் சிக்கிரத்தில் யானையின்மேல் கூட்டத்துடன் வருவானென்றுஞ் சொன்னான். இந்தக் கபடவார்த்தையைக் கேட்டு ஜீவிதபுத்திரனு

டைய தகப்பன் வெகு துயரப்பட்டான். இறந்த புத்திரன்தகப்பன் வெகு சந்தோஷப்பட்டான். இவ்விதமாக ஈஸ்வராசிதபுத்திரன் ஜீவித்திருந்தும் மனோமயபுத்திரனிறந்துபோய்விட்டபடியால் துக்கமூண்டாயிறறையொழியச் சுகமுண்டாகவில்லை. அப்படியே இரண்டாவதான ஈஸ்வராசிதபுத்திரன் இறந்துபோயும் துக்கமுண்டாகவில்லை. புத்திரன் மனோமயஜீவனுடன் கூடியிருப்பதால் சுகமுண்டாகிறது. ஆகையால் ஜீவசிருஷ்டிதான் சுகதுக்கங்களுக்குக்காரணமேயொழிய ஈஸ்வராசிருஷ்டி காரணமன்று. இவ்விதமாக வித்தியாரண்யவம்வாமிகள் (பஞ்சதசிப்பிரகரணத்தின் த்வைத விவேகப்பிரகரணத்தைப்பார்க்க) ஜீவசிருஷ்டியையும் ஈஸ்வராசிருஷ்டியையும் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஜீவசிருஷ்டி பிராகிபாஸிகம். ஈஸ்வராசிருஷ்டி வியாவகாரிகம். இப்படியே வேறுசிலகிரந்தக்காரர்களும் சத்தையை மூன்றுவிதமாய்ச்சொல்லியிருக்கிறார்கள். சேதனத்தின் சத்தை பாரமார்த்திகம். சேதனத்துக்குவேறான ஜடபதார்த்தங்களின் சத்தையிருவகைத்து. ஒன்று வியாவகாரிகம். மற்றொன்று பிராகிபாஸிகம். சிருஷ்டியின் தொடக்கத்தில் ஈஸ்வரசங்கல்பத்தாலுண்டான கேவலம் அவித்தையின் காரியமான பஞ்சபூதங்களும் அவைகளின் காரியங்களும் வியாவகாரிகசத்தைகள். தோஷசுகிதாவித்தியாகாரியங்களான சொப்பனம் கிளிஞ்சலில் வெள்ளி முகலியவைகள் பிராகிபாஸிகசத்தைகள். இவ்விதமாக ஜாக்கிரதபதார்த்தங்களுக்கு வியாவகாரிகசத்தையும் சொப்பனபதார்த்தங்களுக்குப் பிராகிபாஸிகசத்தையும் சொல்லப்படுகின்றன.

395. ஆயினும் அனாதம்பதார்த்தங்களெல்லாம் பிராகிபாஸிகங்களாயிருக்கின்றன. ஆகையால் சத்தை இருவகைத்தே. சேதனம் பாரமார்த்திகசத்தை, சேதனத்துக்கு வேறான சகல அனாதமாக்களும் பிராகிபாஸிகசத்தையாம்.

396. ஜாக்கிரதசொப்பனபதார்த்தங்களுக்குக் கொஞ்சங்கூட விலகண்ணதை யில்லை யென்னும் உத்தமசித்தார்த்தத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறேன். தேசகாலசாமக்கிரியன்றியில் சொப்பனத்தின் யானைமலைமுகலியபதார்த்தங்கள் உண்டாகின்றன. ஆகையால் அவைகள் மித்தையென்று சொல்லப்படுகின்றன. அப்படியே ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்தின் சிருஷ்டி பிர்மத்தினின்றும் உண்டாகிறது. அந்தப் பிர்மத்தினிடத்தில் தேசகாலங்களின் லேசமுமில்லை சொப்பனத்தில் யானை மலை முகலியவைகளுக்கு வேண்டிய தேசகாலங்களில்லாவிட்டாலும் அற்பதேசகாலங்களிருக்கின்றன. ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டியில் அற்பதேசகாலங்கள்கூட இல்லை. ஏனெனில் தேசகாலாகிதபரமாத்மாவினின்றும் ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதத்திரியூபநிலத்தில் ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டி கிரமமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, தேசகாலங்களின் சிருஷ்டி சொல்ல

அதிஷ்டாணமாயிருப்பதால் சர்வ பிரபஞ்சத்திலும் காரணதை தோன்றவேண்டும். சிலதீர் காரணதை சிலதீர் காரியதை யெனப்பேதமேற்படக்கூடாது.

402. 3-வது சர்க்கை:— தேசகாலங்களில் காரணதை யில்லையென்றும் பிரம்மத்தில் காரணதை யிருக்கிறதென்றும் இந்த காரணதை தேசகாலங்களில் தோன்றுகிறதென்றும் சொல்லுகிறதினால் அன்னியதாகியாதீ (138) யின் அங்கீகாரமாகும். ஏனெனில் அன்னியவஸ்து அன்னியரூபமாகத் தோற்றம் அன்னியதாகியாதியென்று சொல்லப்படும். தேசகாலங்கள் காரணமன்று. ஆனதால் தேசகாலங்கள் காரணத்துக்கு அன்னியமான அகாரணமாயிருக்கின்றன. அகாரணம் அன்னியரூபமாக அதாவது கர்மரூபமாகத் தோற்றுவதில் அன்னியதாகியாதி அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. சித்தாந்தத்தில் அன்னியதாகியாதி அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. இந்தவிடத்தில் அன்னியதாகியாதியை யங்கீகரித்தால் கிளிஞ்சிலில் அகிர்வசனீய ; வெள்ளியினுற்பத்தியைச் சித்தாந்தத்தில் ஒப்பினது நிஷ்பலமாய்விடும். ஏனெனில் அன்னியதாகியாதிமதம் இருவகைத்து. (1) ஒரு தேசத்திலிருக்கிற பதார்த்தம் அன்னியதேசத்தில் தோன்றுவது (137) அன்னியதாகியாதியாகும். ஸ்திரீயின் கையிலிருக்கிற வெள்ளி எதிரிலிருக்கிற கிளிஞ்சிலில் தோன்றுவதுபோலும். (2) ஒரு பொருள் அன்னியரூபமாகத்தோன்றுவது (138) அன்னியதாகியாதி. கிளிஞ்சிலே வெள்ளிரூபமாகத்தோன்றுவதுபோலும். இப்படிச் சகல பிரமைஸ்தலங்களிலும் அந்நியதாகியாதிமதமே ஒவ்வும். அகிர்வசனீயக்கியாதிமதம் ஒவ்வாமற்போம்.

403. 4-வது ஆகேதபம்:—விஷயத்தை யனுசரித்து ஞானமுண்டாகிறது. ஒருவஸ்துவின் ஞானம் வேறுரூபத்தாலுண்டாகமாட்டாது. ஆகையால் ரஜதாகாரமான ஞானத்துக்கு விஷயமான அகிர்வசனீயரஜதமும் உற்பத்தியாகிறது. இந்த அத்துவைத சித்தாந்தத்தில் காரணத்துக்கன்னியமான தேசகாலங்களில் பிரம்மத்தின் காரணதையின் ஞானமுண்டாகமாட்டாது. ஏனெனில் தேசகாலங்களில் பிரதியாகுந்காரணதை இல்லாமலாவது அல்லது பிரம்மத்திலிருந்துகொண்டாவது ஊனங்கமரட்டாது. தேசகாலங்களிலேயே காரணதையிருந்துகொண்டு ஊனங்குகிறது. இவ்விதமாக ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்துக்குத் தேசகாலங்கள் காரணமல்லவென்று சொன்னது அசங்கதம்.

404. 404-ஆவது சர்க்கை:—இந்தசர்க்கை சரியன்று ஏனெனில் பிரம்மத்தின் காரணதை தேசகாலங்களில் பிரதியாகிறது. செம்பிரத்தம் முடிபுன் கடியு ஸ்பரிசுத்திலு அப்புவின் சிவப்புவண்ணம்

தோன்றுவதுபோலும். அதிஷ்டானத்தின் சத்தியதை சொப்பனகாலத்தில் மித்தையான யானை பர்வதம் முதலியவைகளில் பிரதீதியாகிறது. ஸ்படிகத்தில் அனிர்வசனீயமான சிவப்புவர்ணத்தினுற்பத்தி அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. ஆனால் புஷ்பத்தின் சிவப்புவர்ணம் ஸ்படிகத்தில் தோன்றுகிறது. ஆனதால் வெண்மையான ஸ்படிகம் சிவப்பு ரூபமாய்த் தோன்றுகிறதினால் சிவப்பின் ஞானத்தில் அன்னியதாகியாகி தான் அங்கீகரிக்கப்படவேண்டும். அப்படிச் சொப்பனத்தின் மித்தியாபதார்த்தத்தில் சத்தியதைதோன்றுமிடத்தில் அனிர்வசனீயசத்தியதை அந்தப்பொருளில் இருக்கிறதாகச்சொல்வது மெய் பெரிய்யாழி ருக்கிறதென்னும்வசனம்போலாகும். இல்லாதது பிரதீதியாகமாட்டாது. ஆனால் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டான சேதனத்தின் சத்தியதை மித்தியாபதார்த்தத்தின் பிரதீதியாகிறது. இப்படி மித்தியாபதார்த்தம் சத்தியரூபமாய்த்தோன்றுகிறதினால் சத்தியத்தின் ஞானத்தில் அந்நியதாக்கியாதியைத்தான் அங்கீகரிக்கவேண்டியது. இப்படியே அதிஷ்டானபிரம்மத்தின் காரணதை கேசகாலங்களில் அன்னியதாக்கியாதியாகப்பிரதீதியாகின்றது.

405. இந்த விடத்தில் அன்னியதாக்கியாதியை ஒப்பினால் எல்லாப்பிரமைஸ்தலங்களிலும் அன்னியதாக்கியாதியையே ஒப்பவேண்டுமெனனும் சங்கை (402) சரியன்று. ஏனெனில் கிளிஞ்சிலில் வெள்ளிதோன்றுகிறவிடத்தில் அன்னியதாக்கியாதியை அங்கீகரிப்பதில் விஷயத்துக்கு விலக்ஷணமான ஞானம் உண்டாகமாட்டாது என்கிறதோஷமிருக்கிறது. சுக்கி வெள்ளிநுபத்தினால் அறியப்படமாட்டாது. ஏனெனில் சுக்கி தேசத்தில் அனிர்வசனீயமாயும் வியாவகாரிகமாயுமிருக்கிற வெள்ளி அன்னியமத்தத்தில் இல்லை. ஆனால் சுக்கியே இருக்கிறது. இந்தச் சுக்கி சம்பந்தத்தால் அந்தக்கரணவிர்த்தி சுக்கியின் சமாதாகாரத்தையடையவேண்டுமே தவிர ரஜதாகாரத்தையடையக்கூடாது. ஆனால் அப்படியில்லாதபடியால் அவித்தையின் பரிணாமமாயும் சேதனத்தின் விவர்த்தமாயுமிருக்கிற அனிர்வசனீய வெள்ளியும் அதன் ஞானமு முண்டாகின்றன. ஸ்படிகத்தில் சிவப்பு வர்ணத்தின் ஞானமுண்டாகும்போது சிவப்பு புஷ்பம் ஸ்படிகத்துடன் சம்பந்தப்படுகிறது. அதனால் அந்தப்புஷ்பத்தின் சிவப்பு வர்ணம் ஸ்படிகத்தில் பிரதீதியாகிறது. ஏனெனில் அந்தக்கரணத்தின் விர்த்தி சிவப்புகூப்புகூப்பாகாமாகும்படிபாது அந்த விர்த்திக்கு விஷயம் சிவப்பு புஷ்பத்துடன் சம்பந்தப்பட்டஸ்படிகம். அதனால் புஷ்ப

பத்தின் சிவப்பு வர்ணம் ஸ்படிகத்தில் பிரதிதியாகிறது. அப்போது அந்தக் கரணவிர்த்தி ஸ்படிகத்துடனும் சிவப்பு புஷ்பத்துடனும் சம்பந்தப்படுகிறது. சிவப்புப் புஷ்ப சம்பந்தத்தால் விர்த்தி சிவப்பாகாமாகிறது. அவ்விர்த்தி ஸ்படிகத்துடனும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்படிகத்தில் சிவப்பின் சாயை யிருக்கிறது. ஆனதால் புஷ்பத்தின் தர்மமாகி சிவப்பு வர்ணம் ஸ்படிகத்தில் அவ்விர்த்திக்கே விஷயமாகிறது. இவ்விதமாக இரண்டுபதார்த்தங்களுடன் சம்பந்தமிருக்கும்போது ஒன்றின் தர்மம் மற்றொன்றில் பிரதிதியாகிறது. அப்போது அந்நியதாக்கியாதியே அங்கீகரிக்கப்படவேண்டியது. எப்போது இரண்டுபதார்த்தங்களுடன் சம்பந்தமில்லையோ அப்போது அன்னியதாக்கியாதி இல்லை; அநிர்வசனீயக்கியாதியே ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கது. புஷ்பத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்படிகத்தில் புஷ்பத்தின் சிவப்பு வர்ணம் பிரதிதியாகிறதுபோல் சொப்பனத்தின் யானைமலை முதலியவைகள் அதிஷ்டான சேதனத்துடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனதால் சேதனத்தின் தர்மமாகிய சத்தியதையும் சேதனத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட யானைமலை முதலியவைகளிற் பிறத்தியாகிறது, இது அன்னியதாக்கியாதி. இப்படியே அதிஷ்டான சேதனத்தின் தர்மமாகிய காரணதை அதிஷ்டானசேதனத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட தேசகாலங்களில் பிரதிதியாகிறது.

406. அதிஷ்டானசேதனம் சகலப்பிரபஞ்சத்துடனும் சம்பந்தப்படுகிறது. அச்சேதனத்தின் தர்மம் அன்னியதாக்கியாதிரீதியாய் வேறிடத்திற் பிரதிதியானால் சேதனத்தின் காரணதை சகலப்பிரபஞ்சத்திலும் பிரதிதியாகவேண்டுமென்று (401)செய்த ஆக்ஷேபம் சரியன்று. ஏனெனில் சொப்பனத்தில் இரண்டு சரீரங்கள் ஒன்று பிதாஸுபமாயும் ஒன்று புத்திரன் சூபமாயும் தோன்றுகின்றன. அப்போது இரண்டு சரீரங்களுக்கும் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானசேதனத்துடன் சம்பந்தம் இருந்தாலும் பிதாசரீரத்தில் அதிஷ்டானசேதனத்தின் காரணதை பிரதிதியாகிறது. புத்திரசரீரத்தில் காரணதை பிரதிதியாகாமல் பிதாஸுப புத்திரனென்னுங் காரியதை பிரதிதியாகிறது. இவ்விதமாக அதிஷ்டானசேதனத்தின் சம்பந்தம் எங்குமிருந்தாலும் தேசகாலங்களில் சேதன தர்மமாகி காரணதையும் மற்றவிடங்களில் காரியதையுந் தோன்றுகின்றன.

407. அல்லது அதிஷ்டானசேதனம் அசங்கமாயிருக்கிறது. அது எதற்கும் யாதமார்த்திகத்தில் காரணமாகிறதில்லை. மாயையிலுள்ள ஆ

பாஸன் காரணமாயிருந்தாலும் ஆபாஸனுடைய சொரூபம் மித்தை: எது தானே மித்தையாக இருக்கிறதோ அது வேறொன்றுக்குக் காரணமாக மாட்டாது. ஆகையால் பரமாத்மாவினிடத்தில் பிரபஞ்சத்தின் காரணத்தை யிருக்கும்படிக்குத் தான் அது தேசகாலங்களில் பிரமையாத் பிரதிபலிப்பாகக் கூடும். பரமாத்மாவிடத்தில் காரணத்தையிலே, பரமாத்மாகாரணத்தை முதலியதர்மங்களன்றியில் அசங்கமாயிருக்கிறது. அதின் காரணத்தை தேசகாலங்களில் தோன்றுவதாகச் சொல்வது சரியன்று. ஆனால் மாயையாலுண்டான அநிர்வசனீய தேசகாலங்கள் அநிர்வசனீயகாரணத்துடன் கூடியதாக விளங்குகின்றன. பாரமார்த்திகத்தில் தேசகாலங்கள் காரணங்களல்ல. புத்திரனில்லாதவன் சொப்பனத்தில் புத்திரனையும் பேரனையும் பார்க்கிறான். அப்போது புத்திரபெளத்திரசரீரங்கள் அநிர்வசனீயமாயிருக்கின்றன. புத்திரசரீரத்தில் பெளத்திரசரீரத்தின் அநிர்வசனீயகாரணத்தையிருக்கிறது. பாரமார்த்திகத்தில் புத்திரபெளத்திரசரீரங்களுக்குப் பரஸ்பரம் காரணகாரியபாவங்களில்லை. இதுபோல் தேசகாலங்கள் அநிர்வசனீயகாரணங்களாகப் பிரதிபலிக்கின்றன. பாரமார்த்திகத்தில் தேசகாலங்களுக்கும் அகாசாதிப்பிரபஞ்சதனுக்கும் காரணகாரியபாவங்களில்லை.

* 406. இவ்விதமாகத் தேசகாலசாமக்கிரிகளன்றியில் ஜாக்கிரதப் பிரபஞ்சமுண்டாகிறது. ஆனதால் சொப்பனம்போல் ஜாக்கிரதமும் மித்தை. சொப்பனத்தின் ஸ்திரீபுத்திராதிகள் சொப்பனத்திலேயே சுகதுக்காதிகளுக்கு ஹேதுக்களாயிருக்கின்றன. ஜாக்கிரதத்தில் அவைகளில்லை, அப்படியே ஜாக்கிரதபதார்த்தங்களும் சொப்பனத்திலேயே, ஆகையால் ஜாக்கிரதசொப்பனங்கள் சமம்.

409. ஆகையால்:—ஜாக்கிரதத்தின்பிறகு சொப்பனமுண்டாகிறது. மறுபடியும் ஜாக்கிரதமுண்டாகும்போது முதல் ஜாக்கிரதத்தின் பதார்த்தம் சொப்பனவியவஹிதிரண்டாகிறது. ஜாக்கிரதத்திலிருக்கிறது. ஆனால் முதல்சொப்பனத்தின் பதார்த்தம் இரண்டாவது சொப்பனத்திலிருக்கிறதில்லை. ஆகையால் சொப்பனபதார்த்தங்களுக்கும் ஜாக்கிரதபதார்த்தங்களுக்கும் பேதமுண்டு.

410. இந்தச் சங்கை சித்தாந்தத்தை யறியாதவனுக்கு மூடநிர்ஷ்டையாலுண்டாகிறது. ஏனெனில் முர்க்கனுடைய தீர்ஷ்டியாவது:—சமுசாரப்பிரவாகம் அது. அதில் ஜீவனுக்கு ஜாக்கிரதஸ்வப்பனச்சுஷுப்திகளிருக்கின்றன. ஜாக்கிரதகாலத்தில் சொப்பனமும் சுஷுப்தியும் நஷ்டமாகின்றன. சொப்பனகாலத்தில் ஜாக்கிரதமும் சுஷுப்தியும் நஷ்டமாகின்றன. சுஷுப்தியில் ஜாக்கிரதஸ்வப்பனங்கள் நஷ்டமாகின்றன. ஆனால் ஸ்வப்பனச்சுஷுப்திகளுண்டாகும்போது ஜாக்கிரதகாலத்தின் ஸ்திரீபுத்திரபசுத்திகள் நீங்காமல் இருந்துகொண்டேயிருக்கின்றன. அவைகளின் ஞானந்தான் நீங்குகிறது. மறுபடியும் ஜாக்கிரதமுண்டாகிறது.

ம்பேரூது முகல் ஐக்கிரத்திவிருந்த பதார்த்தங்களின் ஞானமுண்டாகிறது. இது அஞ்ஞானியின் திருஷ்டி.

411. சித்தார்த்தமென்னவெனில் பதார்த்தங்களெல்லாம் சேதனத்தின் விவர்த்தமாயும் அவித்தையின் பரிணாமமாயும் இருக்கின்றன. ஆனதால் கிளிஞ்சலில் வெள்ளிபோல் எந்தக்காலத்தில் எந்தப்பதார்த்தம் பிரதிதியாகிறதோ அந்தக்காலத்தில் அதிஷ்டானசேதனத்தை யாசிரவீத அவித்தை இருவிதப்பரிணாமங்கலையடைகிறது. அவித்தையின் தமோகுணம்சம் கடாதி விஷயரூபமாகப்பரிணமிக்கிறது. அவித்தையின் சத்துவகுணம்சம் ஞானரூபமாகப்பரிணமிக்கிறது. சேதனத்தையே ஞானமாகச்சொல்லுவதால் சத்துவகுணத்தின் பரிணாமம் ஞானமென்று சொல்லுவது சரியன்றென ஆகேஷ்பிக்கும்பகூத்தில் அதற்குச்சமாதானமென்னவெனில், வியாபகசேதனமெல்லாம் ஞானமென்று, ஆனால் ஆபாஸகித் விர்த்தியிலாருடமான சேதனத்தை ஞானமென்று சொல்லுகிறார்கள். ஆகையால் சேதனத்தில் ஞானவியலகாரத்தைக்கொடுப்பது வீரத்தியே. சேதனத்திலுள்ள ஞானத்துக்கு உபாதி விர்த்தியே. அதினிடத்திலும் ஞானசப்தம் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றது. கடத்தின் ஞானமுண்டாயிற்றென்றும் படத்தின் ஞானம் நஷ்டமாயிற்றென்றும் உலகத்திற் சொல்லுகிறார்கள். அப்போது விர்த்தியிலாருடமான சேதனத்துக்கு உற்பத்தி நாசங்கள் சம்பவிக்கிறதில்லை. விர்த்திக்குத்தான் உற்பத்தி நாசங்களுண்டாகின்றன. ஞானத்துக்கு உற்பத்திநாசங்கள் சொல்லப்படுவதால் விர்த்தியிலும் ஞானசப்தம் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த விர்த்திரூபஞானம் சத்துவகுணப்பரிணாமம். அந்த விர்த்திரூபப்பரிணாமத்தில் சேதனத்தின் ஆபாஸம் உண்டாகிறது. கடாதிவிஷயரூபபரிணாமத்தில் சேதனத்தின் ஆபாஸமுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனில் விஷயமும் விர்த்தியும் இரண்டும் அவித்தையின் பரிணாமங்களாயிருந்தாலும் கடாதிவிஷயம் அவித்தையின் தமோகுணப்பரிணாமமாயிருப்பதால் மவினமாயிருக்கிறது. அதில் ஆபாஸம் உண்டாகிறதில்லை. விர்த்தி சத்து

8. சப்தம் உண்டாவதற்குக்காரணம் ஆகாசம். இது எங்கும் வியாபகமாயிருக்கிறது. இது நகாரா யிருதங்கம் முதலிய வாத்தியங்களுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆயினும் எப்போது ஒருதடியால் வாத்தியம் அடிக்கப்படுகிறதோ அப்போதுதான் சப்தம் உற்பத்தியாகிறது. மற்றஇடங்களினின்றும் சப்தம் உண்டாகிறதில்லை. இதுபோல புத்திவிருத்தியில் ஆருடமான சேதனத்துக்கு ஞானம் உண்டாகிறதே தவிர மற்றஇடங்களில் ஞானம் உண்டாகிறதில்லை.

வகுணப்பரிணாமாயிருப்பதால் சுத்தமாயிருக்கிறது. அதில் ஆபாஸமுண்டாகிறது. இவ்விதமாக வீர்த்தி சேதனத்தின் ஆபாஸத்தைத்தரிக்கத் தகுந்ததாயிருப்பதால் வீர்த்தியவச்சின்னசேதனம் ஞானமென்றும் சாக்ஷியென்றும் சொல்லப்படுகிறது. கடாதிவிஷயங்கள் ஆபாஸத்தைக்கிரகிக்கயோக்கியமில்லாமையால் ஞானமென்றும் சாக்ஷியென்றும் சொல்லப்படவில்லை. இவ்விதமாக ஜாக்கிரதத்தின் பதார்த்தங்களும் அவைகளின் ஞானமுஞ்சேர்ந்தேயுண்டாகின்றன, சேர்ந்தே நஷ்டமாகின்றன. இது வேதத்தின் சித்தாந்தம். ஆகையால் ஒரு ஜாக்கிரதத்தின் பதார்த்தம் இரண்டாவது ஜாக்கிரதத்தில் இருப்பதாகச்சொன்னதுசரியன்று.

412. ஆக்ஷேபம்:— சொப்பனத்தினின்றும் விழித்துக்கொண்டவனுக்கு “முன்னே யாதொரு பதார்த்தமிருந்ததோ அதுதான் இது” என்கிற ஞானமுண்டாவதால் ஜாக்கிரதபதார்த்தங்களும் அவைகளின் ஞானமும் ஒரேகாலத்தில் உற்பத்தி நாசங்களை யடைகிறதில்லை. ஆனால் ஞானத்துக்குமுன் பதார்த்தம் இருந்திருக்கிறது. ஞானநாசத்துக்குப்பின்னும் பதார்த்தமிருக்கிறது.

413. சமாதானம்:— ஆயினும் சொப்பன பதார்த்தம் தக்கூணமே யுண்டாகிறது. நான் பிறப்பதற்குமுன்முதல் இந்த மலேசமுத்திராதிகளிருக்கின்றனவெனத் தோன்றுமிடத்தில் தக்கூணத்திலுண்டான பதார்த்தத்தில் வெகுகாலமாயிருப்பதாகப் பிராந்தி யுண்டாகிறது. ஆனதால் எந்த அவித்தையால் மித்தையான மலேசமுத்திரம் முதலியவைகளுண்டாயினவோ அதேயவித்தையால் வெகுகாலஸ்திரத்தன்மையும் ஸ்திரத்தன்மையின் பிரதிதியும் அநிர்வசனீயமாயுண்டாகின்றன. சொப்பனத்தின் பதார்த்தங்கள் இப்படியிருப்பதுபோல் ஜாக்கிரத பதார்த்தங்களும் வெகுகாலமாய் ஸ்திரமாயில்லாவிட்டாலும் அவித்தியாபலத்தினால் மித்தையான ஸ்திரத்தன்மையும் அந்தப்பதார்த்தங்களுடன் உற்பத்தியாகிப் பிரதிதியாகிறது.

414. ஆக்ஷேபம்:— சொப்பனபதார்த்தம் சாக்ஷாத்து அவித்தையின் பரிணாமம். ஜாக்கிரதபதார்த்தம் சாக்ஷாத்து அவித்தையின் பரிணாமமன்று. ஆனால் கடத்தினுற்பத்தி தண்டம் சக்கரம் குலாலன் இவைகளாலுண்டாவதுபோல் சகலபதார்த்தங்களினுற்பத்தியும் அவ்வவற்றின் காரணத்தாலுண்டாகிறதேதவிரச் சாக்ஷாத்து அவித்தையாலுண்டாகவில்லை. அப்படிச் சாக்ஷாத்து அவித்தையின் பரிணாமாயிருக்க

கும்பகூட்டில் ஆகாசாதிப்பஞ்சபூதங்களின் கிரமஉற்பத்தி பஞ்சிகரணம்; இதிலின்றும் பிர்மமாண்டத்திலுற்பத்தி சுருதியிற் சொல்லிய இவைகளெல்லாம் அசங்கதமாய்விடும். ஆகையால் ஈஸ்வர சிருஷ்டியாகிற ஜாக்கிரதபதார்த்தங்கள் தம் தம் உபாதானத்தின் பரிணாமங்களே தவிர, சாக்ஷாத்து அவித்தியா பரிணாமங்களன்று. சொப்பனத்தின் சகலபதார்த்தங்களும் அவித்தியா பரிணாமங்களாயிருக்கின்றன. அவைகளுக்கு ஒரே அவித்தை உபாதானமாகிறதினால் அந்தப்பதார்த்தங்களுக்கும் அவைகளின் ஞானத்துக்கும் ஒரேயவித்தையினின்றும் ஒரேகாலத்தில் உற்பத்தியுண்டாகக்கூடும். ஜாக்கிரதபதார்த்தங்கள் வெவ்வேறு காரணங்களாலுண்டாகின்றன. காரியத்துக்குமுன் காரணமிருக்கிறது, காரணத்தில் காரியம் லயமாகிறது. ஆனதால் கடஉற்பத்திக்குமுன்னும் கடநாசத்துக்குப்பின்னும் மிருத்பிண்டமிருக்கிறது. இவ்விதமாகச் சிலபதார்த்தங்கள் அற்பகாலம் ஸ்திரமாயும் சில அதிககாலம் ஸ்திரமாயும் காரியகாரணங்களாயுமிருக்கின்றன. சொப்பனபதார்த்தங்கள் இப்படியிலலை.

415. சமாதானம்:— இந்தச் சங்கை சரியன்று. ஏனெனில் ஜாக்கிரதபதார்த்தங்களிற்போல் சொப்பனபதார்த்தங்களிலும் காரியகாரணபாவம் தோன்றுகின்றது. ஒருவனுக்குத் தன் மாடு கன்றுபோட்டதுபோலவும் அல்லது தன் ஸ்திரீக்குப் பிள்ளைபிறந்துபோலவும் சொப்பனமுண்டாகிறது. அப்போது மாட்டினிடத்திலும் ஸ்திரீயினிடத்திலும் காரணதையும் வெகுகாலஸ்திரதையும் பிரதிதியாகின்றன. கன்றினிடத்திலும் பிள்ளையினிடத்திலும் காரியதையும் அற்பகாலஸ்திரதையும் பிரதிதியாகின்றன. எல்லாம் ஒரேகாலத்திலுண்டாகின்றன. ஒன்று மற்றொன்றுக்குக் காரணமாயில்லை. மாடு, கன்று, ஸ்திரீ, பிள்ளைமுதலியவைகளுக்கு அவித்தையே உபாதானமாயிருக்கிறது. இதுபோல் ஜாக்கிரதத்திலும் சிலது வெகுகாலஸ்திரதாயாகவும் காரணரூபமாகவும் சிலது சொற்பகாலஸ்திரதாயாகவும் காரியரூபமாகவும் சொப்பனத்தில் போலத் தோன்றுகின்றன. எதுவும் எதற்கும் பரஸ்பரம் காரியகாரணமாயில்லை. ஆனால் எல்லாம் சாக்ஷாத்து அவித்தையின் காரியங்களே.

416. சுருதியில் சொல்லிய கிரமசிருஷ்டிக்குச் சுருதியின் அபிப்பிராயம் சிருஷ்டியைப் பிரதிபாதிக்க வேண்டுமென்பதன்று. அத்த

வைதப் போதமே யதின் அபிப்பிராயம். எல்லாப்பதார்த்தங்களும் பரமாத்மாவினின்றுமுண்டாகின்றன. ஆகையால் அவைகள் அதின் விவரத்தங்களாயிருக்கின்றன. எது எதின் விவரத்தமாயிருக்கிறதோ அது அதின் சொரூபமாகவே யிருக்கிறது. ஆகையால் சகலநாமரூபங்களும் பிர்மத்துக்கு வேறுகாமல் பிர்மம்மாகவே யிராக்கின்றன. இந்த அர்த்தத்தைப் போதிக்கிறதற்காக சிருஷ்டி சொல்லப்பட்டது. சிருஷ்டிக்கு வேறு பிரயோசனமில்லை. கிரமசிருஷ்டி சொன்னது ஸ்தூலதிரிஷ்டியுடையவர்கள் விபரீதக்கிரமமாக லயசிந்தனை செய்யும்பொருட்டுத் தான். அதற்கும் அத்துவைதபோதமே யபிப்பிராயமானதால் கிரமமாகச்சொல்லவில் அபிப்பிராயமில்லை. சிருஷ்டியில் கிரமமில்லை. எல்லாம் அவித்தையினின்றும் உண்டாகின்றன. அவைகளுடைய பரஸ்பராகாரிய காரணாவங்களும் பூர்வ உத்தரபாவங்களும் அவித்தையால் உண்டாகும் சொப்பனம்போல் மித்தையாகத் தோன்றுகின்றன. சுருதியில் சொல்லிய அவைகளின் காரியகாரணதையும் பூர்வஉத்தரதையும் லயசிந்தனையின் பொருட்டுத்தான்

417. எப்படிச் சொரூபமோ அப்படியே தியானமென்கிற நியமமில்லை. ஆகையால் ஜாக்கிரத பதார்த்தங்களுக்கு அவைகளுக்குள் காரணகாரியபாவமில்லை. சகலபதார்த்தங்களும் சாஷூத்து அவித்தையின் காரியங்களாயிருக்கின்றன. திளிஞ்சிலில் வெள்ளிபோலவும் சொப்பனம் போலவும் அவித்தியாவிர்த்திஉபஹிதசாக்ஷியினால் அவைகள் பிரகாசிக்கின்றன. ஆனதால் சகலபதார்த்தங்களுஞ் சாக்ஷிபாஸியங்களாயிருக்கின்றன. ஒரேகாலத்தில் அவித்தை ஞானாகாரமாயும் ஞேயாகாரமாயும் பரிணமிக்கிறது. இந்தப்பரிணாமங்கள் ஒரேகாலத்தில் நஷ்டமாகின்றன. ஆகையால் எப்போது பதார்த்தம் தென்றுகிறதோ அப்போது தோற்றத்துக்கு விஷயமாகிற பதார்த்தம் உண்டாகிறது. இதரகாலத்தில் பதார்த்தமுண்டாகிறதில்லை. இதற்கேதிரஷ்டிசிருஷ்டி வாதமென்று பெயர்.

9. திருஷ்டிஎன்றால் அவித்தியாவிர்த்திருபஞானம். இது உண்டாகும் போது சிருஷ்டி அதாவது பிரபஞ்சமுண்டாவதாகச்சொல்லுவது திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதமென்னப்படும். இதற்கு அஞ்ஞாதவாதமென்றும்பெயர். இது பிரஹ்மாரணியஉபநிஷத்தின் சங்கரபாஷியத்திலும் மாணிகேயஉபநிஷத்தின்காரிகையிலும் வாசிஷ்டத்திலும் வேதாந்தமூக்தாவுளியிலும் ஆத்மபுராணத்திலும் அத்வைதசித்திமுதலிய கிரந்தங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வினோதத்தின் பொருட்டுமேட்டும் இந்தக்கிரந்தங்களைப்பார்க்கலாம். விஷயம் பூர்ணமாப் விசாரசாகரத்தில் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

418. இந்தப்பக்ஷத்தில் பதார்த்தங்களின் அஞ்ஞாதசத்தையிலே, ஞாதசத்தையான இருக்கிறது, அத்துவைதவாதத்தில் இது சித்தாந்தப்பக்ஷம். இந்தப்பக்ஷத்தில் இரண்டு சத்தைகளிருக்கின்றனவேதவிர மூன்றில்லை. ஏனெனில் அனாதம்பதார்த்தங்க ளெல்லாம் சொப்பனம்போல் பிரதிபாஸிகமாயிருக்கின்றன. தோன்றுங்காலந்தவிர வேறு காலத்தில் அனாத்மாவுக்குச் சத்தையில்லை. ஆகையால் மூன்றாவதான வியாவகாரிகசத்தையிலே. இந்தப்பக்ஷத்தில் அனாதம்பதார்த்தங்களெல்லாம் சாக்ஷிபாஸியமாயிருக்கின்றன. பிரமாதா பிரமாணங்களுக்கு விஷயமாக யாதொன்றுமில்லை. ஏனெனில் அந்தக்கரணம் இந்திரியங்கள் கடாதிகள் ஆகிய சுகலதிரிபுடிசனும் ஞானமும் சொப்பனம்போல் ஒரேகாலத்தில் உண்டாகின்றன. அவைகளுக்கு விஷயவிஷயீபாவம் சொல்லத்தகாது. கடாதிவிஷயம் நேத்திராதி இந்திரியங்கள் அந்தக்கரணம் இவைகள் ஞானத்துக்குமுன் இருக்கும்பக்ஷத்தில் நேத்திராதிமூலமாக அந்தக்கரணத்தின் விரத்திரூபஞானம் பிரமாணஜன்யமாகக்கூடும். ஆனால் அந்த அந்தக்கரணம் இந்திரியம் விஷயம் இம்மூன்றும் ஞானத்துக்கு முன்னில்லை. ஆனால் சொப்பனம்போல் ஞானமும் திரிபுடிசனும் ஒரேகாலத்திலுண்டாகின்றன. ஆனதால் திரிபுடியினின்றும்முண்டாகிற ஞானம் யாதொன்றுமில்லை. ஆயினும் சொப்பனம்போல் ஞானம் திரிபுடிஜன்யமாகத்தோன்றுகிறது. ஆகையால் ஜாக்கிரதபதார்த்தங்கள் சாக்ஷிபாஸியமாயிருக்கின்றன. பிரமாணஜன்யஞானத்துக்கு விஷயமாகிறதில்லை. ஆகையாலும் ஜாக்கிரதபதார்த்தம் சொப்பனத்துக்குச்சமானமாக மித்யையாயிருக்கிறது.

419. அன்றியும் ஜாக்கிரதத்தில் சிலபதார்த்தங்கள் மித்தியாருபமாக அறியப்படுகின்றன. சில சத்தியமாக அறியப்படுகின்றன. அனாதிகாலமாய்ச்சில பொருள்களிருக்கின்றன. அவைகளிற் சில நஷ்டமாகின்றன. அவைகளுக்குச் சமானமாய்ச் சில வுண்டாகின்றன. இவ்விதமாகப் பிரபஞ்சதாரை ஒருகாலத்திலும் நாசமடைகிறதில்லை. ஞானமுண்டானவனுக்குப் பிரபஞ்சம் தோன்றுகிறதில்லை. மற்றவனுக்குப் பிரபஞ்சம் தோன்றுகிறது. இந்த ஞானத்துக்கு வேதமுங் குருவும் சாதனங்கள் இவைகளால் பரமசத்தியமடையப்படுகிறது. இவ்விதத்தோற்றம் ஜாக்கிரதத்திலுண்டாகிறது. அப்போது சிலபதார்த்தங்களின் மித்தியதை, சிலவற்றின் நாசம், சிலவற்றினுற்பத்தி வேதகுருக்களால் பரமபுருஷார்த்தப் பிராப்தி இவைகளெல்லாம் அவித்யையாலுண்டாகிற சொப்பனம்போல் மித்தையாயிருக்கின்றன. வாஸிஷ்டத்தில் கூணமாத் திரிச்சொப்பனத்தில் வெகுநாலத்தோற்றமும் ஜாக்கிரம்போல்ஸ்திரமான பதார்த்தங்களின் தோற்றமும் அவைகளால் வெகுநாலபோதமும் உண்டாகிறதாக அனேக இதிலுறவங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனதால்

பால்ஜாக்கிரதபதார்த்தங்களுக்கும் சொப்பனபதார்த்தங்களுக்கும் கொஞ்
சங்கட விலக்ஷணதையிலலை. ஆத்மாவுக்கு வேறானதெல்லாம் மீத்தை¹⁰

420. தர்க்கதீர்ஷ்டியின் 3-வது கேள்வி:— ஈஸ்வரசிருஷ்டி அனந்த^{10(a)}
கல்பமாய் அனாதியாயிருக்கிறது. அதில் ஞானிமுத்தனாகிறான், அஞ்ஞா
னி பந்தத்தில் இருக்கிறான். ஜாக்கிரம் சொப்பனசமானமாகும்பகூத்
தில் சொப்பனம் ஒருக்ஷணம் அல்லது ஒருநாழிகை அல்லது ஒருசாமம்
இருக்கிறதுபோல் சமுசாரமும் ஒருக்ஷணம் அல்லது ஒருநாழிகை அல்ல
து ஒருசாமம் அல்லது கொஞ்சம் அதிககாலம் இருக்கவேண்டும். சொப்
பனம்போல் சமுசாரம் சொப்பகாலமிருக்கிறதாக இருந்தால் அனாதிகால
மாயிருக்கிற பந்தமிருக்கக்கூடாது. பந்தநிவிர்த்திருபமான மோக்ஷத்தின்

10. இந்தத்தரங்கத்தின் கடினப்பிரசங்கங்களை அழிய அட்டவணியில்
கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சுருக்கம் உபயோகமாகியிருக்கும்.

10 (a) கல்பகால நிர்ணயம்:—

15	சண்ணிமை பொழுதுகொண்டது	காஷ்டை	1
30	காஷ்டை	...	கலை 1
30	கலை	...	முகூர்த்தம் 1
30	முகூர்த்தம்	...	இராப்பகவுள்ள நாள் 1
15	நாள்	...	பகூம் 1
2	பகூம்	...	மாதம் 1
2	மாதம்	...	இருது 1
3	இருது	...	அயனம் 1
2	அயனம்	...	வருஷம் 1
1,728,000	வருஷம்	...	சுருதயுகம் 1
1,296,000	திரேதாயுகம் 1
864,000	துவாபரயுகம் 1
432,000	கலியுகம் 1
4,320,000	...	அல்லது 4 யுகம் சேர்ந்தது	மகாயுகம் 1
306,720,000	...	71 மகாயுகம்	...
4,294,080,000	...	994	...
25,920,000	...	6	...
4,320,000,000	...	1000	...
8,640,000,000
3,110,400,000,000
311,040,000,000,000

பொருட்டு ஏற்பட்டிருக்கிற கிரவணத்தி சாதனங்களும் நிஷ்பலமாய்விடும்.

421. முன்சொன்ன சித்தாந்தத்தில் பந்தம் மோக்ஷம் வேதம் குரு இவைகள் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. சேதனம் நித்தியமுத்தமாயிருக்கிறது. அவித்தையின் பரிணாமங்களும் சேதனத்தில் அனேக விவரத்தங்களுமுண்டாகின்றன. அவைகளால் ஆத்மாவுக்குக்கொஞ்சங்கூட ஹானியில்லை. ஆத்மா எப்போதும் அசங்கமாயும் ஏகரஸமாயிருக்கிறது. இதுவரையில் ஒருவனும் முத்தனதில்லை; இனிமேலும் ஆகப் போகிறதில்லை. சேதனம் எப்போதும் முத்தமாகவேயிருக்கிறது. அவித்தைக்கும் அதின் பரிணாமத்துக்கும் சேதனத்துடன் எந்தக்காலத்திலும் சம்பந்தமில்லை. ஆனதால் பந்தம் வேதம் குரு கிரவணங்கள் சமாதிக் மோக்ஷம் முதலியவைகளின் பிரதிதியும் சொப்பனம்போல் அவித்தியாஜன்மமாயிருக்கிறது, ஆகையால் மித்தையாயிருக்கிறது. இப்பிரதிதியின் வெகுகால ஸ்திரதையும் அவித்தியாஜன்மமே. ஆயினும் இந்தச்சித்தாந்தத்தை யறியாமல் ஸ்தூலதிரஷ்டியால் இக்கேள்வி கேட்கப்பட்டது.

422. தருஉத்தாம் (422—660):— சிஷ்னே, நித்திராதோஷத்தினால் சொப்பனத்தில் அத்தியயனம் சொல்லுகிறவன், அத்தியயனம், வேதம், சாஸ்திரம், புராணம், தர்மசாஸ்திரம், அத்தியயனம்பண்ணுகிறவன், கர்மம் அதின்பலம் முதலியவைகள் பிரதிதியாகின்றன. அவ்வெல்லாபதார்த்தங்களிலும் சத்தியமென்கிற பிராந்தியுண்டாகிறது. ஆயினும் சொப்பனத்தின் பதார்த்தங்களெல்லாம் மித்தையாயிருக்கின்றன. இதுபோல ஜாக்கிரதபதார்த்தங்கள் எல்லாம் சத்தியமாகத்தோன்றுவது பிரமையே. உனக்கு நான் குருவாகத்தோன்றுகிறேன். பந்தத்தை நாசஞ்செய்கிற என்னுண்டய வேதார்த்தவுபதேசமும் உனக்கு மித்தையாகவே பிரதிதியாகிறது. எப்படி அக்கிரததேவனுக்குச்சொப்பனத்தில் மித்தியாப்பிரதிதிக்கு விஷயங்களான குருவேதானிகள் அனீர்வசனீயமாயுண்டாவினவோ அப்படி உனக்கு நான்முதலிய சகல அனீர்வசனீயங்களும் மித்தையாய்த்தோன்றுகின்றன.

423. அக்கிரததேவனுக்கு அடியில்கண்டபடிச்சொப்பனமுண்டாயிற்று. அக்கிரததேவன் என்பவன் அனாதிகாலமாய்த்தூங்கிக்கொள்ள

II. கிருதா இச்சை. தேவன் சுத்தசேதனம். அக்கிரததேவன் இச்சையற்ற சுத்தசேதனம்.

ஐந்துதான். அப்போது ஒரு சொப்பனங்களண்டான். அதாவது:—
¹³ நான் சண்டாளன், மிகவும் துக்கி, என்னுடைய தேகம், எலும்பு, மஜ்
 ஜை, இரத்தம், தோல், மாமிசம், மேதைவீரியம் என்னும் ஏழு தாதுக்
 களால் நிறைந்திருக்கிறது. மகாகோரமாயும் பயங்கரமாயும் பாம்புயா
 னை முதலியவைகளால் நிறைந்துமிருக்கிற வனத்தில் நான் திரிகிறேன்.
 அப்படித் திரிகிற நான் அவ்வனத்தில் வெகு இடங்களைப் பார்க்கிறேன்.
¹⁵ சில விடங்களில் அனேகபயங்கரமான பிராணிகள் என்னேப்பகலிக்க எதி
 ரில் ஓடிவருகின்றன. சிலவிடங்களில் இரத்தம்நிறைந்த தொட்டிகளில்
 விழுந்த பிராணிகள் ஹாஹாகாரசப்தங்களைச் செய்கின்றன. சிலவிடங்
 களில் நெருப்பில் காய்ச்சப்பட்ட இருப்புத்தூண்களின் கட்டப்பட்டுச்
 சிலர் அலருகிறார்கள். சிலவிடங்களில் சுடுமணல் வழியாய்க் காவில் ஒன்
 றுமில்லாமல் சிலர் போகிறார்கள். அவர்களை ராஜசேவகர்கள் இருப்புத்
 தடியால் அடிக்கிறார்கள். இவ்விதமான அனேக பயங்கரமான இடங்க
 ளை அவன் பார்த்தான். ஒருகாலத்தில் தானும் அபராதஞ் செய்திருந்த
 படியால் சொப்பனத்தில் துக்கத்தையடைகிறான்.

சிலவிடங்களில் திவ்வியமான ஸ்தலங்களைப் பார்க்கிறான். அவ்
¹⁶ விடங்களிலுத்தமமான தேவஸ்தலங்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் திவ்விய
¹⁷ போகத்தை யனுபவிக்கிறார்கள். அமிர்தத்தைப் பார்த்தமாதிரத்தில்
 அவர்களுக்குத் திருப்தி யுண்டாகிறது. அவர்களுக்குப் பசி தாகங்களாம்
 பிசையுண்டாகிடுகில்லை. மல மூத்திரங்களற்று அவர்கள் சரீரம் பிரகாச
 மாயிருக்கிறது. உத்தமமான விமானத்திலிருந்துகொண்டு சிலர் ரமிக்கி
 றார்கள். அந்த விமானங்கள் அவர்களிடப்படப் போகின்றன. சில
 விடங்களில் அரம்பை ஊர்வசி முதலிய அப்ஸர ஸ்திரீகள் நாட்டிய யாடுகி
 றார்கள். அவர்கள் சரீரத்தில் யாதொரு தோஷமுமில்லை. ஸ்திரீகளெல்

12. சமுசாரம்.

13. வினாலருட்சும தேகங்களின் அபிமானியான ஜீவன்.

14. ஜகத்து சமுசாரம்.

15. நரகவாணனை.

16. சுவர்த்தவாணனை.

17. வசுருத்திர ஆதித்தியகணங்கள்.

லாம் சகலகுணங்களுடனுங் கூடியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் சரீரத்தினி
ன்றும் காமத்தைப்பிரகாசிப்பிவிக்கிற உத்தமமான சுகந்தம் வருகிறது.
சிலவிடங்களில் அவர்களுடன் சிலதேவதைகள் ரமிக்கிறார்கள். அக்பி
ராதேவனும் ஒருக்கால் தேவபாவத்தை யடைந்து அவர்களுடன் வெகு
காலம் திவ்வியஸ்தானங்களில் ரமிக்கிறான். தற்செயலாய் ¹⁹ இரத்தம் மல
ம் இவைவளால் கிறைந்த தொட்டியில் முழுகிப்போகிறான்.

ஒரிடத்தில் எல்லாருக்கும் அகிபதியான ²⁰ புருஷனிருக்கிறான்.
அவன் உத்தரவின்படி ²¹ நடக்கிறவர்கள் அவன்முன்பாக நிற்கிறார்கள்.
சிலருக்கு ²² அந்த அகிபதியும் அவன் சேவகர்களும் சாந்தரூபமாய்த் தோ
ன்றுகிறார்கள். சிலருக்கு ²³ மகாபயங்கரரூபமாய்த் தோன்றுகிறார்கள்
அவ்வனத்திலிருக்கிறவர்களுக்கு கர்மானுசாரமாய்ப் பலனைக் கொடுக்கி
றார்கள். இவ்விதமாக அக்கிராதேவன் சொப்பனத்தில் அனேக இடங்க
ளைப்பார்க்கிறான். வேறுசில விடங்களில் பிராமணர்கள் வேதபாராயண
ஞ்செய்கிறார்கள். சிலவிடங்களில் ²⁴ யாகசாலைகளில் உத்தமமான கர்மஞ்
செய்கிறார்கள். சிலவிடங்களில் உத்தமமான நதி ஓடுகிறது. அதில் பு
ண்ணியத்தின் பொருட்டு ஜனங்கள் ஸ்நானம்பண்ணுகிறார்கள். சிலவி
டங்களில் ஞானியான ஆசாரியர் சீஷனுக்குப் பிரம்மவித்தையை யுபதேசி
க்கிறார். அந்தபிரம்மவித்தைக்கற்றுக்கொண்டு வனத்தினின்றும் அவர்க
ள் வெளியேபோகிறார்கள்.

18. காவியஅலங்காராதி கிரந்தங்களில் சொல்லப்பட்ட ஸ்திரீகளின்
32 லக்ஷணங்கள்.

19. புண்ணியம்நசித்த உடன்.

20. யமதர்மராஜன்.

21. யமனாதர்கள்.

22. புண்ணியபுருஷர்களுக்கு.

23. பாபபுருஷர்களுக்கு.

24. பூலோகவர்ணனை.

இவ்விதமாகச் சொப்பனத்தில் அக்கிரத தேவன் கண்ணமாதிரத்தில் அனேக ஆச்சரியமான பதார்த்தங்களைப்பார்க்கிறான். அவனுக்குச் சொப்பனத்தில் மறுபடியும் தோன்றினதாவது, வெகுதூரமாய் நான் இந்தவனத்திலிருக்கிறேன். இந்த வனத்திற்கு ஒருக்காலும் நாசம் வருகிறதில்லை. ஒருக்கால்²⁵ எஸ்வரனுடைய நான்குமுகங்களினின்றும் அனேக பீஜங்கள் வெளியேவந்து அவ்வனம் அவரால் சிருஷ்டிக்கப்படுகிறது. ஜலம் பாச்சுவதால்²⁶ அவ்வனம் பரிபாலிக்கப்படுகிறது. ஒருக்கால் அவருடைய கோரமான ஹாஸியத்தால் அவர் முகத்தினின்றும் அக்கினி புறப்பட்டு அவ்வனத்தைத் தகிக்கிறது. வனத்தின் உற்பத்தியுடன் நானும் உண்டாகிறேன். வனம் தகிக்கப்படும்போது நானும் தகிக்கப்படுகிறேன். வனம் முழுவதையும்தகித்து ஈசுவரன் மாத்திரமிருக்கிறார். அவர் சரீரத்தில் வனத்தின் பீஜம் தங்குகிறது. இவ்விதமாகச் சொப்பனத்திலேயே அக்கிரத தேவனுக்குவேதச்சிரவணமூலமாய்த் தெரிந்தது.

424. தருணச்சந்தித்தல்:— தனக்கு அடிக்கடி ஜனனமரணங்களுண்டாவதைக் கேட்டு அக்கிரததேவன் விசாரிக்கிறான். எவ்விதமாக நான் இவ்வனத்தைவிட்டு வெளிப்படுவேன். அப்படி வெளிப்படாவிட்டாலும்²⁸ இச்சண்டாளத்துவம் எப்போது போய்த் தேவபாவம் எப்படிக்கிடைக்கும். வனத்துக்கு வெளியேபோக வேறுஉபாயமில்லை.பிரம்மவித்தையைபுபதேசிக்கிற ஆசாரியர் தன் சீஷர்களை வனத்துக்கு வெளியே கொண்டுபோகிறார். இப்படி விசாரபூர்வமாய்நின்று அக்கிரத

25. பிரம்மா விஷ்ணு சிவரூபங்களால் ஜகத்தின் உற்பத்தி ஸ்திதி சங்காரங்களின் கர்த்தாவாகிற ஈசுவரன்.

26. கர்மானுசாரமாக சுததுக்கங்களின் அனுபவமாகிற போகத்தைக் கொடுப்பதினால்.

27. பிரளயம் சம்பவிக்கிறது

28. ஜீவபாவம்.

29. பிரம்மபாவம்.

30. எவன் சாஸ்திரார்த்தத்தை அறிந்து சாஸ்திரத்திற்செல்லிய ஆசாரங்களைத் தானும் அனுசரித்து ஜனங்களையும் அனுசரிக்கும்படிச்செய்கிறானோ அவன் ஆசாரியனாவான்.

தேவன் சொப்பனத்திலேயே ஆசாரியனை மடைந்தான். அப்படி விதிபூர்வமாய் அடையப்பட்ட சீஷனை ஆசாரியர் தேவவாக்குருபமான மித்தியா கிரந்தத்தையுபதேசிக்கிறார்.

425. மங்களாசரணம்:—மித்தியாசாரியரால் மித்தியாசீஷனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட சமு³¹ஸ்திருதக்கிரந்தம் மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது. சம்ஸ்திருதக்கிரந்தத்தை மொழிபெயர்ப்பதில் முதலில் மங்களாசரணம் சொல்லுகிறார். ஏனெனில் மங்களத்தினால் கிரந்தமுடிவுக்குப் பிரதிபந்தங்களாயிருக்கிற விக்கினங்கள் நாசமாகின்றன விக்கினம் என்றால் பாவம். பாவத்தினால் சுபகாரியம் முடிவுபெறுகிறதில்லை. பாவங்கள் மங்களத்தால் நாசமாகின்றன. பாவமற்றவனும் கிரந்தாரம்பத்தில் மங்களம் அவசியம் சொல்லவேண்டும். ஏனெனில் கிரந்தாரம்பத்தில் மங்களஞ்சொல்லாவிட்டால் கிரந்தக்காரனிடத்தில் ஜனங்களுக்கு நாஸ்திக கப்பிராந்தி யுண்டாகிக்கிரந்தத்திற் பிரவிர்த்தி யுண்டாகமாட்டாது.

426. மங்களபேதங்கள்:— மங்களம் முவகைந்து. (1) வஸ்துநீர்த்தேசநுபம், (2) நமஸ்காரநுபம் (3) ஆசீர்வாதநுபம். சருணமல்லது நிர்க்குணமான பரமாத்மா வஸ்து என்னப்படும். அதின் சீர்த்தனமே வஸ்துநி ரத்தேசநுபமங்களமென்னப்படும். தன்னுடைய அல்லது சீஷனுடைய வாஞ்சிதவஸ்துவைப் பிரார்த்திப்பது ஆசீர்வாதநுபமங்களமென்னப்படும்.

427. புராணத்தில் கணேசன் தேவீ இவைகளின் ஈசுவரதைப் பிரசித்தமாயிருக்கிறது. ஆகையால் அனிஸ்வரத்தின் சிந்தனையிலே, புராணத்தில் கணேசனுக்குச் சொல்லப்பட்ட ஜன்மம் ஜீவர்களதுபோல்கரம்பலன்னல்; ஆனால் ராமகிருஷ்ணதிகள்போல் பக்தர்களை யனுக்கிரகிக்கப்பரமாத்மாவின் ஆவிர்ப்பாவமென்று விரியாஸபகவானுடைய முக்கிய அபிப்பிராயம். இந்த விடத்தில் ஒரு இரகசியமிருக்கிறது. பாரமார்த்திகத்தில் ஜீவனும் பரமாத்மாவுக்கு வேற்று. ஆனால் ஆத்மாவிடத்திலிருக்கப்பட்ட ஜனனமாறுதிப்பந்தங்களின் அத்நியாஸம் ஜீவனுடைய ஜீவத்தன்மையாம். அந்த ஜன்மாதிப்பந்தம் கணேசாதிகளுக்குத் தங்களிடத்திற் பிரதிதியாகுகிடில்லை. ஆகையால் அவர்கள் ஜீவர்களன்று. கணேசாதிகளுக்கு ஈஸ்வரதை யுண்டு. ஆகையால் கிர

31. குறிப்பான யாதொரு கிரந்தமும் கிரஹிக்கத்தக்கதில்லை. இந்த (விசாரசாகர)கிரந்தத்திற்கு மூலஆதாரமான அனேக சம்ஸ்திருத கிரந்தங்கள் கிரஹிக்கத்தக்கன.

ந்தாரம்பத்தில் அவர்களின் சிந்தனை யுத்தமே. ஈஸ்வரன் நானாபுரமாயிருக்கிறதாகச் சொன்னது எல்லாருக்கும் ஈஸ்வரதை யுண்டெனக்காண்பிப்பதற்குத்தான். ஈஸ்வரபக்தியும் குருபக்தியும் வித்தியாப்பிராப்திக்கு முக்கிய சாதனங்களாயிருக்கின்றன. இந்த அர்த்தத்துதையும் ஈஸ்வரனுடைய நானாபுரத்துவங் காண்பிக்கிறது.

428. நிர்குணவஸ்து நித்தேரூபமங்கனம்:— வியாபகமாயும் சத்தியமாயுமிருக்கிற எதின் பிரகாசத்தால் சூரியன் சந்திரன் பிரகாசிக்கிறார்களோ அதாகவும் புத்திக்குச் சாக்ஷியாகவும் சுத்தஸ்வரூபமாகவும் பூர்ணாத்ருபமாகவும் இருக்கிற வஸ்துவே நான்.

429. சதுணவஸ்து நித்தேரூபமங்கனம்:— கணபதியின் பெயர் விக்கினங்களை ஸமூலமாக நாசம்பண்ணுகிறது. அவரைச் சிந்திக்காவிடின் தேவதைகளுடைய இச்சைகளுஞ் சித்திக்கிறதில்லை. திரிபுவதத்தில் இந்த விஷயம் பிரசித்தமாயிச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

430. நமஸ்காரரூபமங்கனம்:— அசுரர்களைச் சங்கரிக்கிறவர்களாயும் பக்தர்களை யெப்போதும் பரிபாலிக்கிறவர்களாயுமிருக்கிற லக்ஷ்மீபதியான மகாவிஷ்ணுவையும் பார்வதிபதியான பரமசிவனையும் நமஸ்கரிக்கிறேன்.

431. நான் கருதியதைப்பெறும் ஆசீர்வாதரூபமங்கனம்:— எந்தச் சக்தியின் பலத்தால் ஈசுவரன் கிருஷ்டிக்கிறாரோ அந்தச் சக்தி இந்தகிரந்தம் முடியும்பொருட்டு என் வாக்கிலிருக்கப் பிரார்த்திக்கிறேன்.

432. வீஷ்ணு கருதியபொருளைப்பெறும் பிரார்த்தனை ரூபமங்கனம்:— பந்தத்தை நீக்கிச் சுகத்தைத்தரும் தீனதயானுவான தானாகுரு இந்தக்கிரந்தத்தைச் சிரவணபடனங்கள் செழுகிறவனுடைய ஜன்மாதிகுக்கத்தை நிவிர்த்திப் பாராக.

433. வேதாந்த சாஸ்திரகர்த்தாவாகியஸ்ரீவேதவியாஸக நமஸ்கார்த்தல் (433-435):— வனத்தில் காற்றடித்து மரங்களை யசைத்து அவைகளின்

32. வேதாந்தமென்றால் உபநிஷத்துக்கள். இவைகளின் தாற்பரியத்தை நிச்சயம் செவ்வது பிரம்மகுத்திரம். இதின் கர்த்தா வேதவியாசர்.

33. மனதிலும வாய்க்கிலும சரீரத்திலும தன்னைத்தாழ்த்திப்பிற

முட்களை இறைத்துமனோக்கியமான தாமரைப்பூவைப்பறித்து முட்களிற்போடுகிறது. அந்த புஷ்பத்தைப் பார்த்து அவ்வழியே போகுமொருவன் இது இங்கிருக்கத்தகாதென்றும் உத்தமமான இடத்திலிருக்கவேண்டுமென்றும் நினைத்து அதைக்கையில் எடுத்துக் கொள்ளுகிறான். மறுபடியும் அவன் யோசிக்கிறதாவது:— இவ்வாயு மறுபடியும் பூக்களை முட்களிற்போடும். ஆனதால் பூக்கள் முட்களில் விழாமலிருக்கும்படி யோருபாயஞ் செய்யவேண்டுமெனக்கருதிச் சூத்திரங்களால் ஒருவலைசெய்து முன்மாததைப் பிரித்துவிடுகிறான். அவவலையால் புஷ்பங்கள் முட்களில் விழுகிறதில்லை.

434. இதுபோல், பேதவாதியாகிய ஆசாரியருபவாயு வேத ரூபவனத்தில் அர்த்தவாதரூப முட்கள்க்கித விருஷத்தினின்றும் ஸகாம கர்மரூபமுட்களைப் பிடிங்கிக் கபடமில்லாமலும் ராகாதிதோஷங்கள் ரகிதையுமிருக்கிற சேஷரூப தாமரைப்பூவை சமாதிரூப அதின் ஸ்தானத்தினின்றும் பிடுங்கி ஸகாம கர்ம ரூபமுள்ள வனத்திற்போடுகிறது. அவ்வழியே போகிறவனுக்குச் சமானமான எங்கும் வியாபித்திருக்கிற ஸ்ரீமகாவல்லு இவன் இவ்விடத்திலிருக்கத்தகாதவனென்றும் தன் ஸ்வரூபத்தையடையத் தகுந்தவனென்றும் நினைத்து வியாபு ரூபந்தரித்து அச் சேஷனை உபதேசரூபஸ்தானத்தில் வைத்தார். ஒருவன் கையிலிருக்கிற புஷ்பத்தைப் பிடுங்கக்காற்று சமாதத்தமாகாததுபோல் பிரம்மநிஷ்ட ஆசாரியருடைய உபதேசத்தில் இருக்கிறவனைப் பேதவாதி பிரமிக்கும்படிச் செய்யச் சமர்த்தனாகிறதில்லை. ஆகையால் உபதேசமே புஷ்பத்தின் ஆசிரய ரூப இடம். மறுபடியும் வியாஸபகவான் விசாரிக்கிறதாவது; இந்தப் பேதவாதி இதர ஜனங்களையும் ஸகாமகர்ம ரூப முட்களில் போடுவான். ஆகையால் சேஷர்கள் பிரமிக்காமலிருக்கும்படிச் சூத்திர ரூபமான வலையினால் வேதவாக்கியரூப விருஷங்களை விபாகித்தார்.

ரைப்புக்குந்து துதித்தலும் சிந்தித்தலும் நமஸ்காரமென்னப்படும். இம்மு விதநமஸ்காரங்களும் உத்தம மத்தியம அதமங்களாயிருக்கின்றன. இவைகளில் மனோநமஸ்காரம் விதை. வாக்குநமஸ்காரம் முளை. சரீரநமஸ்காரம் மரம். குருவின் பிரசன்னதை பலன்.

34. பேதவாதியை ஆசாரியனாகச் சொன்னது ஒருவனைச் சிங்கமென்பதுபோல உபகாரமாதலுந்தான்.

35. நீர்தை அல்லது ஸ்துதிவசனம் 1 வது தரங்கம் 39 வது குறிப்பைப்பார்க்க.

435. வனத்திலிருக்கும் முல்லைமாங்கனம் முள்ளில்லாமாங்கனம் வலையால் பரிக்கப்பட்டால் பூக்கள் முள்ளில் விழமாட்டா. இதுபோல் வேதத்திலிருந்த வாக்கியங்களுண்டு. ஒன்று கர்மத்தைத் துதித்துப் பகிர் முகனைக் கர்மத்திற் பிரவேசிக்கும்படிச் செய்கிறது. மற்றொன்று கர்மபலத்தின் அநித்தியத்தைப் போதித்துப் புருஷனை நிவிர்த்தியில் திருப்புகிறது. இவ்வாக்கியங்களை வியாஸர் பிரித்துச் சூத்திரத்தினுற் போதிக்கிறதாவது, சகல வாக்கியங்களுக்கும் நிவிர்த்தியில் தாற்பரியமே தவிரப் பிரவிர்த்தியில் ஒருவாக்கியத்துக்கும் தாற்பரியமில்லை. பிரவிர்த்தியைப் போதிக்கிறவாக்கியத்துக்கும் தாற்பரியமென்னவெனில், ஸ்வாபாவிகமாயும் நிஷித்தமாயும் இருக்கிற பிரவிர்த்தியிலிருந்துபுருஷனைத் திருப்பி விஹிதத்திற் புகச் செய்து அந்தக்கரணத்தைச் சுத்தமாக்கிப் புருஷனை ஞான நிஷ்டையில் வைப்பதேயாம். இவ்விதமாகப் பிரவிர்த்திக்கும் நிவிர்த்தியிலேயே தாற்பரியம். அர்த்தவாத வாக்கியங்களால் கர்மபலன் போதிக்கப்பட்டது குளாலிஹ்வை நியாயத்தினால் தான். பலத்தில் தாற்பரியமில்லை யென்னும் அர்த்தத்தைச் சூத்திரத்தினால் வியாஸர் போதிக்கிறார். சூத்திரங்களால் இந்த அர்த்தத்தைப் புருஷன் அறிந்து ஸகாம கர்மத்தில் பிரவிர்த்திக்கக் கூடாது. நூல்லை புஷ்பத்தை முள்ளினின்றும் தடுப்பதுபோல் வியாஸனுடைய சூத்திரம் ஸகாம கர்மத்தினின்றும் தடுப்பதால் வலைக்குச் சமானமாயிருக்கிறது. நீக்கலதாஸனாகிய நான் ஸ்ரீ வியாஸனை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

436. அக்கிரததேவனுடையமுதல்கேள்வி:— ஸ்வாமின், நான் யார் தேகஸ்வரூபமா, தேகத்துக்கு வேறு? நான் மனுவியனாயிருக்கிறேன். எனக்குச் சரீர மிருக்கிறது. இவ்விரண்டு பிரதிகளால் எனக்குச் சந்தேகம் ஐனித்திருக்கின்றது. தேகத்துக்கு வேறென்று தாங்கள் சொல்லும்படித்தில் நான் கர்த்தா போக்தாவா அல்லவா? கர்த்தா போக்தா ஆகாவிட்டாலும் நான் சகலசரீரங்களிலும் ஏகமா அநேகமா?

36. ஒரு தாய் தன்குழந்தைக்குக் கசப்பான மருந்தைக் கொடுக்க இச்சித்து வெல்லத்தைக்கொடுத்து மருந்தும் தித்திக்குமென்று நம்பச்செய்த மருந்தைச் செலுத்திவிடுகிறாள். இதுகுளாலிஹ்வை நியாயமெனப்படும். இதுபோல் சுருதியாகிற வேதம் பாமரஜனங்களாகிற குழந்தைகளுக்குக் கர்மபலத்தைத் துதிக்கும் வசனங்களாகிற வெல்லத்தைக் கொடுத்து ஸ்வர்க்காதிகளையப்படுமென்று போதித்துக் கர்மத்திற் பிரவிர்த்தியுண்டாகும்படிச் செய்கிறது. எப்படித் தாய்க்கு ரோகநிவிர்த்தியிற் கருத்தோ வெல்லம் சாப்பிடுவதிற் கருத்திலுமேயோ அப்படி வேதமாகிற தாய்க்குப் பாவநிவிர்த்திமலமாகச் சித்தகந்தியில் தாற்பரியமேதவிர ஸ்வர்க்காதிபலத்தில் தாற்பரியமில்லை.

437. உவதுகேள்வி இந்த சமுசாரத்தின் கர்த்தா யார்? இதற்கு யாராவது கர்த்தா யுண்டா? அல்லது இது தானாகவே யுண்டாயிருக்கிறதா? கர்த்தா யிருக்கும்படிக்கில் கர்த்தா ஜீவனு ஈசுவரனா? ஈஸ்வரனு னால் ஈஸ்வரன் ஓரிடத்திலிருக்கிறாரா? அல்லது எங்கும் வியாபித்திருக்கிறாரா? வியாபகமானால் வியாபகமான ஆகாசத்துக்கும் ஜீவனுக்கும் பேதமிருக்கிறதபோல் ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் பின்னமா அபின்னமா.

438. 3-வது கேள்வி:— முக்திக்குக் காரணம் ஞானமா, கர்மமா உபாஸனையா அல்லது இரண்டா? இரண்டெனும்படிக்கத்தில் ஞானகர்மங்களா ஞானஉபாஸனைகளா? அல்லது கர்மஉபாஸனைகளா?

439. முதற்கேள்விக்குத்தரம் (439—490):— சேஷனே உன் முதற்கேள்விக்கு உத்தரஞ் சொல்லுகிறேன். நீசத்தித்யுனந்தஸ்வரூபமாயிருக்கிறாய். இப்படிச் சொல்லுகிறதினால் நீ தேகத்துக்கு வேறென்று சொல்

37. உபாசனை மானசிக கர்மமானதால் “இரண்டா” வென்று கேழ்க் கப்பட்டது.

38. நீ தேகமன்று. ஏனெனில் தேகம் ஜடமாயும் உன்னால் பார்க்கப்படும் அமங்களமாயும் அறித்தியமாயும் விகாரத்தோடுகூடியதாயுமிருக்கிறது நீ சச்சிதானந்த ஸ்வரூபி. (1) தேகத்தின் சுகதுக்கங்கள் உன்னை பாதிக்கிறபடியால் நீயே தேகம் என்று சொல்லும்படிக்கத்தில் அது சரியன்று. ஏனெனில் தேகதாதாத்மியத்தினால் தேகத்தின் சுகதுக்கங்கள் உன்னுடைய சுகதுக்கங்கள் போல் தோணுகின்றன. தனம் கிடைத்தால் சுகம் உண்டாகிறது. தனம் நஷ்டமானால் துக்கமுண்டாகிறது. லாபநஷ்ட தாதாத்மியத்தினால் சுகதுக்கங்கள் தோணுவதபோல் தேகதாதாத்மியத்தினால் அவைகள் தோன்றுகின்றன. எப்படி தனம் நீ அன்றோ தனத்துக்கு வேறாயிருக்கிறாயோ அப்படி தேகத்தைக்காட்டிலும் நீ வேறு. நீ தேகமன்று. (2) தேகம் விர்த்தி அடைவதால் நீ தேகமென்று சொல்லும்படிக்கத்தில் ஜடமான மன்திண்ணையும் சத்தை குப்பை சேருவதினால் விர்த்தியடைவதபோல் அன்னமயசரீரத்தில் பிரதிதினம் அன்னம் சேருவதினால் தேகம் விர்த்தியடைகிறது. விர்த்தியடைவதினால் மட்டும் திண்ணை சேதனமாகாததபோல் தேகமும் சேதனமாகமாட்டாது. ஆகையால் சேதனமான நீ தேகமன்று. (3) ஜந்மகாலம் முதல்தேகம் அமங்களமாயிருப்பது எல்லாருக்கும் தெரிந்தவிஷயமே. (4) என்சரீரம்ஸ்வரூபமாயிருக்கிறது, கிருசமாயிருக்கிறது என்று சொல்லுவதினால் உன்னைக்காட்டிலும் சரீரம்வேறு என்பதும் அதைப் பார்த்தவையிருக்கிறாய் என்பதும் பிரத்தியுகூலமாயிருக்கிறது. பார்க்கப்பட்டுப் பதார்த்தத்துக்கு பார்க்கிறவன் வேருனதால் நீ தேகமன்று. (5) ஜனனம

ஸப பட்டது. ஏனெனில் தேகம் அசத்தருமாய் ஐடருபமாயும் துக்க ருபமாயிருக்கிறது.

440. நீ கர்த்தாபோக்தா வன்று. ஏனெனில் எவனிடத்தில் துக்கமிருக்கிறதோ அவன் துக்கநிவிர்த்தியின்பெருட்டும் சுகப்பிராப்தி

ணங்களுடன் கூடியிருப்பதால் தேகம் அனித்தியம். (6) பாலியயெளவனகளை மாராதி அவஸ்தைகளுடன் கூடியிருப்பதால் தேகம் விகாசமாயிருக்கிறது. நீ அவிசாரீ பாலியத்தில் கிரீடாசந்தனாயும் யௌவனத்தில் விஷயாசந்தனாயும் வார்த்திகத்தில் சந்தாயுத்தனாயிருப்பதாலும் இவ்வவஸ்தைகளை நீ அதுபவிப்பதாலும் இவைகளுடன் கூடினதேகம் நீ அல்லவென்பதும் தேகம்விகாசத்தொடுகூடினதென்பதும் அநித்தியமாயிருக்கிறதென்பதும் நன்றாய்தெரிகிறது. நீ சேதனஸ்வரூபம் சாக்ஷி. தேகம்நில்லாததினால்நாமரூபஜாதவாந்ராகிரமாதிகளும்நீ அல்ல, மேலும் தேகம் நீ அல்லவென்பதினால் இந்திரியம் மனது புத்தி பிராணன் இவைகளும் நீ அல்லவென்று அறியத்தக்கது. (1) இந்திரியங்கள் இருக்குங்காலத்தில் நீபார்க்கிறதினாலும் கேழ்க்கிறதினாலும் நீயே இந்திரியம் என்று சொல்லுவது பிசகு. ஏனெனில் இந்திரியம் ஜடம், சூதகாரியம். இந்திரியம் ஆத்மாவையும் அறியமாட்டாது, வேறுயாதொன்றையும் அறியமாட்டாது. சுரோத்திரேந்திரியமே நீ என்கே இருக்கிறாய் என்று கேட்டால் நான் இவ்விடத்தில் இருக்கிறேன் என்று சொல்ல அதற்குச் சாமர்த்தியமில்லை. இப்படியே ஒவ்வொரு இந்திரியமும் அசமர்த்தமாயிருப்பதால் இந்திரியங்கள் ஜடங்கள். இவைகள் சூதகாரியமென்பது முன்னமேயே மூலத்தில் தெளிவாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் நீ இந்திரியமல்ல. (2) மனது செளவாயிருக்கும்போது பார்க்கிறதினாலும் கேழ்க்கிறதினாலும் மனதுசஞ்ஞலப்பட்டிருக்கும்போது இவ்வியாபாரங்களில்லாதபடியாலும் நீயே மனது என்று சொல்லும்படித்தில் அதையும் பிசகு. ஏனெனில் என்மனது இப்போது ஸ்திரமாயில்லை என்று சொல்லுவதினால் மனதுவேறுஎன்பது வெளியாகிறது. (3) புத்தியும் அந்தக்கரண பேதமானதால் புத்தியும் நீ அல்ல. (4) பிராணனிருக்குங்காலத்தில் வியாபாரங்கள் நடக்கிறபடியால் பிராணனே நீ என்று சொல்லுவது சரியன்று. ஏனெனில் பிராணன் ஜடம். எப்படி எனில் இரவிலுளங்குங்காலத்தில் திருடன்பொருளை எடுத்துக்கொண்டுபோனால் பிராணன் இருந்தும் அறிகிறதில்லை. ஆகையால் பிராணன் ஜடம். அப்படியானால் தேகத்தில் சேஷ்டை உண்டாகும்படி எப்படி பிராணன் செய்யக்கூடுமெனில் ஜடமான காத்து ஒருவிடத்திலுள்ள பதார்த்தத்தை மற்றொருவிடத்தில் கொண்டுபோய் போடுவதுபோல் ஜடமான பிராணனும் சேஷ்டைசெய்யக்கூடும். ஆகையால் பிராணனும் நீ அன்று. இவ்விதமாக தேகம், பிராணன், இந்திரியம், மனது, புத்தி, இவைகளில் யாதொன்றமாகாமல் நீ சச்சிதானந்த ஸ்வரூபியாயிருக்கிறாய்.

யின்பொருட்டும் கிரியையைச் செய்கிறான். அவன் கர்த்தாவென்பப் படுகிறான். உன்னிடத்தில் துக்கமில்லாததினால் (125) துக்கவிவர்த்தியின் பொருட்டுக் கிரியையைச் செய்கிறவனல்ல, நீ ஆனந்தஸ்வரூபமாயிருக்கிறாய். (125). ஆனந்தால் சுகப்பிராப்தியின் பொருட்டும் நீ கிரியையின் கர்த்தாவாகிறதில்லை. எவன் கர்த்தாவாகிறானோ அவனே போக்தாவாகிறான். நீ கர்த்தாவன்று ஆகையால் போக்தாவு மன்று. புண்ணியபாவங்களை யுண்பெண்ணுகிற கர்மத்தின் கர்த்தாவும் சுகதுக்கங்களின் போக்தாவும் ஸ்தூலசூक्ष்மங்களுடன் கூடிய தேகமே நீ யன்று. நீ தேகசாக்ஷி.

441. ° ஆனதால் ஆத்மா ஏகம் நானாவன்று. ஆத்மா கர்த்தாபோக்தாவாகும்பகூத்தில் அனேகமாயிருக்கக்கூடும். ஏனெனில் ஒருவன் சுகியாயிருக்கிறான். ஒருவன் துக்கியாயிருக்கிறான். கர்த்தாபோக்தாவாக ஒருவனே இருக்கும்பகூத்தில் ஒருவனுக்குச் சுகம் அல்லது துக்கம் உண்டாகிறதினால் எல்லாருக்கும் சுகம் அல்லது துக்கம் உண்டாகவேண்டும். அனுபவத்தில் இப்படியில்லாததினால் போக்தா அனேகம், ஆத்மா போக்தாவாகாததினால் (440) ஆத்மா ஒன்றே.

442 சாங்கியமதம் (442—443) சாங்கியமதத்தில் ஆத்மா கர்த்தா போக்தாவாக அங்கீகரிக்கப்படாமல் அநேகமென்று அங்கீகரிப்பது நிற்றம்பவும் விருத்தமாயிருக்கிறது. ஏனெனில் சாங்கியசித்தாந்தம் அடியில் வருமாறு. சத்துவராஜஸ்தமோகுணங்களின் சமான அவஸ்தைக்குப் பிரதான மென்று பெயர். இந்தப்பிரதானம் பிரகிருதி யாயிருக்கிறது, வீகிருதி யன்று. விகிருதியென்றால் காரியம், பிரகிருதி என்றால் உபாதானகாரணம். இந்தப் பிரதானம் மஹத்தத்துவத்தின் உபாதானகாரணமாயிருப்பதால் பிரகிருதியாயிருக்கிறது. அனாதியாயிருப்பதால் இதுவிகிருதியன்று. மஹத்தத்துவம் அசங்கம் பஞ்சதன்மாத்திரைகள் இவ்வேழுபிரகிருதிகளும் விகிருதிகளாயிருக்கின்றன, முன்னிற்பது பின்னிப்பதற்குப் பிரகிருதியாயும் பின்னிப்பது முன்னிற்பதற்கு விகிருதியாயுமிருக்கின்றன. தன்மாத்திரைகளும் பஞ்சபூதங்களுக்குப் பிரகிருதிகளாயிருக்கின்றன.

39. எது கர்த்தாவோ அதவே போக்தாவென்பது உலகத்தில் பிரசித்தமாயிருக்கிறது. அந்தக்கரணம் கர்மத்தின் கர்த்தா. ஆகையால் அதவே கர்ம பலமாகிற தன் பரிணாமமான சுகதுக்கங்களின் போக்தாவாயுமிருக்கிறது.

40. மாயையின்றும் சமஷ்டி புத்தி ரூபம் மகத்தத்துவம். இதின்னின்றும் சாத்வீகராஜஸ்தாமஸேதங்களோடு கூடிய அக்ஷராதத்வம் உண்டாகிறது. இதின்னின்றும் பஞ்சதன்மாத்திரையுண்டாகிறது.

மன. இவ்விதமாக ஏழுபிரகிருதிகளும் விகிருதிகளாயிருக்கின்றன. பஞ்சபூதங்கள் தசேந்திரியங்கள் மனது இந்தப்பதினாறும் விகிருதிகளாய்பிரகிருதிகளன்று. புருஷன் பிரகிருதிவிகிருதிகள் இரண்டமன்று. ஏனெனில் ஒன்று ஒருபதார்த்தத்துக்குக் காரணமானால் அது பிரகிருதியாகும். காரியமானால் அதுவிகிருதியாகும். புருஷன் ஒன்றுக்கும் காரணமாகாததினால் பிரகிருதியில்லை. காரியமாகாததினால் அவன் விகிருதியுமன்று. ஆகையால் புருஷன் அசங்கன். இவ்விதமாகச் சாங்கியமதத்தில் 25 தத்துவங்களிருக்கின்றன. தத்துவமென்றால் பதார்த்தம்.

443. சாங்கியமதத்தில் ஈசுவரன் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. சுதந்திரமான பிரகிருதியே ஜகத்துக்குக் காரணமாயிருக்கிறது. புருஷனுடைய போகமோக்ஷங்களின் பொருட்டுப் பிரகிருதியே பிரவிர்த்திக்கிறது. புருஷன் பிரவிர்த்திக்கிறதில்லை. பிரகிருதியின் விஷயரூபபரிணாமத்தால் புருஷனுக்குப் போகமுண்டாகிறது. புத்திமூலமாக விவேகரூபப்பிரகிருதியின் பரிணாமத்தால் மோக்ஷமுண்டாகிறது. புருஷன் அசங்கனாயிருப்பதால் அவனிடத்திற் போகமோக்ஷங்கள் பொருந்தா. ஆயினும் ஞானம் சுகம் துக்கம் ராகம் துவேஷம் முதலியவைகள் புத்தியின் பரிணாமமாயிருக்கின்றன. இந்தப் புத்திக்கு ஆத்மவிவேகமில்லை. அவ்விவேகமிருக்கிறது. ஆனதால் ஆத்மாவினிடத்தில் பந்தமோக்ஷங்கள் ஆரோபிக்கப்பட்டிருக்கின்றனவே தவிரப் பாரமார்த்திகத்தினில்லை. அவ்விவேகத்தால் சித்திக்கிறபோகத்தால் சாங்கியமதத்தில் ஆத்மா தந்திரவெனச் சொல்லப்படுகிறது. பாரமார்த்திகத்தில் ஆத்மா போகத்ரவன்று. புத்தியே போக்தா, புத்தி ஆத்மாவுக்கு வேறு. இந்தஞானத்துக்கு விவேகமென்றுபெயர். இதின் அபரவித்துக்கு அவிவேகமென்று

41. சாங்கியமஸேசுவரம் நிரீசுவரமென்று இவருணக்யாம். கர்த்தமருடையவும் தேவஹோதியினுடையவும் புத்திரரீனகபிலர்ஸேசுவரசாங்கியர். வேறொரு கபிலர் இருந்தார். இவர் நிரீசுவரசாங்கியர். இவருடையமதத்தில் ஈசுவரன் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. ஆனால் பிரகிருதியை ஜகத்காரணமாகவும் புருஷனுடையபோகமோக்ஷங்களுக்குமேதவாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்தமதம் சரியன்று. ஏனெனில் பிரளயகாலத்தில் சத்தவராதிகுணங்களுடைய சேர்க்கைக்குப்பிரதானம் அல்லது பிரகிருதியென்றுபெயர். சிருஷ்டிகாலத்தில் இந்த அவஸ்தை விடுபட்டு ஜகத்துண்டாகிறது. அந்தப்பிரதானம் ஐத்யாயிருப்பதால் அந்த அவஸ்தையைவிட்டுவிட ஸ்வயம் சமர்த்தமாகிறதில்லை. புருஷன் இவருடைய மதப்படிக்கும் அசங்கனாயிருப்பதால் அவனுக்கும் பிரதானத்துக்கும் சம்பந்தமில்லை. சேதனசம்பந்தமன்றியில் ஜடத்தினால் யாதொருகாரியமும் நடக்கிறதில்லை. ஆகையால் முரையுடன்கூடிய ஈசுவரனே ஜகத்கர்த்தா என்று நினைக்கவேண்டியது.

பெயர். இவ்விதமாகச் சாங்கியமதத்தில் ஆத்மா அசங்கமாயிருக்கிறது. சகாதிகள் புத்தியின் பரிணாமங்களாம். ஆதலால் புத்தியின் தர்மங்களாம்⁴ ஆத்மாவும் அநேகம்.

444. மேற்சொல்லியது மிகவும் விருத்தமாயிருக்கிறது. சுகதுக்கங்கள் ஆத்மாவின் தர்மங்களானால் அவைகள் ஒவ்வொரு சரீரத்திலும் பேதப்படுவதால் ஆத்மா பேதப்படக்கூடும். சுகதுக்கங்கள் ஆத்மாவின் தர்மங்களாகாமல் புத்தியின் தர்மங்களாவதால் அவைகளின் பேதத்தால் புத்தியின் பேதம் சித்திக்கிறதேதவிர ஆத்மாவின் பேதம் சித்திக்கவில்லை. ஒரே வியாபகஆகாசத்தில் அநேக வுபாதிகளின் தர்மங்கள் உபாதி ஆகாசமவைகளின் அவிவேகத்தினால்தோன்றுவதுபோல் ஒரேவியாபக ஆத்மாவில் அநேக புத்திகளின் தர்மங்கள் அவிவேகத்தினால்தோன்றுகின்றன. சாங்கியமதத்தில் இப்படியங்கீகரிப்பது உசிதமாயிருக்கும். ஆத்மாவை அசங்கமாகப் பாவித்து மறுபடியும் அநாத யனோ உமாகச் சொல்வது நிஷ்பிரயோசனம்.

சில ஆத்மாக்கள் முக்தர்களாயும் சிலருக்குப் பந்தமிருப்பதாயும் பாவித்துப் பந்தமோக்ஷங்களின் பேதத்தால் ஆத்மா பேதப்படுவதாகச் சொல்வதுஞ் சரியன்று. ஏனெனில் பந்தமோக்ஷங்கள் ஆத்மாவினிடத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தால் அவைகளின் பேதத்தால் ஆத்மாவின் பேதம் சித்திக்கும். சாங்கியமதத்தில் அசங்கமான ஆத்மாவினிடத்தில் பந்தமோக்ஷங்கள் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. ஆனால் புத்தியின் அவிவேகத்தால் பந்தமும் புத்தியின் விவேகத்தால் பந்தத்துக்கு மோக்ஷமும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எது அவிவேகத்தாலுண்டாகிறதோ அது விவேகத்தால் நிவிர்த்தியாகிறது. ரஜ்ஜு சர்ப்பம்போல் அது மித்தை: ஆத்மாவினிடத்தில் புத்தியின் அவிவேகத்தால் பந்தமிருக்கிறது. விவேகத்தால் அது நிவிர்த்தியாகிறது. ஆகையால் பந்தம் மித்தை. எப்படி பந்தம் மித்தையோ அப்படி ஆத்மாவின் மோக்ஷமும் மித்தை. எதில் பந்தம் சத்தியமாயிருக்கிறதோ அதற்கே மோக்ஷம் சத்தியமாகும். ஆத்மாவில் பந்தம் மித்தையானதால் மோக்ஷமும் மித்தையே. இவ்விதமாக மித்தையான பந்தமோட்சங்கள் ஆகாசம்போல் ஒரே ஆத்மாவினிடத்திற் பொருந்தும். அவைகளின் பேதத்தால் ஆத்மாவின் பேதம் சித்திக்கவில்லை. ஆகையால் சாங்கியமதத்திற் சொல்லிய ஆத்மாவின் பேதம்⁴³ அசங்கதம்.

42 சாங்கிய மதத்தில் ஆத்மா நானாவாயிருப்பதால் ஸஜாதீய சம்பந்தமும் பிரகிருதி நித்தியமாயிருப்பதால் விஜீதீய சம்பந்தமும் கிடைக்கின்றன.

மூன்றுவித நியாயமதங்களும் அவைகளின்
கண்டனமும் (445—467)

445. ஆத்மாவியாபகம் (445—456) :— நியாயமதத்திலும் சாங்கியமதத்திற்போலவே ஆத்மாவின் பேதம் அசங்கதமாபிருக்கிறது. ஏனெனில் நியாயசித்தாந்தம் அடியில் வருமாறு:—சுகம் துக்கம் ஞானம் இச்சை துவேஷம் பிரயத்தனம் தர்மம் அதர்மம் ஞானசமுஸ்காரம் சங்கியை பரிமாணம் பிரதக்கு ஸம்யோகம் விபாகம் இப்பதினான்கு குணங்களும் ஜீவருப ஆத்மாவினிடத்திலிருக்கின்றன. சங்கியை பரிமாணம் பிரதக்கு ஸம்யோகம் விபாகம் ஞானம் இச்சை பிரயத்தனம் இவ்வெண் குணங்களும் ஈஸ்வரனிடத்திலிருக்கின்றன. பேதம் என்னவெனில் ஈஸ்வரனுடைய ஞானம் இச்சை பிரயத்தனம் நித்தியமாயும் ஜீவனுடைய ஞானாதிகள் மூன்றும் அநித்தியமாயிருக்கின்றன. ஈஸ்வரன் வியாபகமாயும் நித்தியமாயிருக்கிறான். ஜீவன் அநேகமாயும் எங்கும் வியாபகமாயும் நித்தியமாயும் இருக்கிறான். ஜீவனுடைய ஞானம் அநித்தியமாயிருப்பதால் ஞானகுணம் நுர்த்ருக்காலத்தில் ஜீவன் சேதனமாயும் இல்லாதகாலத்தில் இடமாயிருக்கிறான்.

446. நித்தியாதாரீதங்கள்:— ஜீவேஸ்வரர்கள்போல் ஆகாசம், காலம், திக்கு, மனது இவைகளும் பிருதிவீ, ஜலம், தேயு, வாயு இவைகளின் பரமானுக்களும் நித்தியமாயிருக்கின்றன. ஜன்னலின் வழியாய் வருங்கிரணத்தில் காணப்படுகிற சூக்ஷ்மமான தூளியின் ஆறிலொருபாகத்துக்குப் பரமானு வென்றுபெயர். இந்நித்தியமான ஆத்மாவோலநித்தி

மறுபடியும் ஆத்மா அசங்கமென்று சொல்வது பூர்வோத்தர விரோதமாயிருக்கிறது. ஆத்மா ஒன்றென அங்கீகரித்து அந்தக்கரணபேதத்தால் போகாதிகள் பேதப்படுகின்றன வென நினைப்பதில் யாதொரு ஷேமும் இல்லை. மேலும் ஆத்மா அநேகமென்று சொல்வது சுருதி வீருத்தமாயிருக்கிறது. அதுவுமன்றியில் ஆத்மாக்களுக்குள் பேதமிருப்பதாகச் சொல்லுகிறவனுக்கு ஒரு கேள்வி:—அதாவது இந்தப்பேதம் பேதசகித ஆத்மாவினிடத்திலிருக்கிறதா அல்லது பேதரகித ஆத்மாவினிடத்திலிருக்கிறதா? இரண்டாவது பக்ஷத்தில் பூர்வோத்தரவீருத்தம் சம்பவிக்கிறது. முதல் பக்ஷத்தில் ஆத்மாசிரயாதிரோஷங்கள் சம்பவிக்கும். ஆகையால் ஆத்மாவினிடத்தில் பேதஞ்சொன்னது சரியன்று பந்தமோக்ஷங்களினாலாவது கர்த்தருத்தவ போக்தருத்தவங்களினாலாவது ஆத்மாவுக்கு அநேகத்துவங்கிடைக்கவேண்டும். இவைகளில்லாதபோது அநேகத்துவம் எப்படி சித்திக்கும்.

43. ஆத்மாஜடம் என்பது (472—475)ல் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

யமாயிருக்கிறது. ஜாதி⁴⁴ முதலிய வேறுசில பதார்த்தங்களும் நியாயமத்தில் நிச்சயமாயிருக்கின்றன. வேதத்துக்கு விருத்தமான சித்தாந்தங்களை வெகுவாயெழுதுவதால் ஜிஞ்ஞாசுவுக்கு உபயோகமில்லை. ஆனதால் அவைகளை யெழுதவில்லை.

447. பிராந்தீசம்சாரஹேது:— நான் மனுஷன் பிராமணன் என்று தேகத்தினிடத்தில் ஆத்மப்பிராந்தியுண்டாகிறது. அதனால் ராகத்து வேஷங்களுண்டாகின்றன. இவைகளால் தர்மாதர்மங்களின்பொருட்டுப்பிரவிர்த்தியுண்டாகிறது. இது சரீரத்துடன் சம்பந்தப்படுவது மூலமாகச்சுகதுக்கங்களுண்டாகின்றன. இவ்விதமாக நியாயமத்தில் பிராந்தினான் ஆத்மாவின் சமுசாரத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது.

448. பிராந்தீசிவிர்த்தி:— இந்தப்பிராந்தினான் தத்துவஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகிறது. சரீரம் முதலிய சகலபதார்த்தங்களைக்காட்டிலும் ஆத்மா வேறு என்கிற நிச்சயத்துக்குத் தத்துவஞானமென்றுபெயர். இந்தத்தத்துவஞானத்தால் “நான் மனுஷன் பிராமணன்” என்கிற பிராந்தி நிவிர்த்தியாகிறது. பிராந்திநாசத்தினால் ராகத்துவேஷாதிகளில்லாமற்போகின்றன. இவைகளின் அபாவத்தால் தர்மாதர்மங்களின்பொருட்டுப்பிரவிர்த்தியுண்டாகிதில்லை. பிரவிர்த்தியின் அபாவத்தால் சரீர சம்பந்தநுபமான ஜன்மமில்லாமற்போகிறது. பிராரப்தம் போகத்தினால் நாசமடைகிறது. சரீரசம்பந்தத்தின் அபாவத்தால் 21 துக்கங்கள் நாசமுறுகின்றன. இந்தத்துக்கநாசநுபமே நியாயமதத்தில் மோக்ஷமென்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த 21 துக்கங்களாவன:— சரீரம், சுரோத்திரம், துவக்கு, நேத்திரம், ரஸனை, கிராணம், மனம், என்னும் ஆறு இந்திரியங்கள், இவைகளின் விஷயங்கள், இந்திரியங்களாறின் ஞானம், சுகதுக்கங்கள், என்பனவாம். சரீராதிகளும் துக்கத்தையுண்டுபண்ணுகிறபடியால் துக்கமென்றே சொல்லப்படுகின்றன. சுவர்க்காதிகளின் சுகமும் நாசமாகுமென்கிற பயத்தினால் துக்கத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. ஆகையால் அச்சுகமும் துக்கமென்று சொல்லப்படுகிறது.

449. மனம் அனந்தியம்:— நியாயமதத்தில் சுரோத்திரமும்

44. இரண்டாவது தரங்கத்தின் 46-வதுகுறிப்பைப்பார்க்க.

45. நியாயமதத்தில் சுரோத்திரம் ஆகாசநுபமாகப் பருவக்கப்பட்டு நிச்சயமாக எண்ணப்பட்டிருக்கிறது. இதுசுருதிவிதித்தம். ஆத்மாவினிடத்தினின்று

⁴⁶ மனதும் (446) நித்தியமானதால் அவைகளின் நாசம் சொல்லக்கூடாவிட்டாலும் எந்தரூபங்களால் அவைகள் துக்கத்துக்கு ஹேதுக்களாகின்றனவோ அந்தரூபங்கள் நாசமாகின்றன. பதார்த்தஞானத்தை உண்டாக்கினால்தான் அவைகள் துக்கத்துக்கு ஹேதுக்களாகின்றன. அந்த ஞானத்தை மோக்ஷகாலத்தில் சுரோத்திரமும் மனதுங்கொடுக்கிறதில்லை. ஏனெனில் கர்ணகோளகத்திலிருந்தும் ஆகாசம் சுரோத்திரமென்னப்படும். இக்கர்ணகோளகம் மோக்ஷகாலத்தில் இருக்கிறதில்லை. ஆகையால் ஆகாசரூபமான சுரோத்திரேந்திரியமிருந்தாலும் கோளகமில்லாதபடியால் ஞானமுண்டாகிறதில்லை. இவ்விதமாக ஞானத்தைக்கொடுக்கிற சுரோத்திரேந்திரியத்தின் ஸ்வரூபமே துக்கமாயிருக்கிறது. அகற்றுகோசமுண்டாகிறது.

450. ஆத்மாவின் ஞானம் (450—452).— ஆத்மாவுடன் மனது சேர்வதால் ஞானமுண்டாகிறது. இந்த மனதின் சேர்க்கை நியாயசித்தாந்தத்தில் ஒன்றின் கிரியையாலாவது அல்லது இரண்டின் கிரியைகளாலாவது உண்டாகிறது. பகலிக்கு விருஷத்துடன் சம்பந்தம் பகலியின்கிரியையாலாகிறது. இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கள் ஒன்றோடொன்று முட்டிக்கொள்ளுதல் இரண்டின் கிரியைகளாலுமுண்டாகிறது. இதுபோல் வியாபக ஆத்மாவினிடத்தில் கிரியை ஒருக்காலமில்லை; மோக்ஷகாலத்தில் மனதிலும் கிரியையிலில்லை, ஆகையால் ஸம்யோகிக்கக்கூடிய மனதே மோக்ஷகாலத்தில் இல்லாமற்போகிறது.

மும் ஆசாசமுண்டாயிற்று. ஆகாசத்தினின்றும் நேத்திரத்திகள் போல்சுரோத்திரமுண்டாயிற்று எதற்கு உற்பத்தியுண்டோ அதற்கு நாசமுமுண்டு. ஆகையால் சுரோத்திரம் அநித்தியம்.

46. நியாயமதத்தில் மனது நித்தியமென்று சொன்னதும் பிசகு. ஏனெனில் மனது நித்தியமானால் சுஷுப்தியிலும் மனதின் வியாபாரங்கள் தோன்றவேண்டும். ஆனால் அனுபவத்தில் மனது அஞ்ஞானத்தில் லயப்பட்டுப் போகிறது. மறுபடியும் ஜாக்கிரதகாலத்தில் வெளிப்படுகிறது. இவ்விதமாக உற்பத்திநாசங்களுடன் கூடிய மனதை நித்தியமாகச் சொல்வது ஹடமாந்திரந்தான்.

47. ஆத்மா மனதுஞ் சேர்வதினால் ஞானம் உண்டாகிறதாகச் சொல்லும்படித்தல் சுஷுப்தியில் மனது இல்லாததினால் சுகானுபவமுமிருக்கக் கூடாது. ஆனால் நித்தியமாயினின்று விழித்துக்கொண்டவனுக்குத் தான் சுகமாய் தாங்கினதாக ஞாபகம் வருவதாலும் அறியப்படாத பதார்த்தத்தின் ஞாபகம் உண்டாகமாட்டாதபடியாலும் சுஷுப்தியில் மனதில்லாமலிருந்தும் சுக ஞானமிருப்பது அனுபவசித்தமாயிருக்கிறது. ஆகையால் மனசம்பந்தத்தால் ஆத்

451. வேறு சிலர் துவக்கும் மனதும் சேர்க்கிறதினால் ஞானமுண்டாகிற தென்று சொல்லுகிறார்கள். ஆத்மாவின் ஸம்யோகம் ஞானத்துக்கு ஹேதுவல்ல. சுஷுப்தியில் பூரிதம் என்னும் நாடியில் மனது பிரவேசித்திருந்தது. அப்போது துவக்குடன் மனது சம்பந்தப்படுகிறதில்லை. இவர்களுடைய மதத்தில் துவக்குடன் சம்பந்தப்படக்கூடிய மனதே ஞானமூலமாகத் துக்கத்துக்கு ஹேதுவாகிறதினால் துக்கமாயிருக்கிறது. கேவலம் மனம் துக்கமன்று. மோக்ஷகாலத்தில் துவக்கு நாசமடைவதால் அத்துடன் சம்பந்தமில்லை. ஆகையால் ஞானமுண்டாகிறதில்லை. மோக்ஷகாலத்தில் மனது இருந்தும் துக்கத்துக்கு ஹேதுவானதும் ஞானத்தை யுண்டிபண்ணுகிறதும் துவக்குடன் சம்பந்தப்படக்கூடியதுமான மனதின் சம்யோக நாசத்தால் மனது நாசமடைகிறது.

452. இவ்விதமாக மோக்ஷகாலத்தில் பரமாத்மாவுக்கும் பின்னமாகவே துக்கரகிதமாகிவியாபக ஆத்மா ஜடரூபமாக யிருக்கிறது. ஏனெனில் ஞானகுணத்தினால் ஆத்மா பிரகாசிக்கிறது. ஜீவனுடைய ஞானமெல்லாம் இந்திரிய ஜன்யமாகவேயிருக்கிறது, நித்தியமன்று. இந்திரியஜன்ய ஞானம் மோக்ஷகாலத்தில் நாசமடைகிறது. ஆனதால் பிரகாசமில்லாமலும் ஜட ரூபமாயும் ஆத்மா மோக்ஷகாலத்திலிருக்கிறது. இது நியாயசித்தாந்தம்.

453. நியாயமதத்தில் முன் சொன்னப்பிரகாரம் சுததுக்கங்களும் பந்த மோக்ஷங்களும் ஆத்மாவுக்கிருக்கிறபடியால் ஆத்மா அநேகம்.

454. மேலும் ஆத்மா எங்கும் வியாபகமாயிருக்கிறது. சகல அற்ப பதார்த்தங்களுடனும் ஷம்யோகமே நியாயமதத்தில் வியாபகத்தின்

மாவுக்கு ஞானமுண்டாவதாகச்சொல்வது அயுத்தம். ஆத்மாவின் ஸ்வரூபமே ஞானம். இது நித்தியம்.

48. நியாயமதத்தில் துவக்கும் மனதுஞ்சேர்ந்து ஞானமுண்டாகிற தென்று சொல்வதிலும் யாதொரு சுருதிப்பிரமாணமும் இல்லை. சுஷுப்தியனுபவத்தாலும் ஆத்மாவின் ஸ்வரூபமே ஞானமென்று சித்திக்கிறது.

49. ஆத்மா ஜடமானது அநேக சுருதிகளுக்கு விருத்தமாயிருக்கிறது (472—475)ல் கிரந்தக்காரரே சைதன்னிய ரூபத்தை யுத்தியால் ஸ்தாபிக்கிறார்.

லக்ஷணம், ஸஜாதீய விஜாதீயஸ்வகதபேதங்களின் அபாவம் வியாபகல்
க்ஷணமன்று- ஏனெனில் நியாயமதத்தில் ஆத்மா நிரவயவமானதாய்கையா
ல் ஸ்வகதபேதம் ஆத்மாவினிடத்தில் இல்லாமலிருந்தாலும் ஸஜாதீய வி
ஜாதீய பேதங்களில்லாமலிருக்கவில்லை, ஸஜாதியமான இரண்டாவது
ஆத்மாவு மிருக்கிறபடியால் ஆத்மாவில் பேதம் சித்திக்கிறது. விஜாதீய
கடாதிக்குக்கும் ஆத்மாவுக்கும் பேதமிருக்கிறது. ஆகையால் ஸஜாதீய
விஜாதீய ஸ்வகதபேதங்களின் அபாவம் வியாபகத்தின் லக்ஷணமன்று.
ஆனால் சகல அல்பபதார்த்தங்களுடனும் ஸம்யோகமே வியாபகலக்ஷ
ணம்

455. இதிலொருசங்கை. நியாயமதத்தில் ஆத்மாபோல ஆகா
சம் காலம் திக்கு இவைகளும் வியாபகமாயிருக்கின்றன. பரமான்னு (நு
க்ஷ்மராயும் நிரவயவமாயும் இருக்கிறது. இத்துடன் சகலவியாபகபதா
ர்த்தங்களின் ஸம்யோகஞ்சம்பவிக்காது. ஏனெனில் பரமான்னு ஸாவய
வமானால் எந்த இடத்திலாவது ஆத்மாவுக்கு சம்யோகஞ்சித்திக்கும். மற்
றவியாபகபதார்த்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரிடத்தில் ஸம்யோகஞ்சம்பவிக்
கும். பரமான்னு ஸாவயவமாயில்லாமல் நிரவயவமாயிருக்கின்றது. அதிசு
க்ஷ்மமாயிருக்கிறது. ஒரே இடத்தில் இத்துடன் சகல வியாபக பதார்த்
தங்களின் ஸம்யோகமுஞ்சம்பவிக்கமாட்டாது. ஏனெனில் ஒன்றின் ஸ
ம்யோகத்தால் அவ்விடம் மறைபட்டுப் போகிறது. அவ்விடத்தில் வே
று பதார்த்தத்தின் சம்யோகஞ்சம்பவிக்காது. ஆகையால் அனேகபதா
ர்த்தங்களுக்கு வியாபகத்துவங்கூறுவது சரியன்று. ஏதேனும் ஒன்றிற்
கே வியாபகத்துவம் சித்திக்கும்:

456. இந்தச் சங்கை சரியன்று. ஏனெனில் ஸாவயவவஸ்துவி
ன் ஸம்யோகமிருந்தால் அன்னியவஸ்துவின் ஸம்யோகம் விருத்தப்படும்.
பூமியில் கைவைத்த இடத்தில் கால்வைக்கமுடியாததுபோலும். நிரவய
வஸ்துவின் ஸம்யோகம் இடத்தை மறைக்கிறதில்லை. ஆகையால் வேறு
வஸ்துவின் ஸம்யோகத்துக்கு விரோதமில்லை. இது அனுபவசித்தம்.
எந்த இடத்தில் கடத்துக்கும் அகாசத்துக்கும் சம்பந்தமிருக்கிறதோ அ
ந்த இடத்திலேயே காலத்துக்குந்திக்குக்குங்கூட ஸம்யோகமிருக்கிறது.

50. நியாய மதத்தின் வியாபக லக்ஷணம் “ஏகமேவாத்துவிதீயம் பி
ரம்ம” என்றும் சுருதியில் சொல்லி ஸஜாதீய விஜாதீய ஸ்வகதபேத ரகிதம்
என்னும் லக்ஷணத்துக்கு விரோதமாயிருக்கிறது; அப்படியே யுத்தி அனுபவங்
களுக்கும் விரோதமாயிருக்கிறது.

தாவதொருகடமிருக்குமிடம் ஆகாசகாலதிக்குகளுக்கு வெளியே யிருக்கு ம்பகூத்தில் அந்த இடத்தில் ஆகாசகால திக்குகளுக்கு ஸம்யோகமில் லாமலிருக்கக்கூடும். ஆனால் இவைகளுக்கு வெளியே யாதொரு தேசமு மில்லை. சகலபதார்த்தங்களுடைய இருப்பிடங்களும் ஆகாசகாலதிக்குக ளுக்குள்ளேயே இருக்கின்றன. ஆகையால் சகலபதார்த்தங்களின் இரு ப்பிடங்களிலும் ஆகாசாதிக்குகளுக்கு ஸம்யோகமிருக்கிறது. இவ்விதமாக ப்ரமாணு விஷயத்திலும் ஒரே இடத்தில் அனேக நிரவயவ வியாபகப தார்த்தங்களுக்கு ஸம்யோகமுண்டாகக்கூடும். யாதொரு தோஷமுமில் லை. ஆகையால் ஆத்மா அநேகமாயும் என்கும் வியாபகமாயுமிருக்கிறது.

457. (445—456) கண்டனம்:—(457-458):—சர்வஆத்மாக் களுக்கும் சகலபதார்த்தங்களுடனும் ஸம்யோகம் இருக்கிறதென்பது நி யாயசித்தார்த்தம். இது சரியன்று. ஏனெனில் வியாபகமான ஆத்மா அனேகமென்று அங்கீகரிக்கும்பகூத்தில் எல்லாசரீரங்களிலும் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் சம்பந்தத்தை யங்கீகரிக்கவேண்டும் அப்போது இன் னசரீரம் இன்ன ஆத்மாவினுடையதென்கிற நிச்சயமில்லாமற்போம். ஒ வ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் எல்லாசரீரங்களுமிருக்கக்கூடும்.

458 (1) எனின் கருமத்தில் எந்தச்சரீரமுண்டாயிற்றோ அந்த ஆத்மாவுக்கு அதுதான்சரீரமென்று ஒருவன் சொல்லும்பகூத்தில் அ து சரியன்று. ஏனெனில் எந்தச் சரீரத்தாற் கர்மம் செய்யப்பட்டதோ அந்தக் கருமத்தைச் செய்தவனுடைய முன்சரீரத்திலும் சகல ஆத்மாக்க ளுக்கும் சம்பந்தமுண்டு. ஆகையால் கர்மமும் சகலஆத்மாக்களுடையதாகவே யாகுமேதவிர ஓராத்மாவினதாக ஆகமாட்டாது. (2) எந்த ஆத்மாவுக்குச் சரீரம் மனதுடன் கூடியிருக்கிறதோ அந்த ஆத்மாவுக்கு அ துதான் சரீரமென்று செல்லுவதுஞ் சரியன்று. ஏனெனில் சரீரம்போல் மனதுடனும் சகல ஆத்மாக்களுக்கும் சம்பந்தமிருப்பதால் இன்னமனது இன்ன ஆத்மாவினதென்கிற நிச்சயம் இல்லை. எல்லா ஆத்மாக்களுக்கு ம் எல்லாமனதுமிருக்கக்கூடும் (3) அப்படியே இந்திரியம் எல்லா ஆத்மாக் களுக்குமிருக்கக்கூடும் (4) வெளிபதார்த்தவிஷயத்தில் இது என்னுடைய து, இது வேறொருவனுடையதென்கிற வியவகாரம் சரீரத்தைப் பொறுத்ததா யிருக்கிறது. எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் எல்லா சரீரங்களுமிருப்பதால் வெளிபதார்த்தங்களும் எல்லா ஆத்மாக்களுடையதுமாகவேயிருக்கும்.

459. மேலும் எந்த ஆத்மாவுக்கு எந்தச்சரீரத்தில் நான் என்னு டையது என்கிறபுத்தியிருக்கிறதோ அந்தச்சரீரமே அந்த ஆத்மாவின் து. நான் என்னுடையதென்கிற புத்தி ஒவ்வோராத்மாவுக்குந் தனித்த னியே இருக்குமேதவிர எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் பொதுவல்ல. ஒரு தர் மம் ஒரே தர்மியிடத்திலிருக்கும். ஆகையால் ஆத்மாவுக்குச்சரீரம் ஒன்

நே எந்த ஆத்மாவுக்கு எந்தச் சரீரமிருக்கிறதோ அந்தச் சரீரத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட மனது இந்திரியம் வெளிபதார்த்தங்களும் அந்த ஆத்மாவைச் சேர்ந்தவையாம். ஆகையால் வியாபகமான அனேகஆத்மாக்களையங்கீர்ப்பதில் யாதொருதோஷமுமில்லை.

மேற்சொல்லியதும் சரியன்று. ஏனெனில் நான் என்னும் புத்தி ஒருதேகத்தில் ஒரே ஆத்மாவுக்கிருந்தாலும் நியாயமதத்தில் அது ஒவ்வாது. எல்லாஆத்மாக்களுக்கும் ஒரு சரீரத்தில் நான் என்னும் புத்தியுண்டாகவேண்டியது. ஏனெனில் நியாயமதத்தில் புத்தியென்றால் ஞானம். இந்த ஞானம் ஆத்மா மனது இவைகளின் சம்யோகத்தினாலுண்டாகிறது. மனதுடன் ஸம்யோகம் எல்லாஆத்மாக்களுக்கும் இருக்கிறது. ஆனதால் மனதின் ஸம்யோகத்தினால் ஒருசரீரத்தில், ஓராத்மாவுக்கு நான் என்னும்புத்தி யுண்டாகிறதுபோல் ஒருசரீரத்தில் எல்லாஆத்மாக்களுக்கும் நானென்னும் புத்தியுண்டாகவேண்டும். மனதின் ஸம்யோகம் எல்லாஆத்மாக்களுடனுமிருந்தாலும் எந்தஆத்மாவில் ஞானத்தைக் கொடுக்கும் அதிர்ஷ்டமிருக்கிறதோ அந்த ஆத்மாவுக்கே நானென்னும் புத்தியிருக்கிறது. இப்படி ஒருவன் சொன்னால் எல்லாருக்குமே ஞானமுண்டாகவேண்டும். ஏனெனில் ஆத்மாவை வியாபகமாயும் அனேகமாயும்ங்கீர்த்தால் ஒரு சரீரத்தின் சுபாகபக்கிரியைகளால் ஒரு சரீரத்திலிருக்கும் எல்லாஆத்மாக்களுக்கும் அதிர்ஷ்டம் உண்டாகவேண்டியது. இது முன் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனதால் ஆத்மாவை வியாபகமாயும் அனேகமாயும் அங்கீகரித்தால் ஒரு தேகத்தில் எல்லாஆத்மாக்களுக்கும் சுததுக்கங்களின் போகமுண்டாகவேண்டியது. அனுபவத்தில் அப்படியில்லகையால் ஆத்மா வியாபகமாயும் அனேகமாயும் இருக்கிறதென்ற நியாயத்திதாந்தந் சரியன்று.

460. சித்தாந்தம் (460—461):— கம்முண்டா சித்தாந்தத்தில் கர்த்தாபோக்தா அந்தக்கரணம். இந்த அந்தக்கரணம் அனேகம். இது வியாபகமுன்று அணுவுமன்று. இதின் பரிமாணம் சரீரத்துக்குச்சமானம். தீபப்பிரகாசம்போல் பெரியசரீரத்தை யலையும்போது அந்தக்கரணம் விகசிக்கிறது. சின்னசரீரத்தில் அதுசங்கோசம்படுகிறது. இவ்விஷயம் சித்தாந்தபிந்துவின் வியாக்கியானத்தில் மதுததன்ஸ்வாமிகளால் பிரதிபாதிக்கப் பட்டிருக்கிறது. எந்த அந்தக்கரணம் எந்தச்சரீரத்திற்கும்பு

51. எப்படி அனேக இடங்களுக்கு வியாபகத்துவஞ்சொல்வது பிரபோஜனமற்றதோ அப்படிப் பிரதி சரீரத்திலும் கர்த்தா போக்தாவான பிரதியுட்மாவுக்கும் வியாபகத்துவஞ்சொல்வது நிஷ்பிரயோசனம்.

ந்தப்படுகிறதோ. அந்த அந்தக்கரணத்துக்கு அந்தசரீரத்தாற் போகமுண்டாகிறது.

461. அந்தக்கரணத்தை வியாபகமாக அங்கீகரிக்கும்பகஷத்தில் எல்லாசரீரங்களும் எல்லாருக்குமிருக்கும், போகமும் எல்லாருக்குமுண்டாகும். அந்தக்கரணம் வியாபகமாயில்லாததால் தோஷமில்லை. அந்தக்கரணத்தையணுவாக அங்கீகரித்தால் சரீரத்தின் ஒரிடத்தில் அது இருக்கவேண்டுமென்று அங்கீகரிக்கும்படி நேரிடும். இது சரியன்று. ஏனெனில் ஒரேகாலத்தில் காணிலும் தலையிலும் முள் குத்தினால் இரண்டிடங்களிலும் ஒரேகாலத்தில் பவதனையுண்டாகிறது. இது உண்டாகக்கூடாது. ஏனெனில் அந்தக்கரணம் அணுவானால் ஒரேஸ்தானத்தில் ஒருகாலத்திலிருக்கும். எவ்விடத்தில் அந்தக்கரணமிருக்கிறதோ அவ்விடத்தில்தான் வேதனையுண்டாகவேண்டியது. இரண்டிடத்திலுமுண்டாகக்கூடாது. அனுபவத்தில் அப்படியுண்டாவதால் அந்தக்கரணம் அணுவன்று. அது வியாபகமுமன்று. ஆனாலோ சரீரத்துக்குச்சமானமாயிருக்கிறது. ஆகையால் இதற்கு யாதொரு தோஷமுமில்லை. அணுவாயும் வியாபகமாயுமில்லாதது மத்தியமபரிமாணமென்னப்படும்.

462. 2-வது நியாயமதம்:— நியாயமதத்தில் சில நவீனர்கள்⁵² அங்கீகரிப்பதாவது:— ஆத்மா அனேகம், கர்த்தா போக்தா, வியாபகமன்று. ஆனதால் போகமும் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியே ஏற்படுகிறது. அணுவுமன்று. ஆனதால் இரண்டிடங்களிலும் முள்குத்தினவேதனையுண்டாகாதென்பதில்லை. ஆனால் வேதாந்தமதத்தில் அந்தக்கரணம் மத்தியமபரிமாணமாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதுபோல் ஆத்மாவும் மத்தியமபரிமாணமாயிருக்கிறது. அதினிடத்தில் 14 (445) குணங்களிருக்கின்றன.

463. 462-ன்கண்டம்:— மேற்சொல்லியமதமுஞ்சரியன்று. ஏனெனில் ஆத்மாவுக்குச்சங்கோசமும் விகாஸமுமங்கீகரிக்கப்படும் பகஷத்தில் தீப்பிரகாசம்போல் ஆத்மா விகாரியாயும் நாசமுள்ளதாகவும் ஆகும். அகினால் மோகஷத்தைப்பிரதிபாதிக்கிற சாஸ்கிரமும் சாதனங்களும்திரயோஜனமற்றனவாம். மத்தியமபரிமாணத்தை யங்கீகரித்துச்சங்கோசவிகாசங்களை யங்கீகரிக்காவிட்டால் இன்னசரீரத்துக்குச்சமானமாய் ஆத்மா இருக்கிறதென்கிற நிச்சயமுண்டாகமாட்டாது. மனுவியசரீரத்

52. திகம்பரர்கள் ஆத்மாவை மத்தியம பரிமாணமாய்ச் சொல்லுகிறார்கள்.

துக்குச்சமானமென்று சொல்லும்பகூத்தில் ஆத்மா யானையின் சரீரத்
தை அடையும்போது முழுதேகத்திலும் ஆத்மா இல்லாமற்போகும்.
அப்போது எந்தஇடத்தில் யானையின் ஆத்மாவில்லையோ அந்தவிடத்தில்
வேதனையுமுண்டாகமாட்டாது. யானைசரீரத்துக்குச்சமானமாய் ஆத்மா
வையங்கீகரிக்கும்பகூத்தில் யானையைக்காட்டிலும் பெரியசரீரத்தின் ஒரி
டத்தில் முன் சொல்லியபடி வேதனையுண்டாகாமற்போகும். எல்லாச
ரீரங்களுக்கும் பெரிதாகஆத்மாவின் ஆகாரத்துக்குச்சமானமாய் யாதொ
ரு சரீரமுமில்லை. எல்லாசரீரங்களையும் விடப்பெரிதான விராட்சரீரத்
துக்குச்சமானமாய் ஆத்மாவைச்சொல்லும்பகூத்தில் விராட்சரீரத்துக்
குள் சகலசரீரங்களும் அடங்கியிருப்பதால் எல்லாஆத்மாக்களுக்கும் எல்
லாசரீரங்களோடும் சம்பந்தமுண்டாகும். அப்போது முன்சொன்ன
தோஷம் சம்பவிக்கும். மத்தியபரிமாணமாயிருக்கும் வஸ்துசரீரம்போ
ல் அநித்தியமாகும். ஆகையால் ஆத்மாவும் மத்தியமபரிமாணமானால்
அநித்தியமாகும். நம்முடைய மதப்படி அந்தக்கரணம் ஞானத்தினால்
நாசமடைகிறது; ஆகையால் அநித்தியமாயிருக்கிறது. அந்தக்கரணத்
தை மத்தியமபரிமாணமாக அங்கீகரிப்பதினால் யாதொரு தோஷமுமில்லை.
இவ்விதமாக நவீனதார்க்கீகர்களுடையமதமும் அங்கீகரிக்கத்தக்கதன்று.

464. ஆத்மாஅனுபரிமாணம்:— கியாயமதத்தின் வேறொரு கொ
ள்கை:— ஆத்மா அனேகமென்றும் அனுவென்றும் சிலநியாயிகள்
சொல்வதுஞ்சரியன்று. ஏனெனில் ஆத்மாவைக்கர்த்தா போகநாவாய
ங்கீகரிக்கும்பகூத்தில் அந்தக்கரணத்தையனுவென்று சொன்னவிடத்
து (461) ஏற்பட்ட தோஷஞ்சித்திக்கும். ஆத்மாவைக்கர்த்தா போக்தா
வென்று அங்கீகரிக்காவிடின் ஆத்மா அனேகமென்பது நிஷ்பலமாய்விடு
ம். வியாபகமான ஓராத்தாவையே எல்லாசரீரங்களிலுமிருப்பதாக அங்
கீகரிப்பது யுத்தமாயிருக்கும். மேலும் கர்த்தா போக்தாவை யங்கீகரிக்க
காதபகூத்தில் இந்த நையாயிகனுடைய சித்தாந்தத்தையும் தள்ளும்படி.
நேரிடும். ஏனெனில் அனுவாதியின் சித்தாந்தமென்னவெனில் ஞான
ம் சுகம் துக்கம் முதலியவை ஆத்மாவின் தர்மங்களென்பதாம். ஆகலா
ல் ஆத்மாவை யனுவாக அங்கீகரிக்கும்பகூத்தில் சரீரத்தில் எந்தவிட
த்தில் ஆத்மா இல்லையோ அந்த இடம் மிருகசமானம். அவ்விடத்தில்
வேதனை முதலியவையுண்டாகக்கூடாது.

465. ஆக்ஷேபம்:— ஆத்மா சரீரத்தில் ஓரிடத்திலிருக்கிறது.
ஆனால் கஸ்தூரியின் வாஸனையோல் அதின் ஞானம் முழுசரீரத்திலும்
வியாபிக்கிறது. அதனால் சரீர முழுவதிலும் அனுகூல பிரதிகூல ஞா
னமுண்டாகிறது.

466. உத்தரம்;— இதுவுஞ் சரியன்று. ஏனெனில் எங்ஙனிடத்தில் குணசகிதமானவ்வுது இருக்கிறதோ அதற்கு வெளியில் குணமிருக்கிறதில்லை. கூடாகிகளின் ரூபம் அவைகளுக்கு வெளியிலிராதது போல் ஆத்மாவுக்கு வேளியில் ஞானமிருப்பதாகச்சொல்வது சரியன்று. மேலும் கஸ்தூரியின் சூக்ஷ்மபாகம் எவ்வளவிடத்தில் வியாபிக்கிறதோ அவ்வளவிடத்திலேயே கந்தம் வியாபிக்கிறது. ஆனதால் கஸ்தூரியின் கிரீஷ்டார்த்தமும் சரியன்று. ஆதலால் அனுவென்னும் பக்ஷமும் சரியன்று.

467. சுருத்சுருது;— சில சுருதிகளில் ஆத்மா அனுவுக்கும் அனுவென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆத்மாவையறிவது கஷ்டமாகையால் அப்படிச்சொல்லப்பட்டது. அத்தியந்தம் அனுவாயிருக்கும்வஸ்துவின் ஞானம் மந்தபுத்தியுள்ளவர்களுக்கு உண்டாகாததுபோல் பகிர்முகபுருஷனுக்கும் ஆத்மாவின் ஞானமுண்டாகமாட்டாது. ஆதலால் ஆத்மாவுக்குச்சமானமென்பதே சுருதியின் அபிப்பிராயமே தவிர ஆத்மாவே அனுவரூபமாயிருக்கிறதென்கிற அபிப்பிராயமில்லை. ஏனெனில் அநேக இடங்களில் ஆத்மா வியாபகரூபமென்று வேதம் பிரதிபாதித்திருக்கிறது. ஆகையால் ஆத்மா அனுவன்று. இவ்விதமாக ஆத்மாவியாபகமாயும் நானாவாயும் அல்லது மத்தியமபரிமாணமாயும் நானாவாயும் அல்லது அனுவாயும் நானாவாயுமிருப்பதாக நையாயிகர்களின் மூலிகமான கொள்கைகளும் அசம்பாவிதங்களாயிருக்கின்றன.

468. ஸ்டிவானதீர்மானம் (468—70):— இது என்னவெனில் ஆத்மா ஏதமாயும் வியாபகமாயுமிருக்கிறது. அதனிடத்தில் தர்மாதர்மங்கள் சுருதுக்கங்கள் பந்தமோக்ஷங்கள் இவைகளை யங்கீகரிக்கும் பக்ஷத்தில் சிலருக்குச்சுகம் சிலருக்குதுக்கம் சிலருக்குபந்தம் சிலருக்குமோக்ஷம் உண்டாகிறதென்கிற வியாவகாரம் ஏற்பட்டிருக்காது. அப்படி யேற்படுவதால் தர்மாதிகள் புத்தியின் தர்மங்களாயிருக்கின்றன. புத்தி ஐடமாயிருப்பதால் அதனிடத்திலும் சுகாதிகள் இருக்கக்கூடாதெனினும் ஆத்மாவுக்குச்சுதுக்கங்களில்லை யென்கிற அபிப்பிராயத்தால் புத்தியிருக்கிறதாகச் சொல்லப்பட்டதே தவிர புத்திக்கே யுண்மையாய் அந்தத்தர்மாதிகளிரு

ப்பதாக அபிப்பிராயமன்று. புத்தியும் சுகரிகளும் ஆத்மாவினிடத்தி
ல் அத்தியஸ்தங்களாயிருக்கின்றன. எது இதில் அத்தியஸ்தமாயிருக்கிற
தோ அது அதில் பாரமார்த்திகத்தினிலுடையது. ரஜ்ஜுவில் அத்தியஸ்த
மான சர்ப்பம் பாரமார்த்திகத்தில் ரஜ்ஜுவில் இல்லாதது போல் புத்
தியும் சுகரிகளும் ஆத்மாவினிடத்தினிலுடையது. அத்தியஸ்தவஸ்துவம் எத
ற்கும் ஆசிரயமாகிடுகின்றது. ஆனதால் புத்தியும் சுகரிகளும் ஆசிரய
ங்களாகா. ஆனால் அஞ்ஞானம் சுத்தரோகனத்தில் அத்தியஸ்தமாயிரு
க்கிறது. அந்தக்கரணம் அஞ்ஞானஉபகிருத்தில் அத்தியஸ்தமாயிருக்
கிறது. அந்தக்கரணஉபகிருத்தில் தர்மாதர்மங்கள் சுகரிகளாகப் ப
ந்த மோக்ஷங்கள் அத்தியஸ்தமாயிருக்கின்றன. இவ்விதமாக ஆத்மாவி
டத்திலுள்ள தர்மாதிகளின் அகிஷ்டானத்துக்கு அந்தக்கரணம் உபாதி
யாயிருக்கிறது. ஆகையால் தர்மம் அந்தக்கரணத்தைச் சார்ந்ததாகச்
சொல்லப்படுகிறது.

469. அந்தக்கரணவிசிஷ்டத்தில் தர்மாதிகள் அத்தியஸ்தமாயி
ருக்கின்றன வெனச்சொல்லக்கூடாது. ஏனெனில் விசேஷணத்துடன்
கூடியது விசிஷ்டமாம். தர்மாதிகளின் அத்தியாஸத்துக்கு அகிஷ்டானமா
ன ஆத்மாவுக்கு அந்தக்கரணத்தை விசேஷணமாக அங்கீகரித்தால் அந்த
க்கரணமும் தர்மாதிகளுக்கு அகிஷ்டானமாகக்கூடும். ஆனால் இதுசரிய
ன்று. ஏனெனில் மிகத்தியாவஸ்து அகிஷ்டானமாகமாட்டாது. ஆகையா
ல் ஆத்மாவினிடத்தில் தர்மாதிகளின் அத்தியாஸத்துக்கு அந்தக்கரணம்
விசேஷணமன்று. ஆனால் உபாதிபாகவையிருக்கிறது. உபாதியின் சு
பாவமென்னவெனில் தான் சம்பந்தப்பட்டாமயிருந்துகொண்டு தானிருக்
குமிடத்திலுள்ள வஸ்துவை யறிந்து சிகளன்றும்படிச் செய்வதாம். வி
சேஷணத்தின் சுபாவமென்னவெனில், தானிருக்கும் இடத்திலுள்ள வ
ஸ்துவைத்தன்னுடன் அறியும்படிச் செய்வதாம், விசேஷணத்துடன் கூ
டியது விசிஷ்டமென்றும் உபாதிபுடன்கூடியது உபஹிதமென்றுஞ் சொ
ல்லப்படும். இந்தப்பிரகாரம் அந்தக்கரணவிசிஷ்டத்தில் தர்மாதிகளை ய
த்தியஸ்தமாகச் சொல்லும்படித்தில் எவ்வளவிடத்தில். அந்தக்கரணமி
ருக்கிறதோ அவ்வளவிடத்திலுள்ள சேதன்பாகமும் அந்தக்கரணமும்
இரண்டும் அகிஷ்டானமாகும். இந்த அந்தக்கரணம் தானும்அத்தியஸ
தமாயிருப்பதால் அகிஷ்டானமாகாது, இந்த அபிப்பிராயத்தால் அந்த

க்காணவுபகிதத்தில் தர்மாதிகள் அத்தியஸ்தமெனச் சொல்லப்பட்டன. ஆகையால் எவ்வளவிடத்தில் அந்தக்கரணமிருக்கிறதோ அவ்வளவிடத்திலுள்ள. சேதனபாகமட்டும் அதிஷ்டானமென்றும் அந்தக்கரணம் அதிஷ்டானமல்லவென்றும் சொல்வது யுத்தமே.

470. இப்படியே அந்தக்கரணமும் அஞ்ஞானவுபகிதத்தில் அத்தியஸ்தமாயிருக்கிறதே தவிர அஞ்ஞானவிசிஷ்டத்தில் அத்தியஸ்தமாயில்லை. இவ்விதமாக அத்தியஸ்தமானதர்மாதிகளுக்கு ஆத்மா அதிஷ்டானம். அத்தியாஸத்தின் அதிஷ்டானத்துக்கு அந்தக்கரணமுபாதியாயிருக்கிறது. ஆகையால் சுகதுக்காதிகள் புத்தியின் தர்மங்களாய்ச் சொல்லப்பட்டன. அவிவேகத்தினால் அந்தக்கரணம் ஆத்மா இவ்விண்ணிலும் அவைகள் பிரதிதியாகின்றன, அதினால் அந்தக்கரணவிசிஷ்டப்பிரமாதாவின் தர்மங்களாகச் சொல்லப்படுகின்றன. தர்மாதிகள் அந்தக்கரணத்தின் தர்மங்களானனுமாக்கூடும் அல்லது அந்தக்கரணவிசிஷ்டப்பிரமாதாவின் தர்மங்களானாலும் ஆகக்கூடும்; அல்லது, ரஜ்ஜ-சர்ப்பம்போலவும் சொப்பனபதார்த்தம்போலவும் கந்தர்வபட்டணம்போலவும் ஆகாசத்தின் நீலவர்ணம்போலவும் ஒன்றினுடைய தர்மமுமாகாமிருக்கவுங்கூடும்; எவ்விதத்திலும் ஆத்மாவின் தர்மங்களாகா. ஆத்மாவிரிடைத்தில் அத்தியஸ்தமானாலும் எந்தவஸ்து எதனிடத்தில் அத்தியஸ்தமாயிருக்கிறதோ அது அதிரிடைத்தில் பாரமார்த்திகத்திலில்லை. அத்தியஸ்தமென்றால் கல்பிதம். ஆகையால் ராகத்துவேஷங்கள் பந்தமோக்ஷங்கள் தர்மாதர்மங்கள் இவைகளில்லாமலும் ஏகமாயும் வியாபகமாயும் ஆத்மா இருக்கின்றது.

471. ஆத்மாசத்து:— இந்த ஆத்மா சத்தாயிருக்கிறது. எந்தவஸ்து ஞானத்தினால் இல்லாமற்போகிறதோ அது அஸத்தென்று சொல்லப்படுகிறது. எந்தக்காலத்திலும் எது இல்லாமற்போகவில்லையோ அது சத்தென்று சொல்லப்படும். சகலபதார்த்தங்களுக்கும் அவைகளின் நிவிர்த்திக்கும் ஆத்மா அதிஷ்டானமாயிருக்கிறது. ஆத்மாவுக்கே நிவிர்த்தியுண்டானால் அதற்கு வேறு அதிஷ்டானஞ்சொல்லவேண்டும். ஏனெனில் சூனியத்தில் நிவிர்த்தியுண்டாகமாட்டாது. ஆத்மாவுக்கும் அதின் நிவிர்த்திக்கும் வேறு அதிஷ்டானம் அங்கீகரிக்கும்படி இதற்கும் வேறு அதிஷ்டானம் அங்கீகரிக்கவேண்டும். இவ்விதமாக அனவந்தாதோஷம் சம்பவிக்கும். மேலும் ஆத்மாவின் நிவிர்த்தியை அங்கீகரிக்கிறவனுக்

கு ஒருகேள்வி:— இந்த ஆத்மாவின் நிவிர்த்தியை எவனாவது அனுபவித்திருக்கிறானா இல்லையா? அனுபவித்திருக்கிறானென்று சொன்னால் அது ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதல்ல. ஏனெனில் எவன் அனுபவித்திருக்கிறானோ அவனே ஆத்மா. ஆத்மாவே தன்ஸ்வரூபம். அதின் நிவிர்த்தியாகிற அனுபவம் தன் தலையை வெட்டி-நனைத்தான் அனுபவிப்பதற்குச்சமான மாகும். ஆகையால் ஆத்மாவின் நிவிர்த்தியின் அனுபவம் ஒவ்வாது. ஆத்மாவுக்கு நிவிர்த்தியுண்டாகிறது. ஆனால் அந்நிவிர்த்தியின் அனுபவம் ஒருவருக்குமில்லையென்னும்படிபடித்தில் ஆத்மாவுக்கு நிவிர்த்தியே இல்லையென்று சித்திக்கும். ஏனெனில் எந்தவஸ்து எவனாலும் அனுபவிக்கப்படவில்லையோ அது மலம் மகனுக்குச்சமானமாகும். ஆகையால் ஆத்மாவுக்கு நிவிர்த்தியில்லை. ஆகையால் ஆத்மா சத்தாயிருக்கிறது.

472. ஆத்மாசித்து (472—473) ஆத்மா சித்தாக இருக்கிறது. பிரகாச ரூபமான ஞானம் சித்தெனப்படும். ஆத்மானை அப்பிரகாசரூபமாக அங்கீகரிக்கும்படிபடித்தில் அனாத்ம ஜடவஸ்துக்களின் பிரகாசம் ஒரு க்காலமுண்டாகமாட்டாது. அந்தக்கரணம் இந்திரியங்கள் இவைகளால் பதார்த்தங்களின் பிரகாசமுண்டாகிறதுதாசச் சொல்வது சரியன்று. ஏனெனில் அந்தக்கரணமும் இந்திரியங்களும் பரிச்சின்னமாயிருக்கின்றன. ஆகையால் அவைகள் காரியங்களாக எது பரிச்சின்னமாயிருக்கிறதோ அது கடம்போல் காரியமாயிருக்கிறது. அந்தக்கரணமும் இந்திரியங்களும் பரிச்சின்னமாயிருப்பதால் காரியங்களாகின்றன. தேசகாலங்களால் எதற்கு முடிவுண்டோ, அது பரிச்சின்னமென்னப்படும். எது காரியமோ அது ஜடம். அந்தக்கரணமும் இந்திரியங்களும் ஜடமாயிருக்கின்றன. இவைகளால் எந்த வஸ்துவும் பிரகாசிக்கமாட்டாது. ஆகையால் எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஆத்மா பிரகாசரூபமாயிருக்கிறது.

473. ஆத்மா பிரகாச ரூபம். அது ஜடம். அதனிடத்தில் ஞானகுணமுண்டு. இந்த ஞானத்தால் ஆத்மாவும் அனுத்மாவுமும் பிரகாசித்தின்றன. இப்படிச்சொல்லுவதெனக்கேட்கவேண்டியதாவது:— ஆத்மாவின் ஞானகுணம் நித்தியமா அநித்தியமா? (1) நித்தியமென்றுசொல்லும் படித்தில் ஆத்மாவின் ஸ்வரூபமே ஞானமென்று சித்திக்கும். ஆத்மா சத்து நித்தியம். ஆத்மாவுக்கு வேறானதெல்லாம் அநித்தியம். ஆகையால் ஞானத்தை ஆத்மாவுக்கு வேறுகச்சொல்லும் படித்தில் ஞானம் அநித்தியமாகும். ஞானம் நித்தியமென்று முதலில்

அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் ஞானத்தை ஆத்மாவுக்கு வேறாகச் சொல்வது நித்தியம் அநித்தியமென்பதற்கொப்பாகும். ஆகையால் ஞானம் ஆத்மாவுக்கு வேறுகமாட்டாது. இந்த நித்திய ஞானமே ஆத்மஸ்வரூபம். ஞானம் அநித்தியமாயின் ஆத்மாவினிடத்தில் ஒருகாலத்திலிருக்கக்கூடும். ஒருகாலத்தில் இல்லாமலிருக்கக்கூடும். இதனால் ஆத்மாவுக்கு வேறுகவே ஞானமிருக்கக்கூடும். ஞானம் நித்தியமாக அங்கீகரிப்பதினால் ஒருகாலத்திலும் ஆத்மாவைவிட்டுப் பிரியமாட்டாது. மேலும் எது குணமோ அது குணியினிடத்தில் ஒருக்காவிருக்கும் ஒருக்கால் இல்லாமலிருக்கும். வஸ்துரத்தின் நீல மஞ்சள் குணங்கள் ஒருக்கால் வஸ்துரத்திலிருக்கக்கூடும், ஒருக்கால் இல்லாமலமிருக்கக்கூடும். ஆனதால் எது குணமோ அது (ஆகமாபாயி) வந்துபோய்க்கொண்டிருக்கிறது. ஞானம் நித்தியமானதால் ஆகமாபாயியன்று. ஆகையால் ஆத்மஸ்வரூபமே ஞானம்.

474. (2)மேலும் ஞானத்தை அநித்தியமென்று சொல்லும்படி கூத்தில் இந்திரியங்களாலாவது அந்தக்கரணத்தினாலாவது ஞானம் உற்பத்திபாருமென்று சொல்லும்படி நேரிடும். இது சரியன்று. ஏனெனில் சுஷுப்தியில் இந்திரியங்களும் அந்தக்கரணமும் இல்லை. சுகத்தின் ஞானமிருக்கிறது. இது இருக்கக்கூடாது. சுஷுப்தியில் சுக ஞானமங்கீகரிக்கப்படாவிடின் விழித்துக்கொண்டவனுக்கு நான் சுகமாய்த்தூங்கினேனென்று அனுபவத்திலுண்டாகும் சுஷுப்திசுகத்தின் ஸ்மரணையுண்டாகக்கூடாது. எந்தவஸ்து முன்னிற்ப்பட்டிருக்கிறதோ அதின் ஸ்மரணையுண்டாகும். அறியப்படாத வஸ்துவின் ஸ்மரணையுண்டாகமாட்டாது. சுஷுப்திசுகத்தின் ஸ்மரணை விழித்துக்கொண்டவனுக்குண்டாவதால் சுஷுப்தியில் சுகத்தின் ஞானமுண்டு. இந்தஞானத்தை யுண்டுபண்ணுகிற இந்திரியங்கள் சுஷுப்தியிலில்லை. ஆனதால் ஞானம் நித்தியம். ஞானத்தைவிட்டு ஆத்மா ஒருக்காலமிருக்கிறதில்லை. ஆகையால் ஞானம் ஆத்மாவின் சொரூபம். எப்படி யுண்ணத்தை விட்டு அக்கினி ஒருக்காலமிராநோ ஆகையால் எப்படி யுண்ணம் அக்கினியின் சொரூபமாயிருக்கிறதோ அப்படி ஞானமும் ஆத்மாவின் சொரூபமாயிருக்கிறது. எது ஆகமாபாயியோ அது குணமாகும். உண்ணமும் ஞானமும் ஆகமாபாயிகளன்று. ஆகையால் அவைகள்முறையே அக்கினியினுடையவும் ஆத்மாவினுடையவும் சொரூபங்களாம். எந்த வஸ்து ஒருகாலத்திலிருந்து ஒருகாலத்தி லில்லாமலிருக்கிறதோ அது ஆகமாபாயிஎன்னப்படும்.

475. உற்பத்தியும் விநாசமும் அந்தக்கரண விர்த்திக்கிருக்கின்றன, ஞானத்துக்கில்லை. ஆத்மஸ்வரூபமான ஞானம் விசேஷவியவகா

ரத்துக்கேதுவன்று. ஆனால் ஞானசுவிதாநீர்க்கி அல்லது வீர்த்தியிலாருடமான ஞானம் விபவகாரத்துக்கேதுவாயிருக்கிறது. இது விஷயவாதத்தின் ரீதி. ஆபாஸவாதத்தில் ஆபாஸாகித் வீரத் தோல வடிவகாரமுண்டாகிறது. ஆபாஸமூலமாய அல்லது சாக்ஷாதது வீர்த்தியூலமாய ஆத்மஸ்வரூபஞானத்தினால் சர்வ விபவகாரமுந் சித்திக்கிறது. இவைகளில்லாவிடின் ஒருவிபவகாரமுந் சித்திக்கிறதில்லை. இவ்விதமாக எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பிக்கிறது ஞானஸ்வரூபஆத்மாவே. அது சித்து.

476. ஆத்மா ஆனந்தநபம் (476-482):— ஆத்மா ஆனந்தரூபமாயிருக்கிறது. அப்படி இல்லாத பக்ஷத்தில் விஷய சம்பந்தத்தினால் தோன்றும் சொரூபானந்தத்தோன்றக்கூடாது. விஷயத்தில் ஆனந்தமில்லை யென்பதை முன் 4-வது தரங்கத்தில் (127) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. விஷயத்தில் ஆனந்தமிருக்கும் பக்ஷத்தில், எந்த விஷயத்தினால் ஒருவனுக்குச் சுகமுண்டாகிறதோ அக்னாலேயே வேறொருவனுக்கும் துக்கமுண்டாகிறது. நெருப்பைத்தேடுவதினால் அக்கினி கீழ்த்துக்கும் சர்ப்பத்தைப் பார்க்கிறதினால் சர்ப்பினிக்கும் ஆண்கிங்கத்தைப் பார்க்கிறதினால் பெண் கிங்கத்துக்கும் ஆனந்தமுண்டாகிறது. ஆனால் மனுஷனுக்குத் துக்கமுண்டாகிறது. இது உண்டாகக்கூடாது. சித்தாந்தத்தில் அக்கினி கீடத்துக்கு நெருப்பைத்தேடுவதில் இச்சை இருக்கிறது. அப்போது சஞ்சல புத்தியில் சொரூபானந்தத்தோன்றுகிறதில்லை. அக்கினி சம்பந்தத்தால் க்ஷணபாத்திரம இச்சை விலகி நிச்சலபுத்தியிற் சொரூபானந்தம் விளங்குகிறது. புருஷனுக்கு அக்கினி சம்பந்தத்தின் இச்சையுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் இதரபதார்த்தங்ஙனினிச்சை இருக்கிறது. அவைகளின் இச்சை அக்கினி சம்பந்தத்தால் நிவீர்த்தியாகிறதில்லை. ஆகையால் சஞ்சலமான அந்தக்கரணத்தில் அக்கினி சம்பந்தத்தால் ஆனந்தமுண்டாகிறதில்லை.

54: ஒரே விஷயம் சிலதுக்குச் சுகமாயும் சிலதுக்குத் துக்கமாயுமிருக்கிரபடியால் அந்த விஷயம் நியமமாக எல்லாருக்கும் இச்சையிருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் சுகத்துக்கே காரணமாகிறதில்லை. ஆனால் விஷயபுச்சையுள்ள புருஷனுக்கு விஷயம் அடையப்படுவதால் இச்சை தடைபட்டு வீர்த்தி அந்தர்முகமாகி அதில் ஆத்மஸ்வரூபானந்தத்தின் பிரதிபிம்பத்துக்கு விஷயங்காரணமாயிருக்கிறது. ஆகையால் விஷயம் நியமமாய் ஆனந்தத்துக்குக் காரணமாயிருக்கவில்லை. மேலும் விஷயப்பிராப்தியினாலாவது ஏகாந்தத்திலிருக்கிறதினாலாவது இச்சையில்லாமற் போவது பிரதிபிம்பசுத்தத்துக்கு நியமமாய்க் காரணமாயிருக்கிறது. ஆத்மா ஆனந்தரூபமாயில்லாதபக்ஷத்தில் அந்தர்முகவீர்த்தியில் ஆனந்தமுண்டாகக்கூடாது. ஆகையால் ஆத்மா ஆனந்தரூபம்.

477. இல்லோரு சங்கை:— அந்தக்கரணத்தின் இச்சாரூபவிர்த்தி விஷயப் பிராப்தியால் நாசமடைகின்றது. வேறு விர்த்திக்கு யாதொரு நிமித்தமுமில்லை. ஆகையால் அது உற்பத்தியாகமாட்டாது. விர்த்தியன்மியில் சொரூபானந்தம் தோன்றமாட்டாது. ஆகையால் விஷயத்திலேயே ஆனந்தமிருக்கிறது.

478. இந்தசங்கை சரியன்று:— ஏனெனில் இச்சாரூபமான அந்தக்கரணவிர்த்தி இருக்கவில்லை. அது இருந்தாலும் அதில் ஆனந்தப்பிரகாசமுண்டாகமாட்டாது. ஏனெனில் இச்சாரூபவிர்த்தி ராஜஸம். ஆனந்தப்பிரகாசம் ஸாத்வீகவிர்த்தியில் உண்டாகிறது. ஆயினும், இச்சித்தபதார்த்த மீடையப்பட்டால் அதின் சொரூபத்தை விஷயமாக்குகிற அந்தக்கரணத்தின் ஞானரூபவிர்த்தி சாத்வீகமாயிருக்கிறது. ஏனெனில் சத்துவகுணத்தினின்றும் ஞான முண்டாகிறதென்கிற நியமமுண்டு. இந்த ஸாத்வீக விர்த்தியில் ஆனந்தம் விளங்குகிறது. ஆனால் இந்த ஞானரூபவிர்த்தி பகிர்முகமாயிருக்கிறது. அதற்குப் பிருஷ்டபாகத்திற்கு அந்தக்கரணவுபநித சேதனஸ்வரூபானந்தம் இந்த விர்த்தியால் அடையப்படுகிறதில்லை. ஆனதால் விஷய உபஹித சேதனரூப ஆனந்தம் விளங்குகிறது. இந்த விஷய உபஹிதசேதனம் ஆக்மாவுக்கு அபுனியமன்று. ஆகையால் ஆக்மானந்தமே விஷயத்தில் தோன்றுவதாகச் சொல்லப்படுகிறது. இந்த ஞானரூபவிர்த்திக்கு விஷயத்துடன் நெக்குறாகிகளின் சம்பந்தம் காரணமாயிருக்கிறது.

479. அல்லது ஞானரூப பகிர்முக விர்த்தியைக்காட்டிலும் வேறு அந்தர்முக விர்த்தியுண்டாகிறது. அதனிடத்தில் அந்தக்கரண உபஹித சேதனரூப ஆனந்தமே விளங்குகிறது. இது உத்தமசித்தாந்தம். இந்தவிர்த்தியினுற்பத்திக்கு இச்சாதிகளின் அபாவமே காரணமாகும். இச்சையற்று ஏகாந்தத்திலிருக்கிற உதாஸீன புருஷனுக்குப்பகிர்முக ஞானரூப விர்த்தி யாதொன்றும் உண்டாகிறதில்லை. ஆனந்தம் விளங்குகிறது. ஆகையால் இச்சாதிகளின் அபாவரூப காரணத்தினால் அந்தர்முகவிர்த்தி ஆனந்தத்தைக் கிரகிக்கிறது. இச்சித்தபதார்த்தம் கிடைத்த படியால் இச்சாதிகளில்லாமற் போயின்றன. அதினால் அந்தக்கரண உபநித ஆனந்தங்கிரகிக்கப்படுகிறது. இந்தஸ்வரூபானந்தக் கிரகணமும் விஷய ஞானமும் அத்தியந்தம் அவ்வியவஹிதமாயிருக்கின்றன. அதினால் “நான் விஷயத்தில் ஆனந்தம் அனுபவிக்கிறே” என்கிற பிராக்ரி மனுஷனுக்குண்டாகிறது.

480. 478-வது பிரிவில் சொல்லப்பட்டதை விட 479ல் சொன்னது உத்தமமாயிருக்கிறது. ஏனெனில் விஷயத்தின் ஞானரூபவீரத்தினின்றும் அந்தக்கரண உபகித ஆனந்தம் விளங்குவதாகச் சொல்வது சரியன்று. ஆனதால் விஷய வுபகித ஆனந்தம் விளங்குமிறதாக ஆகும். அப்போது மார்க்கத்திலுள்ள மரத்தின் ஞானரூப விர்த்தியும் சாத்வீகமாயிருக்கிறது. அநிலையும் விருகூ உபகித சேதனஸ்வரூபானந்தம் விளங்கவேண்டும். அப்படியே சர்வ ஞானத்தினாலும் நேய உபகித சேதனரூப ஆனந்தம் விளங்கவேண்டும். ஆகையால் அனந்தம் வஸ்துவின் ஞானரூப பகிர்முத விர்த்தியினின்றும் நேய உபகித சேதனஸ்வரூபானந்தம் கிரகிக்கப்படுகிறதில்லை. இவ்விருவாக விஷய சம்பந்தத்தால் ஆம்ஸ்வரூபானந்தம் விளங்குகிறது. ஆத்மா ஆனந்த ரூபமாகாத பகூத்தில் விஷய சம்பந்தத்தால் ஆனந்தம் விளங்கமாட்டாது. ஆகையால் ஆத்மா ஆனந்த ரூபமாயிருக்கிறது.

481. ஆத்மாவுடன் சம்பந்தப்பட்ட வஸ்துக்களில் பிரிய முண்டாகிறது. அவைகளிலும் சம்பந்தமிருப்பவைகளில் அதிகப் பிரியமுண்டாகிறது. இவ்விதமாகப் புறம்பேயுள்ள பதார்த்தங்களுையபேகித்

த்தம் வருகிறது. அந்த இரத்தத்தைச் சாப்பிட்டுத்தான் கடிக்கும் எலும்பினின்றும் அது வருவதாக நாப் நினைக்கிறது. இதுபோல் இச்சித்தபதார்த்தம் அடையப்படுவதால் இச்சை நிவித்தியால் அந்தர்முகவிர்த்தியில் சொருபானந்தம் பிரதிபிம்பிக்கிறது. இத்தையனுபவிக்கிற புருஷன் விஷயனந்தத்தையனுபவிக்கிறதாக அவியேகத்தினால் நினைக்கிறான். இந்தப்பிராந்தியால் மேன்மேலும் விஷயத்தையனுபவிப்பதற்காக அவன் பிரயத்தனஞ்செய்கிறான். விவேகிக்கு இந்தப் பிராந்தியில்லாதபடியால் அவன் நிருபாறியான ஆனந்தப் பிராப்தியின்பொருட்டு வேதாந்த விசாராறு விஷயங்களிற் பிரயத்தனஞ்செய்கிறான். விஷயத்தில் தோன்றும் ஆனந்தம் சொருபானந்தமாகவிருந்தாலும் அது கிரகிக்கத்தக்கதல்ல. விஷயமன்றியில் விசாரத்தினாலுண்டாகும் ஆனந்தந்தான் கிரகிக்கத்தக்கது.

56. பாஹ்யபதார்த்தங்களைப் பார்க்கும்போதெல்லாம் அந்தக்கரண விருத்தியின் ஞானரூபசாத்வீக விர்த்தியிருந்தும் ஆனந்தம் தோன்றுகிறதில்லை. இது அனுபவசித்தம். ஆகையால் ஆத்மாநந்தானுபவத்துக்கு அந்தர்முகவிர்த்தி முக்கியமாய் வேண்டியது.

57. ஏனெனில் விஷயம் ஆனந்தத்துக்குக் காரணமல்லவென்பது 4வது தாங்கத்தில் I27 வது பிரிவில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் விஷய சம்பந்தத்தால் விளங்கும் ஆனந்தத்துக்கு விஷயத்தாதத்தவிர வேறு காரணம் இருக்கவேண்டும். இது ஆத்மாபோ.

து உள்ளே யுள்ளபதார்த்தங்களில் அதிகப் பிரீதி யுண்டாகிறது. பரமபரையாக, ஆத்மாவுக்குச் சம்பந்தமான புத்திவிருத்தியை மித்திரனிடத்தில் பிரீதியுண்டாகிறது. புத்திரனுடைய மித்திரனைப்பேசுவித்துப் புத்திரனிடத்தில் அதிக பிரீதியுண்டாகிறது. புத்திரனிடத்திற்காட்டிலும் ஸ்தூல சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் அதிகப் பிரீதி யிருக்கிறது. இதிலும் ஸ்தூலத்திற்காட்டிலும் சூக்ஷ்மத்தில் அதிகப் பிரீதி யிருக்கிறது. முன் முன் சொல்லப்பட்டவைகளையும் பின் பின் சொல்லப்பட்டவை ஆத்மாவுக்கு அதிக சம்பமானவை. ஆத்மாவின் ஆபாசம் சூக்ஷ்மத்திற்குக்கிதே தவிர வேறொன்றிலுமில்லை. ஆகையால் ஆபாசம் மூலமாக ஆத்மாவுக்குச் சூக்ஷ்ம சரீரத்திற்குச் சம்பந்தமிருக்கிறதே தவிர வேறொன்றிலுமில்லை. ஸ்தூல சரீரத்துக்குச் சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்குச் சம்பந்தமிருக்கிறபடியால் சூக்ஷ்ம மூலமாக ஸ்தூலத்தின் சம்பந்தமிருக்கிறது. ஸ்தூல சரீரமூலமாகப் புத்திரனுடன் சம்பந்தமிருக்கிறது. புத்திரன் மூலமாக அவனுடைய மித்திரனுடன் சம்பந்தமுண்டாகிறது. இவ்விதமாக ஆத்மாவுக்கு ஒதுங்கியிருப்பவைகளில்விட ஒட்டியிருப்பவைகளில் அதிகப் பிரீதியுண்டாகிறது. எந்த ஆத்சம்பந்தத்தினால் பதார்த்தங்களில் பிரீதியுண்டாகிறதோ அந்த ஆத்மாவிலேயே முக்கியமான பிரீதி யுண்டாகிறது, பதார்த்தங்களிலுண்டாகி நில்லை. எப்படிப் புத்திரனுடைய மித்திரனிடத்தில் புத்திரன் மூலமாகப் பிரீதியுண்டாகிறதோ ஆகையால் புத்திரனிடத்திலேயே பிரீதி இருக்கிறதோ மித்திரனிடத்தில் இல்லையோ அப்படி ஆத்மாவுக்கு அதிகச் சரீரத்திலுள்ளவைகளில் அதிகப் பிரீதி யுண்டாகிறது. ஆத்மாவிடத்திலேயே எல்லாவற்றிற்கும் பிரீதியிருக்கிறது. இந்தப் பிரீதி ஆனந்தத்திலும் துக்க அபாவத்திலும் இருக்கிறது. வேறொன்றிலுமில்லை. மற்றப் பதார்த்தங்களில் உண்டாகிற பிரீதி ஆனந்தத்தின் பொருட்டும் துக்க அபாவத்தின் பொருட்டுமிருக்கிறது. ஆகையால் ஆனந்தம் துக்க அபாவம் இவைகளில் தவிர வேறொன்றிலும் பிரீதி யுண்டாகி நில்லை. ஆகையால் எல்லாருடைய பிரீதிக்குச் சம் விஷயமாகிற ஆத்மா ஆனந்தரூபமாயும் துக்கத்தின் அபாவரூபமாயும் இரக்கிறது. கல்பிதத்தின் அபாவம் அதிஷ்டானரூபமாயிருப்பதேயாம். சரீரத்தின் அபாவம் ரஜ்ஜுரூபமாயிருக்கிறதுபோலும், இவ்விதமாகக் கல்பிதமான துக்கத்தின் அபாவமும் ஆத்மரூபமே. இவ்விதமாக ஆத்மா ஆனந்தரூபமாயிருக்கிறது.

482. நியாயமதத்தில் ஆத்மாவுக்கு ஆனந்தங்குணமாகச் சொன்னது சரியன்று. ஏனெனில் ஆனந்தகுணத்தை நித்தியமாக அங்கீகரித்தால் அது ஆத்மபாயியாகமாட்டாது. ஆத்மாவின் சொரூபமே ஆனந்தமென்று சொல்லிவிடும். நியாயமதத்தில் நித்தியானந்தமில்லை. அநித்திய

மென்று சொல்லும்பகஷத்தில் அலுகூலவிஷயங்களும் இந்திரியங்களும் சம்பந்தப்படுவதினால் ஆனந்தஸ்வரூபம் அங்கீகரிக்கும்படி. கேரிடும். அப்போது சூட்சுமியில் ஆனந்தமுண்டாகக்கூடாது. ஏனெனில் சூட்சுமியில் விஷயத்துக்கும் இந்திரியத்துக்கும் சம்பந்தமில்லை. ஆகையால் ஆனந்தம் ஆத்மாவின் குணமானது. ஆனால் ஆத்மா ஆனந்தஸ்வரூபமாயிருக்கின்றது. இவ்விதமாக ஆத்மா சச்சிதானந்தஸ்வரூபமாயிருக்கிறது.

483. இந்தச்சச்சித் ஆனந்தங்கள் பரஸ்பரம் வெவ்வேறென்று. ஆனால் ஒன்றாகவேயிருக்கின்றன. ஆத்மாவின் குணமானால் பரஸ்பரம் வெவ்வேறாகவுருக்கக்கூடும். ஆத்மஸ்வரூபமாகவேயிருப்பதால் பின்னப்படுகிறதில்லை. ஒரேஆத்மா நிவிர்த்தி இல்லாததினால் எத்தென்றும், ஜடத்துக்கு விலகடினமான பிரகாசரூபமாயிருப்பதால் சித்தென்றும், அகத்துக்கு விலகடினமான முக்கியப்பிரிதிக்கு விஷயமாயிருப்பதால் ஆனந்தமென்றும் சொல்லப்படும். உஷ்ணமாயும் பிரகாசரூபமாயும் இருக்கிற அக்கினிபோல், ஆத்மா சச்சிதானந்தஸ்வரூபமாயிருக்கிறது.

484. இந்தச்சச்சிதானந்தஸ்வரூபமே சாஸ்விரத்தித் பிரம்மமென்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகையால் ஆத்மா பிரம்மஸ்வரூபம். வியாபகமாயிருப்பது பிரம்மமென்று சொல்லப்படும். தேசத்தாலெதற்கு முடிவில்லையோ அது வியாபகமென்பாடுின்றது. ஆத்மா பிரம்மத்துக்கு அன்னியமாயால் அது தேசத்தினால் அந்தத்தோடுகூடினதாயாகும். எதற்குத்தேசத்தினால் முடிவுண்டோ அதற்குக்காலத்தினாலும் முடிவுண்டு என்பது நியமம். ஆகையால் அது அநித்தியமாகும். எதற்குக்காலத்தினால் முடிவுண்டோ அது அநித்தியமென்னப்படும். ஆகையால் ஆத்மா பிரம்மத்துக்குப் பிரம்மமாயில்லை. ஆத்மாவுக்குப்பின்னமாய்ப்பிரம்மமிருக்கும்பகஷத்தில் அது அநித்தியமாகும். அனாத்மகடாதிகள் ஜடமாயிருக்கின்றன. ஆகையால் ஆத்மாவுக்கு வேறான பிரம்மமும் ஜடமாகும். ஆகையால் பிரம்மம் ஆத்மாவுக்கு வேறன்று. பிரம்மஸ்வரூபமே ஆத்மா.

58. சச்சிதானந்தத்தில் சப்தபேதம் அர்த்தபேதமுண்டாயிருந்தாலும் அது பேதமல்ல. அக்கினியினிடத்தில் சிவப்பு உஷ்ணம் பிரகாசமிருக்கின்றன. இம்முவிதமான சப்தபேதமும் அர்த்தபேதமும் தோற்றினாலும் ஓஸ்சகராணி சப்தத்தைப்போற்பரியாய நாமசப்தமாகாமல் ஏகாத்மாய் விளங்குவது போல சச்சிதானந்தமும் ஏகாத்மாயி ஆத்மசொரூபத்தை விளக்கிவைக்கிறது.

சத்தென்னும்பெயர் வியவகாரத்தின்பொருட்டுச் கல்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சச்சிதானந்தங்கள் சத்வஸ்திவின் அவயவங்களல்ல, சொரூபமேயாம்.

பாதி பிரியமென்னும் மூன்று அம்சங்கள் சச்சிதானந்தரூபமாயிருக்கின்றன. ஆகையால் அவைகள் ஆத்மஸ்வரூபம். இவ்விதமாகச் சச்சிதானந்தரூப ஆத்மாவின்னிடத்தில் நாம் ரூபப் பிரபஞ்ச முழுமையும் கல்பிதமாயிருக்கிறது. கல்பித பதார்த்தம் யாதொன்றும் ஆத்மாவின் ஜன்மத்திக்கு வேறுதவாகமாட்டாது. ஆகையால் ஆத்மா ஜன்மமில்லாதது.

489. எந்த வஸ்துவுக்கு ஜன்மமிருக்கிறதோ அதற்கே சத்தை⁵⁹ விர்த்தி பரிணாமம் அபகூயம் விநாசமாகிற ஐந்துவித வேறுவிதமாகாங்களுண்டாகின்றன. ஆத்மாவுக்கு ஜன்மமில்லாததினால் மேற்சொல்லிய ஐந்துவித விகாரங்களும் ஆத்மாவுக்கில்லை. இவ்விதமாக ஆத்மா ஜன்மமாதிரி ஆறுவித விகாரங்களற்றதாயிருக்கின்றது.

490. ஆத்மா அசங்கங்கள்:— ஆத்மா அசங்கமாயிருக்கிறது. சங்கமென்றால் சம்பந்தம். இந்தச்சம்பந்தம் ஸஜாதீய விஜாதீய ஸ்வகதபதார்த்தங்களுடனுண்டாகிறது. கடத்துக்கு கடத்துடன் சம்பந்தம் ஸஜாதீயசம்பந்தம், கடத்துக்கு படத்துடன் சம்பந்தம் விஜாதீயசம்பந்தம். ஸ்வகதமென்றால் அவயவ சம்பந்தம். படத்துக்கு நாலுடன்சம்பந்தம் ஸ்வகதசம்பந்தம். ஆத்மா இரண்டு அல்லது அனேகமாயிருக்கும்படித்தலில் ஸஜாதீயத்துடன் ஆத்மாவுக்குச் சம்பந்தமுண்டாகும். ஆத்மா ஏகமாயிருப்பதால் ஸஜாதீயஆத்மாவுடன் ஆத்மாவுக்குச் சம்பந்தமில்லை. ஆத்மாவுக்கு விஜாதீயம் அனாத்மா. இது கானல்ஜலம்போல் ஆத்மாவில் கல்பிதமாயிருக்கிறது. கல்பிதத்துடன் ஆத்மாவுக்குச்சம்பந்தமொவ்வாது. கானல்ஜலம் பூமிபுடன் சம்பந்தப்படுகிறதில்லை. அப்படிச் சம்பந்தமுண்டானால் ஊஷரபூமியின் ஜலத்தினால் பூமிநீயவேண்டும். கானல்ஜலத்தோடு ஊஷரபூமி சம்பந்தப்படாததுபோல் ஆத்மாவில் கல்பிதமான விஜாதீய அனாத்மாவுடன் ஆத்மாவுக்குச் சம்பந்தமுண்டாகமாட்டாது. ஆத்மாவுக்கு அவயவமிருக்கும்படித்தலில் அதற்கு ஸ்வகதசம்பந்தமுண்டாகக்கூடும். ஆத்மா நித்தியம். ஆகையால் நிரவயவமாயிருக்கிறது. அதற்கு ஸ்வகதசம்பந்தமொவ்வாது. ஆகையால் ஆத்மா அசங்கன். சிலனே இவ்விதமாகச்சச்சிதானந்தப்பிரம்மரூபமாயும் ஜன்மாவிகாரரகிதமாயும் அசங்கமாயிருக்கிற ஆத்மாவே நீ. இது 436-வது பிரிவில்கேட்ட கேள்விக்கு உத்தரமாம்.

59. “கடம் உண்டாகிறது” என்பது ஜநநவிகாரம். “கடம் இருக்கிறது” என்பது கடத்தின் சத்ருபவிகாரம். குழந்தை ஜநித்தல், இருத்தல், வளருத்தல், பாலியாதி அவஸ்தைகளில் ஒன்றைவிட்டு ஒன்றையடைத்தல், ரோகாதி களால் கூயத்தையடைத்தல், மரித்தல், இவ்வாறும் ஷட்விகாரங்களாம்.

491. சமுசாரகர்த்தாயாரென்று 437-வது பிரிவிற்கேட்ட 2-வது கேள்விக்கு உத்தரம் (491—495):—வியாபகமாயிருக்கிற சேதனத்தை யாசிரயித்துக்கொண்டும் அதை (287—90) யே விஷயமாக்கிக்கொண்டுமிருக்கிற மாயை அதாவது சதசத்துக்கு விலக்ஷணமான அற்புதசக்தி ரூபமான அஞ்ஞானத்தினின்றும் ஜகத்தினுற்பத்தி நாசங்களுண்டாகின்றன. உற்பத்திநாசங்களைச் சொன்னதினால் ஜகத்தின் ஸ்திதியும் சொன்னதாகும். ஆகையால் எந்தஅர்த்தம் சித்திக்கிறதெனில் மாயையோடு கூடின சேதனம் ஈஸ்வரனென்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த ஈஸ்வரன் ஜகத்தினுற்பத்திநாசங்களுக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறான். இப்படிச் சொல்வதினால் ஜகத்தைச் சிருஷ்டித்தது யார் அல்லது ஜகத்துத்தானாகவே யுண்டாயிற்று என்னுங் கேள்விக்கு உத்தரமாயிற்று. ஜகத்துக்குக் கர்த்தா ஜீவானு ஈஸ்வரனு என்பதற்கும் உத்தரஞ்சொல்லப்பட்டது.

492 ஜகத்கர்த்தா ஈஸ்வரன். ஜகத்துத்தானாகவே யுண்டாசவிலலை. கர்த்தாவன்றியில் ஜகத்துண்டாயிருக்கும்படித்தில் குசுவன்னியில் கடமுண்டாகக்கூடும். அப்படி யில்லாததினால் ஜகத்துக்கு யாவது கர்த்தா இருக்கவேண்டும். இந்தக் கர்த்தா சர்வஞ்ஞன். ஏனெனில் எவன் காரியத்துக்குக் கர்த்தாவாகிறானோ அவன் காரியத்தையும் அதின் உபாதானத்தையும் அறிந்து செய்கிறான். ஆகையால் ஜகத்தின் கர்த்தாவும், ஜகத்தையும் அதினுபாதானத்தையும் அறிந்து, ஜகத்தை யுண்டுபண்ணுகிறான். இப்படி யறிந்து செய்கிறதினால் சர்வஞ்ஞன்.

60. (1) அசுத்தகாரணவாதிகள் ஜகத்துக்குக்காரணமில்லை யென்றும் (2) சிலர் ஜகத்துக்குக்காரணம் அபாவமென்றும் (3) சிலர் சூனியமென்றும் (4) நையாயிகர்கள் பரமானுவென்றும் (5) சிலர் காலமென்றும் (6) சார்வகர்கள் ஸ்வபாவமென்றும். (7) மீமாம்ஸகர்கள் அதிர்ஷ்டமென்றும். (8) பிரத்தியக்ஷவாதிகள் யதிரச்சையென்றும் (9) பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணவாதிகள் பிருதிவீழுதலியபஞ்சபூதங்களென்றும் (10) சாஸ்திரியமதவீதர்கள் பிரகிருதியென்றும் (11) யோகிகள் ஹிரண்யகர்ப்பாதிரூப அசங்கபுருஷனென்றும் (12) சிலர் காலாதிசம்யோகமென்றும் (13) சிலர் 'பரிணாமபுருஷஜீவனென்றும் (14) சிலர் பிரம்மமென்றும் இவ்விதமாக ஜகத்துக்குக்காரணத்தைப்பலர் பலவிதமாய்ச்சொல்லுகின்றனர். இவைகள் ஒவ்வொன்றிலும் தோஷமுண்டு. எப்படியெனில் (1) ஜகத்துக்குக்காரணமில்லாவிட்டால் கடமும் காரணமில்லாமல் உண்டாகக்கூடும். ஆகையால் அகாரணத்தில் பிரத்தியக்ஷவிரோதரூபதோஷமிருக்கிறது. (2) அபாவம் காரணமானால் அபாவத்திலிருந்து பாவம் உண்டாகுதல் பிரத்தியக்ஷவிரோதரூபதோஷம் (3) சூனியம் காரணமானால் விரையன்றியில் தானியமுண்டாக்கக்கூடும். அகையால் இதில் அசம்பவரூபதோஷம் (4) நிரவயவமாயும் ஜடமரீபுமிருக்கிற பசுமரணுக்களின் சம்யோகம் அசம்பவியும் (5) காலம் எப்போதுமிருந்தும் சூலகாரியங்களும் எப்போதுமுண்டாகாதப

அவன் சர்வவல்லமையுள்ளவன். ஏனெனில் அல்பசக்தியுள்ள ஜீவனால் இந்த ஜகத்து உண்டாகக் கூடுமென்று மனதினாலும் நினைக்கத்தகாது ஆகையால் அற்புதஜகத்தின் கர்த்தா அர்புதசக்திமானாயிருக்கவேண்டும். இவ்விதமாகஜகத்தின் கர்த்தா சர்வவல்லமையுள்ளவன்.

மேலும் அவன் சுதந்திரன். ஏனெனில் ஸ்வல்பசக்தியுள்ளவன் பராதீனனாவான். ஸர்வசக்தியுள்வவன் பராதீனனாகான். ஆகையால் அவன் சுதந்திரன். இவ்விதமாக ஜகத்கர்த்தா சர்வஞ்ஞனாயும் சர்வசக்தனாயும் சுதந்திரனாயுமிருக்கிறான். இவன் ஈஸ்வரனென்னப்படுகிறான்.

493. அல்பஞ்ஞனாயும் அல்பசக்தியுள்ளவனாயும் பராதீனனாயும் இருக்கிறவன் ஜீவனென்னப்படுகிறான். அல்பஞானாதிகள் ஜீவனி-த்திலும் பாரமார்த்திகத்தில் இல்லாவிட்டாலும் அவித்தையாலுண்டாகும் மித்தையான அல்பஞானாதிகள் ஜீவனிடத்தில் தோன்றுகின்றன. ஆகையால் அவைகள் ஜீவனிடத்திலிருப்பதாகச் சொல்லப்படுகின்றன. அவித்தையாலுண்டாகும் அல்பஞானாதிகளின் பிராந்தியே ஜீவத்தன்மையாம். இந்தப்பிராந்தி ஈஸ்வரனிடத்தில் இல்லை. ஆனால் ஈஸ்வரனிடத்தில் மாயையாலுண்டாகும் சர்வஞ்ஞாதிகளிருக்கின்றன. இதுபின்னால் கிஸ்தாரமாய் பிரகிபாதிக்கப்படும். இவ்விதமாக ஜகத்தின் கர்த்தா ஜீவனன்று ஈஸ்வரனே.

494. இந்த ஈஸ்வரன் ஓரிடத்திலில்லாமல் எங்கும் வியாபகமாயிருக்கிறான். ஓரிடத்திலிருக்கிறதாகச்சொல்லும்படித்தில் எந்தவஸ்துவுக்குத் தேசத்தால் அந்தமுண்டோ அதற்குக் காலத்தாலும் அந்தமுண்

டியால் அகாரணரூபதோஷம் சம்பவிக்கிறது. (6) மலடியிடத்தில் வீரியம் சேர்ந்தும் கர்ப்பத்தை உண்டாக்கும் அதின் ஸ்வபாவம் காணப்படாததினால் ஸ்வபாவம் காரணமன்று. (7) அதிர்ஷ்டம் காரணமானால் இன்னகாரணத்தால் இன்னகாரியம்தான் ஆகும் என்கிற நிச்சயமில்லாமல்போம். (8) எதிர்ச்சை காரணமானால், பிருதிவியாதிபூதங்களன்றில் ஜகத்து உற்பத்தியாவது அசம்பாவிதம். (9) ஜடபிருதிவியாதிபூதங்களே காரணத்தை அபேக்ஷிப்பதால், ஸ்வயம்காரணங்களாகா. (10) ஜடமான பிரகிருதி ஸ்வயம் பிரவிர்த்திக்கமாட்டாது. (11) புருஷன் அசங்குனனால் எப்படி காரணமானான். (12) காலாதிகளே ஜடமானதால் அவைகள் காரணமாகா, (13) ஜீவன் காரணமாகான் என்பது மூலத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (14) நிர்விகாரமான பிரம்மம் காரணமாகமாட்டாது. இவ்விதமாக மேல்கண்ட 14 மதங்களிலும் தோஷமிருக்கிறது. மாயாவிசிஷ்ட பிரம்மம் காரணமென்று சொல்லுவதில் யாதொரு தோஷமில்லை.

டு. ஆகையால் அது அநித்தியமாகும். ஏது அநித்தியமோ அது கர்த்தாவிலிடத்தினின்றும் ஜனிக்கவேண்டும். ஆகையால் ஈஸ்வரனுக்குக் கர்த்தாவை யங்கீகரிக்கும்படி நேரிடும், ஆனால் ஈஸ்வரனுக்குக்கர்த்தாவுண்டென்ச் சொல்லத்தகாது. ஏனெனில் தான் தனக்கே கர்த்தாவாக மாட்டான். அப்படியானால் ஆத்மாசிரயதோஷமுண்டாகும். தானே கிரியைக்குக்கர்த்தாவாயும் தானே கிரியைக்குக்கர்மமாயுமிருப்பது ஆத்மாசிரயம். குயவன் கிரியைக்குக்கர்த்தா. கடம் கர்மம். இதுபோல் கிரியைக்குக்கர்த்தாவும் கர்மமும் வெவ்வேறாயிருக்கின்றனவேதவிர ஒன்றாகா. ஆகையால் ஈசுவரன் தனக்கே கர்த்தாவானால் ஆத்மாசிரயதோஷமிருக்கிறது. காரியத்துக்குப்பெயர் கர்மம். காரியத்தின் விநோதிக்குப்பெயர் தோஷம். ஆத்மாசிரயம் காரியத்துக்கு விநோதமாகையால் தோஷமென்னப்படுகிறது. ஆகையால் ஈஸ்வரனுக்குக்கர்த்தாவாக வேறொன்றை யங்கீகரிக்கும்படி நேரிடும். இந்த வேறுகர்த்தாவும் முதற்கர்த்தாவைப்போல கர்த்தாவிலுண்டாகவேண்டும். அந்தக்கர்த்தாவையும் முதற்கர்த்தாவைபோல் இரண்டாங்ககர்த்தாவுக்குப்பின்னமாகச்சொல்லவேண்டும். பிரதமகர்த்தாவான ஈஸ்வரன் துஷித்யகர்த்தாவுக்குக்கர்த்தாவாக அங்கீகரிக்கப்பட்டால் அன்னியோன்னியாசிரயதோஷமுண்டாகும். ஆகையால் வேறு மூன்றாவது கர்த்தாவை யங்கீகரிக்கும்படி நேரிடும். இம்மூன்றாவதற்கு இரண்டாவது கர்த்தாவானால் அன்னியோன்னியாசிரயதோஷமுண்டாகும். முதலாவதானால் சக்கிரிகாதோஷமுண்டாகும். சக்கரத்தின் சுற்றல்போல் முதற்கர்த்தா இரண்டாவதாலும் இரண்டாங்ககர்த்தா மூன்றாவதாலும் மூன்றாங்ககர்த்தாமுதலாவதாலும் மறுபடியும் முதற்கர்த்தா இரண்டாவதாலுமுண்டாய்க்கொண்டேவரும். இவ்விதமாகக்காரியகாரணபாவங்கள் சுற்றிக்கொண்டேயிருக்கும். சக்கிரிகாஸ்தானத்தில் யாதொன்றுஞ்சித்திக்கிறதில்லை. எல்லாம் பரஸ்பராபேகையுள்ளவைகளாயிருக்கின்றன. அன்னியோன்னியாசிரயத்தில் இரண்டுக்கும்பரஸ்பராபேகையுண்டு. ஒன்று சித்திக்காமல் மற்றொன்று சித்திக்கிறதில்லை. ஆகையால் எப்படிக்குயவன் தனக்குக்கர்த்தாவாகிறதில்லையோ ஆனால் வேறொருவனுக்குப் பிதாவாயிருக்கிறானே அப்படி முதல் கர்த்தாவுக்கு வேறுகர்த்தா இருக்கவேண்டும். குயவனுடைய பிதா தன் புத்திரனிடத்தினின்றும் ஜனிக்கிறதில்லை. வேறு பிதாவினிடத்தினின்றும் ஜனிக்கிறான். இதுபோல் இரண்டாவதுகர்த்தா முதற்கர்த்தாவினின்றும் உண்டாகாமல் வேறொருகர்த்தாவினின்றும் முண்டாவதாகச்சொல்லவேண்டும். குயவனுடைய பாட்டன் பிதாவினிடத்தினின்றும் ஜனிக்காமல் பூட்டனிடத்தினின்றும் ஜனிக்கிறான். இதுபோல் மூன்றாவது கர்த்தாவும் முதலாவது இரண்டாவது கர்த்தாக்களினின்றும் முண்டாகமாட்டான். ஆகையால் நான்காவதான வேறொருகர்த்த

தான் யங்கீகரிக்கவேண்டும். இந்த நான்காவதுக்கும் ஐந்தாவதான ஒரு கர்த்தாவேண்டும். இதனால் அனவஸ்தாதோஷமுண்டாகும். அனவஸ்தையென்றால் தாரை யதாவது தொடர்ச்சி, கர்த்தாவின் தாரையை அங்கீகரித்தால் இன்னகர்த்தா ஐகத்தையுண்டுபண்ணினானென்கிற நிச்சயநிலைமற்றபோம். எவனையாவது கர்த்தாவாய் நினைப்பதற்கு யாதொருபுக்தியுமில்லை. இந்தபுக்திஅபாவத்துக்கு வினகமனவிரகமென்று பெயர். மேலும் சிலர் தாரைக்கு முடிவுண்டெனச்சொல்லும்பகஷத்தில் எந்தக்கர்த்தாவில் தாரைக்கு முடிவுண்டாகிறதோ அந்தக்கர்த்தாவையே ஐகக்கர்த்தாவாக நினைப்பது யுத்தமாகும். மற்றவைகளெல்லாம் வீணாகும். இதற்குப்பெயர் பிராக்கலோபம் அல்லது பூர்வாபாவம். இவ்விதமாக ஈஸ்வரனுக்குத்தேசத்தால் முடிவுண்டெனச்சொல்லும்பகஷத்தில் உற்பத்தியை அங்கீகரிக்கவேண்டும். உற்பத்தியை அங்கீகரித்தால் ஆம்மாசிரயாகி ஆறுதோஷங்களுண்டாகின்றன. ஆகையால் ஈசுவரனுக்குத் தேசத்தால் அந்தம் இல்லை. ஈஸ்வரன் வியாபகன் நித்தியன்.

495. இந்த்வியாபக ஈஸ்வரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் சொரூபத்தில் பேதமில்லை. உபாதிபால்தான் பேதமுண்டு. ஏனெனில் அவச்சேதவாதத்தில் மாயாவிசிஷ்டசேதனம் ஈஸ்வரனென்றும் அவித்தியாவிசிஷ்டசேதனம் ஜீவனென்றுஞ்சொல்லப்படும். ஆபாஸவாதத்தில் மாயை ஆபாஸன் இவைகளுடன் கூடின சேதனம் ஈஸ்வரனென்றும் அவித்தை ஆபாஸன் இவைகளுடன் கூடின சேதனம் ஜீவனென்றுஞ்சொல்லப்படும். ஆபாஸவாதத்தில் ஆபாஸசகித அவித்தைக்கும் ஆபாஸசகிதமாயைக்கும் பேதமுண்டு. சேதனங்களுக்குப்பேதமில்லை. அப்படியே அவச்சேதவாதத்திலும் அவித்தைக்கும் மாயைக்கும் பேதமுண்டு. சொரூபத்தில் சேதனத்துக்குப்பேதமில்லை. அஞ்ஞானத்திலுள்ள சேதனப்பிரதிபிம்பம் ஜீவனும். பிம்பம் ஈஸ்வரன். இந்தப்பகஷத்திலும் சேதனத்துக்குச் சொரூபத்தில் பேதமில்லை. ஒரேசேதனத்தில் ஜீவேஸ்வரத்தன்மைகள் கல்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இது இனி (581—587) சொல்லப்படும். இவ்விதமாக ஐகத்தின் கர்த்தா சர்வஞ்ஞையும் சர்வசக்தனாயும் சுதந்திரனாயுமிருக்கிற ஈஸ்வரனே. இந்த ஈஸ்வரன் வியாபகன். ஈஸ்வரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் விசேஷணத்திலுமட்டும் பேதமேதவிர ஈஸ்வரபத்தில் பேதமில்லை. இது இரண்டாவதுகேள்விக்கு உத்தரமாம்.

438-ல் கேட்டகேள்விக்கு உத்தரம் (496—539)

496. மேகஷத்துக்குச்சர்தனம் ஞானமா? அல்லது கர்மமா? அல்லது உபாஸனையா? அல்லது இரண்டா? இக்கேள்விக்கு உத்தரஞ்சொல்லுகிறேன். முக்திக்குக்காரணம் கர்மமும்ன்று, தியானம் அதாவது உபாஸ

னையும்ன்று, ஆனால் ஞானந்தான் காரணமாயிருக்கிறது. ஏனெனில் ஆத்மாவினிடத்தில் பந்தம் சத்தியமாயிருந்தால் அதின் நிவிர்த்திருப மோகூதம் ஞானத்தினாலுண்டாகாமல் கர்மம் அல்லது உபாஸனையாலு ண்டாகும். இந்தப்பந்தம் ஆத்மாவினிடத்தில் சத்தியமன்று. ஆனால் ரஜ்ஜுசர்ப்பம்போல் இது மித்தையாயிருக்கிறது. இந்தமித்தை அதிஷ்ட ானஞானத்தினால்தான் நிவிர்த்தியாகக்கூடும், கர்மம் அல்லது உபாஸ னையால் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது. ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் எந்தக்கிரியையா லும் நிவிர்த்தியாகாமல் கேவலம் ரஜ்ஜு-ஞானத்தினால் நிவிர்த்தியாகிறது போல் ஆத்மாவின் அஞ்ஞானத்தினால் தோற்றும் பந்தமும் அஞ்ஞான மும் ஆத்மாவின் ஞானத்தினால்தான் நிவிர்த்தியாகும்.

497. கர்மமும் உபாஸனையும் சாதனங்கள் அல்ல (497—506):—
கர்மத்தின் பலன் மோகூதமானால் மோகூதம் அனித்தியமாகும். ஏனெனி ல்கிருஷ்ணியாதிகர்மங்களின் பலன் அன்னதிகள். இவை அனித்தியம். யஞ் ஞாதிகளின் பலனாகிற சுவர்க்காதிகளும் அனித்தியம். 'இவ்வாறு நியமமி ருக்க மோகூதமுங் கர்மபலனாக அங்கீகரிக்கப்பட்டால் அது அனித்தியமாகு ம். ஆகையால் கர்மத்தின் பலன் மோகூதமன்று. உபாஸனையின் பல னாக அங்கீகரிக்கும்படித்திலும் மோகூதம் அனித்தியமாகும். ஏனெனில் உபாஸனையும் மாலாஸீகர்மந்தன. கர்மபலன் அனித்தியமாயிருப்பதா ல் உபாஸனாபு கர்மபலனும் மோகூதமன்று.

498. கர்மத்தைச்செய்கிறவனுக்குக்கர்மத்தினால் ஐந்துவித உப யோகங்கள் உண்டாகின்றன. [1] பதார்த்தத்தினுற்பத்தி. [2] பதார்த்த நாசம். [3] பதார்த்தப்பிராப்தி. [4] *பதார்த்தத்தின் விகாரம். [5] சமு ஸ்காரம் என்பனவாம். அன்னியரூபத்தையடைதலே விகாரமென்னப் படும். மலத்தின் நிவிர்த்தி என்றும் குணத்தின் உற்பத்தி என்றும் சமுஸ்காரம் இருவகைத்து. இவ்வைந்துவித உபயோகங்களும் கர்மத்தி னின்றும் உண்டாகின்றன. இவைகளில் யாதொன்றும் முமுகூஷுவுக் குத்தேவையில்லை. ஆனதால் முமுகூஷு ஞானத்துக்குச் சாதனமான சிர் வணாதிகளில் பிரவர்த்திக்கிறான்; கர்மத்தில் பிரவர்த்திக்கிறதில்லை.

499. குலாலனுடைய கர்மத்தினால் குலாலனுக்குக்கடமுண்டா கிற உபயோகம் இருக்கிறதுபோல் முமுகூஷுவுக்குக்கர்மத்தினால் மோகூத உற்பத்திருப உபயோகமில்லை. ஏனெனில் அனர்த்தநிவிர்த்தி பரமான

ந்தப்பிராப்திருப்பமே மோகூதம். இந்த அனர்த்தத்தின் நிவிர்த்தி ஆத்மாவினிடத்தில் நித்தியசித்தமாயிருக்கிறது. ரஜ்ஜுவினிடத்தில் சுரப்பநிவிர்த்தி நித்தியசித்தமாயிருப்பதுபோலும். ஆத்மா பரமானந்தஸ்வரூபியாயிருப்பதால் பரமானந்தப்பிராப்தியும் நித்தியசித்தமே. இவ்விதமாகல் வபாவசித்தமானமோகூதம் கர்மத்தாலுண்டாவதாகச்சொல்வதுசரியன்று எந்தவுஸ்து முன்னிருக்கவில்லையோ அது கர்மத்தாலுண்டாகக்கூடும். இருக்கிறவஸ்துவுக்கு உற்பத்தியுண்டாகமாட்டாது.

500. வேதாந்தசிரவணமும் மோகூத்தினுற்பத்தியின் பொருட்டுச்சொல்லப்பட்டதல்ல. “ஆத்மா நித்தியமுக்தன். செய்யவேண்டியது கொஞ்சங்கூட ஒன்றுங்கிடையாது” இதையறிவதற்காகச்சிரவணமேற்பட்டிருக்கிறது. இதையறிவதினால், செய்யவேண்டும் என்கிற பிராந்தி நிவிர்த்தியாய்விடும். வேதாந்தசிரவணத்துக்குப்பிறகும் ஒருகாரியஞ்செய்யவேண்டுமென்று எவனுக்குத்தோன்றுகிறதோ அவன் தத்துவமறிந்தவனல்ல. இக்காரணத்தினால் நித்தியநிவிர்த்தியான அனர்த்தத்தின் நிவிர்த்தியும் நித்தியப்பிராப்தமான ஆனந்தத்தின் பிராப்தியும் வேதாந்தச்சிரவணத்தின் பலன்களென்று தேவகுருவாகிய கரேஸ்வராசாரியரால் நைஷ்கர்மியசித்தியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் மோகூத்தினுற்பத்திருப கர்மத்தினுபயோகம் முமுகூஷுவுக்கில்லை.

501. எப்படித்தடியாலடித்தல்நுபமான செய்கைக்குக் கடநாசரூப உபயோகமிருக்கிறதோ அப்படி முமுகூஷுவுக்குக்கர்மத்தினால் எந்தப்பதார்த்தத்தின் நாசரூபஉபயோகமும் இருக்கிறதாகச்சொல்லக்கூடாது. ஏனெனில் அன்னியபதார்த்தங்களின் நாசம் முமுகூஷுவால் இச்சிக் கப்பட்டமாட்டாது. பந்தநாசமே கர்மத்தினுபயோகமாகச்சொல்லவேண்டும். இந்தப்பந்தம் ஆத்மாவினிடத்தில் இல்லை. ஆனால் மித்தையாகத்தோன்றுகிறது. இந்தமித்தியாப்பிரதீதி கர்மத்தினால் நாசமாகமாட்டாது. ஆத்மாவின் யதார்த்தஞானத்தினால் மித்தியாப்பிரதீதி நாசமாகும். ஆகையால் முமுகூஷுவுக்குப்பதார்த்தத்தின் நாசரூபஉபயோகமும் கர்மத்தினால் உண்டாகமாட்டாது.

61. ரஜ்ஜுவினிடத்தில் சுரப்பம் எப்போதுமில்லை யென்பதுபோல் ஆத்மாவினிடத்தில் அஞ்ஞானரூப அனர்த்தம் எப்போதுமில்லையென்பது நித்தியசித்தமாயிருக்கிறது.

62. வீட்டிலுள்ள புதையல் நித்தியசித்தமாயிருப்பதுபோல் ஆத்மாவின் நிஜரூபமான பரமானந்தமும் நித்தியசித்தமாயிருக்கிறது.

502. சமனரூபகர்மத்தினால் கிராமம் அடையப்படுவதுபோல் மோகூப்பிராப்திரூப உபயோகம் கர்மத்தினு லுண்டாகிறதுபோல். ஏனெனில் நித்தியமுக்கனா ஆத்மாவுக்கு மோகூப்பிராப்தி சொல்லதுசரியன்று. பந்தமிருக்கிறவனுக்கு மோகூப்பிராப்தி சொல்லக்கூடும். ஆத்மாவினிடத்தில் பந்தமில்லாததினால் மோகூப்பிராப்திரூபமான கர்மத்தினுபயோகம் முமுக்ஷுவுக்கில்லை.

503. சமையல்ரூபகர்மத்தினால் அன்னத்தின் விகாரரூப உபயோகம் சமயல்காரனுக்கு உண்டாகிறதுபோல் முமுக்ஷுவுக்குக் கர்மத்தினால் விகாரரூபஉபயோகமுமில்லை. ஏனெனில் ஆத்மாவினிடத்தில்பந்தத்தை யங்கீகரித்து மோகூதசையில் சதூர்ப்புஜாதிவிலக்ஷணரூபங்கள் அடையப்படுவதாக அங்கீகரிக்கும் பகூத்தில் அன்னியரூபத்தின் பிராப்திரூபவிகாரம் முமுக்ஷுவுக்குக் கர்மத்தினுபயோகமாகும். ஆத்மாவினிடத்திலோ அன்னியரூபப்பிராப்தி அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. முமுட்சுவியத்தில் விகாரஞ் சொல்லவேண்டுமானால் ஆத்மவிகாரந்தான் சொல்லவேண்டும். ஆனால் ஆத்மாவுக்கு அன்னியரூபமடைதலாகிய விகாரம் யாதொன்றுமில்லை. ஆகையால் முமுட்சுவுக்குக் கர்மத்தினு லுண்டாகும் விகாரரூபஉபயோகம் யாதொன்றுமில்லை.

504. எப்படி வஸ்திரத்தைத் தேய்த்தல்ரூபமான கர்மத்துக்கு அழுக்குப்போதல்ரூபமான சமுஸ்காரமுண்டோ அப்படி மலநிவிர்த்திரூப சமுஸ்காரமும் முமுக்ஷுவுக்குக் கர்மத்தினால் உபயோகப்படுகிறதில்லை. ஏனெனில் வேறொன்றின் மலநிவிர்த்தியை முமுக்ஷு இச்சிக்க மாட்டான். ஆத்மாவின் மலநிவிர்த்தியே சொல்லவேண்டும். இந்த ஆத்மா நித்தியசுத்தன், ஆத்மாவினிடத்தில் மலமில்லை. ஆகையால் மலநிவிர்த்திரூபசமுஸ்காரஞ் சித்திக்கவில்லை. அந்தக்கரணத்தின் பாபரூப மலம் நிவிர்த்தியாவதே கர்மத்தினுபயோகமென்று சொல்லும் பகூத்தில் இது சத்தியமே. ஆனால் சுத்தஅந்தக்கரணத்துடன்கூடிய முமுட்சுவின் அந்தக்கரணத்தில் பாபமில்லை. பாபரூபமலநிவிர்த்தியாகிற சமுஸ்காரமும் முமுட்சுவுக்குக் கர்மத்தினால் உண்டாகிறதுமில்லை. அஞ்ஞானத் தை மலமாகச் சொல்லும்பகூத்தில் அஞ்ஞானம் ஆத்மாவிலிருந்தாலும் அது கர்மத்தினால் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது. ஏனெனில் அஞ்ஞானத் துக்கு விரோதமானது ஞானமேதவிரக் கர்மமன்று. ஆகையால் முமுட்சுவுக்கு மலநிவிர்த்திரூபசமுஸ்காரமுண்டாகமாட்டாது.

63. முனீரூபத்தைவிட்டு வேறு ரூபத்தை அடைவது விகாரமென்பதும்.

505. அப்படி வஸ்திரத்தைக் காவிலுத்தில் நனைக்கிறதினால் அதற்குச் சிவப்பு வர்ணமுண்டாகிறதோ அப்படி முழுக்ஷுவுக்கு எந்தக்கர்மத்தினாலும் குணத்தையுண்டுபண்ணுகிறருபமான உபயோகம் உண்டாகிறதில்லை. ஏனெனில் வேறெந்தவிஷயத்திலும் குண உற்பத்தி சொல்லக்கூடாது. ஆதம் விஷயத்தில்தான் சொல்லும்படி நேரிடும். இந்த ஆத்மா நிற்குணம், அதனிடத்தில் குணேற்பத்தியேற்படமாட்டாது. ஆகையால் முழுட்சவுக்கு குண உற்பத்திருப உபயோகம் கர்மத்தினாலுண்டாகமாட்டாது. உபயோகமென்றால் பலன்.

இவ்வைந்து பலன்களைத்தவிர வேறுபலன்கள் கர்மத்துக்கில்லை. இவ்வித கர்மபலன்களும் முழுட்சவுக்கு உபயோகமில்லை. ஆகையால் முழுட்சவானவன் கர்மத்தைவிட்டு ஞானத்துக்குச்சாதனமான சிரவணத்திலேயே பிரவர்த்திக்கிறான்.

506. உபாஸனையும் மானஸீகர்மமானதினால் அதைக்கண்டிப்பதில் வேறுபுத்தி சொல்லப்படவில்லை. இவ்விதமாகக்கேவலகர்மமாவது உபாஸனையாவது மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவன்று. கேவலஞானமே மோக்ஷத்துக்கு வேறுதுவாம்.

507. ஆகேபம் (507—510):— ⁶⁴சிலர் கர்ம உபாஸனைசகித ஞானத்தை மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாக அங்கீகரிக்கிறார்கள். அவ்விஷயத்தில் யுக்திநிர்ஷ்டாந்தங்களுஞ்சொல்லுகிறார்கள். ஆகாசத்தில் ஓரி ரக்கையால் பக்ஷிகளால் பறக்கமுடியாது. ஆனால் இரண்டு இரக்கைகள்ால்தான் முடியும். இதுபோல் மோக்ஷலோகத்துக்கும் ஞானரூப ஒருபக்ஷத்தால் போகமுடியாது. உபாஸனைசகிதகர்மம் ஒருபக்ஷம். ஞானம் இரண்டாவது பக்ஷம். உபாஸனையும் மானஸீகர்மமே. ஆகை

64. பிரம்ம சூத்திரத்தின் மீகையின் கர்த்தாவாகிய பரிநீநஹி என்னும் பிராணைவிர்த்திசாரர். இவர் சமூச்சயந்தை ஆதரிக்கிரார். சமூச்சயமென்றால் சேர்க்கை. சமசமூச்சயம் கிரமசமூச்சயமென அது இருவகையாம். ஞானத்துக்குச் சாதனமான சிரவணத்தினையும் கர்மத்துக்குச் சாதனமான அக்கினி ஹோத்திராதிகளையும் ஒரோகாஸ்தில் அனுஷ்டித்தல் சமசமூச்சயமாம். அந்தக்கரண சுத்தியின்பொருட்டுப் பிரம்மஞானத்தைச் சம்பாதிக்க வேண்டுமென்கிற இச்சையுண்டாகிற பரியந்தம் கர்மத்தைச் செய்தல், பிறகு கர்மவிதிகளையாதரிக்காமல் ஞானத்துக்குச்சாதனமான சிரவணதிகள் மூலமாக ஞானத்தைச் சம்பாதித்தல் கிரமசமூச்சயமாம். இருவகை சமூச்சயங்களில் சமசமூச்சயந்தள்ளப்பட்டுக் கிரமசமூச்சயம் கிரகிக்கத்தக்கதென வேதத்தினி தாற்பரியமாம். சமசமூச்சயங்கண்டிக்கப்படுகிறதேதவிர கிரமசமூச்சயங்கண்டிக்கப்படவில்லை.

யால் கர்மமும் உபாஸனையும் ஒருபக்கமாகச் சொல்லப்பட்டன. இவ்வி ரண்பிசுநங்களால்தான் மோகூதலோகத்துக்குப்போகமுடியும்.

508. வேருருநீர்ஷ்டாந்தம்:— சேதுநீர்சனத்தால் பாபநிவாரண மாகிறது. இச்சேதுநீர்சனம் பிரத்தியக்ஷமான ஞானம். சிரத்தாபத்தியு டன் போகவேண்டிய நியமத்தை இது அபேக்ஷிக்கிறது. சிரத்தாதிக ளில்லாதவனுக்குச்சேதுநீர்சனத்தினால் பலனுண்டாகிவதில்லை. பல உற்பத்தி விஷயத்தில் சேதுவின் பிரத்தியக்ஷஞானம் சிரத்தாதிநியமங்க ளை யபேக்ஷிக்கிறதுபோல் பிர்மமஞானமும் மோகூதரூபபலஉற்பத்தியி ல் கர்மஉபாஸனையே யபேக்ஷிக்கிறது.

509. கேவலஞானத்தினால் மோகூதமுண்டாகுமென்று அங்கீக ரிக்கிறவனும் கர்மஉபாஸனைகளை ஞானத்துக்கு ஹேதுவாகநினைக்கிறுன். சுத்தமாயும் நிச்சலமாயுமுள்ள அந்தக்கரணத்தில் ஞானமுண்டாகிறது. இந்த அந்தக்கரணம் சுபகர்மத்தினால் சுத்தமாகிறது. உபாஸனையால் நிச்சலமாகிறது. இவ்விதமாக அந்தக்கரணத்தின் சுத்தி நிச்சலத்தன் மை இவைகள்மூலமாகக் கர்மமும் உபாஸனையும் ஞானத்துக்கு ஹேது வாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

எப்படி ஞானத்துக்கு ஹேதுவாகக்கர்ம உபாஸனைகள் அங்கீகரி க்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ அப்படி ஞானத்தின் பலனாகிற மோகூதத்துக் கும் ஹேதுவாக அங்கீகரிக்கப்படுவது யுத்தம். ஜலம் விடுதல் விருகூ விர்த்திக்கும் விருகூத்தின் பலனார்ப்பத்திற்கும் ஹேதுவாகிறது. காட்டி லுள்ள மரங்களின் பலன்கள் ஜலம் விடாமலே யுண்டாகின்றனவெனச் சொல்லும்பகூத்தில், அப்போதும் விருகூத்தின் மூலத்தில் பூமிநீலுள் ள ஜலத்தின் சம்பந்தமிருக்கிறது. அதினால் பலனுண்டாகிறது. ஜல சம்பந்தமே யில்லாவிடின் விருகூதம் படைப்போம், பலனுமுண்டாக மாட்டாது. இதுபோல் கர்மஉபாஸனைகள் ஞானோற்பத்திக்கும் ஞான த்தின்பலனாகிற மோகூதத்துக்கும் ஹேதுவாயிருக்கின்றன. இவ்விதமாக கக்கர்மம் உபாஸனை ஞானம் இம்மூன்றும் மோகூதத்துக்கு ஹேதுக்க ளாயிருக்கின்றன. ஆகையால் ஞானியுங் கர்மஞ்செய்யவேண்டியது.

510. அல்லது, கர்மஉபாஸனைகள் ஞானத்தைக்காப்பாற்றுவத ற்கு ஹேதுக்களாயிருக்கின்றன. ஏனெனில் கர்மோபாஸனைகளை ஞா னியானவன் விட்டுவிடும்பகூத்தில் உண்டான ஞானமும் ஜலமன்றியிவி

ருக்கிற மரம்போல் நஷ்டமாய்விடும். ஏனெனில் சுத்தமான அந்தக்கராணத்தில் ஞானமுண்டாகிறது. சுபகர்மத்தைச் செய்யாவிடின் ஞானிக்குப்பாபமுண்டாகும். உபாஸனையைவிடுவதால் அந்தக்கராணம் மறுபடியும் சஞ்சலப்படும். இப்படி மலினமாயும் சஞ்சலமாயுமிருக்கிற அந்தக்கராணத்தில் ஞானம் தங்கமாட்டாது. சுஷ்கபூமியிலுண்டாகும் விருஷம் மீடிலைத்திருக்காதபோலும்.

வேறொருகிர்ஷ்டாந்தம்:— சமுஸ்காரத்தால் சுத்தம் பண்ணப்பட்ட இடத்தில் வேதாத்தியயனம் செய்யும் பிரமசாரி வசிக்கிறான். எக்காரணத்தினாலாவது அவ்விடம் அசுத்தமாமபக்ஷத்தில் அவன் அவ்விடத்தை விட்டுவிடுகிறான். இதுபோல் கர்மத்தை விடுவதினால் மலினமாயும் உபாஸனையை விடுவதினால் சஞ்சலமாயுமிருக்கிற அந்தக்கராணத்தில் ஞானம் தங்கமாட்டாது. ஆகையால் கர்மமும் உபாஸனையும் ஞானத்தைக்காப்பாற்றுவதற்கு ஹேதுக்களாகின்றன. இவ்விதமாகக்கர்மம் உபாஸனை ஞானம் இம்மூன்றையும் மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாக அங்கீகரித்தாலும், அல்லது கேவலம் ஞானத்தை மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாயும் கர்மோபாஸனைகளை ஞானரக்ஷணைக்கு ஹேதுவாயும் அங்கீகரித்தாலும், இவ்விருபக்ஷங்களிலும் ஞானி கர்மோபாஸனைகளை யனுஷ்டிக்கவேண்டியது. இது சமுச்சயவாதமென்று சொல்லப்படும்.

511. சகாதானம்(511—534):—இந்த சமுச்சயவாதம் சரியன்று. ஏனெனில் தேகத்துக்கு வேறாக ஆத்மாவை யறிபாதவனுக்குக்கர்மம் ஏற்படுகிறதில்லை. ஏனெனில் ஜன்மாந்தரத்தின் போகத்தின்பொருட்டுக் கர்மத்தைச் செய்கிறான் தேகம் அக்கினியில் தகிக்கப்பட்டுப்போகிறது. அதினால் ஜன்மாந்தரபோகமுண்டாகமாட்டாது. ஆனதால் சரீரத்துக்கு வேறான ஆத்ம ஞானமே கர்மத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. அப்படிச் சரீரத்துக்கு வேறாயிருக்கிற ஆத்மாவே கர்த்தாபோக்தாவாயிருக்கிறானென்னும் ஞானம் கர்மத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. நான் புண்ணியபாபங்களைச் செய்கிறேன், அவைகளின் பலன் எனக்குண்டாகிறது, என எவனுக்கு ஞானம் ஜனிக்கிறதோ அவன் கர்மத்தைச் செய்கிறான். ஞானியோ ஆத்மாவை இப்படி யறிகிறதில்லை. ஆனால் புண்ணியபாபங்கள் சுகதுக்கங்கள் இவைகள் அன்றியிலும் அசங்கமான பிரம்மரூபமாயும் ஆத்மா இருக்கிறது என்கிற ஞானம் வேதாந்தவாக்யத்தாலுண்டாகிறது. இந்த ஞானம் கர்மத்துக்கு ஹேதுவன்று ஆனால் விரோதமாயிருக்கிறது. ஆகையால் ஞானி கர்மத்தைச் செய்யமாட்டான்.

512. மேலும் கர்த்தா கர்மம் பலன் இவைகளின் பேதஞானம் கர்மத்துக்கு ஹேதுவாம். இந்தக் கர்த்தா கர்மபலன் ஆத்மாவுக்கு

வேறாக ஞானிக்குத் தோற்றுநிறதில்லை. எல்லாம் ஆதம்ஸ்வரூபமாகவே தோற்றுவின்றன. ஆகையாலும் ஞானி கர்மத்தைச் செய்யமாட்டான்.

513. ஞானிக்குக் கர்மம் இல்லை யென்பதைப் பாஷ்யக்காரர் அனேகவிதமாகப் பிரதிபாதித்துருக்கிறார்.

514. கர்மத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் பலத்தில் விரோதமுண்டு ஆகையாலும் ஞானகர்மங்களின் சமுச்சயம் கூடாது. கர்மத்தின் பலன் அநித்தியசமுசாரம். ஞானத்தின் பலன் நித்தியமோகூதம்.

515. ஆத்மாவில் ஜாதி⁶⁶ ஆசிரமம்⁶⁷ அவஸ்தை⁶⁸ இவைகளின் அத்தியாஸம் கர்மத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. ஏனெனில் அநந்த ஜாதி முதலியவைகளுக்குத் தகுந்தபடி வெவ்வேறு வித கர்மங்கள் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் ஜாதி முதலியவைகளின் அத்தியாஸம் கர்மத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. ஜாதி முதலியவைகள் தேகதர்மங்கள். கர்மிக்குத்தேகத்தில் ஆத்மபுத்தி இல்லை. ஆனால் கர்மி ஆத்மாவை தேகத்துக்கு வேறான கர்த்தாவாக அறிவிறான். இது முன் (511) சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. ஆனதால் ஆத்மாவின்மீடத்தில் ஜாதி ஆசிரமஅவஸ்தைகளின் தோற்றம் கர்மிக்குமுண்டாவதாகச் சொல்லக்கூடாது. ஆயினும் கர்மிக்குத்தேகத்துக்கு வேறான ஆத்மாவின் அபரோகூபாஸம்⁶⁹ இல்லை. ஆனால் சாஸ்திரத்தினால் பரோகூஞானமட்டுமிருக்கிறது. தேகத்தில் ஆத்ம ஞானம் அபரோகூமாயிருக்கிறது. தேகத்துக்கு வேறான ஆத்மாவின் அபரோகூஞானமிருக்கும்படி⁷⁰ அது தேகத்தில் அபரோகூ ஆத்மஞானத்துக்கு விரோதமாகும். பரோகூஞானத்துக்கும் அபரோகூஞானத்துக்கும் விரோதமில்லை. ஆகையால் தேகத்துக்கு வேறான கர்மம் என்னும் ஆத்மஞானமும் தேகத்தில் ஆத்மபுத்தியும் இரண்டும் ஒருவனுக்கு இருக்கக் கூடும். திர்ஷ்டாந்தம்:— மூர்த்தியில் சுஸ்வரஞானம் சாஸ்திரத்தினால் பரோகூமாயிருக்கிறது. பாஷாணபுத்தி அபரோகூமாயிருக்கிறது. இது அதற்கு விரோதமன்று. இரண்டும் ஒருவனுக்கேயுண்டாகின்றன. ரஜ்ஜுவில் எவனுக்குச்சர்ப்பத்தைக்காட்டிலும் அபரோகூபேதஞானமி

66. ஜாதிகளாவன:— பிரம்மகூத்திரியவைசியகுத்திரர்.

67. ஆசிரமங்களாவன:— பிரமசாரி, கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன் சந்நியாசி.

68. அவஸ்தைகளாவன:— வாலிப, செளமார, யௌவன, வாந்தி காதி.

ருக்கென்தோ அவனுக்கு அபரோகூ சர்ப்பப்பிராந்தி நிவிர்த்தியாகிறது ஆகையால் அபரோகூப்பிராந்தி அபரோகூஞானத்துக்கு விரோதமென்றும் பரோகூத்துக்கு விரோதமல்லவென்றும் நியமம் சித்திக்கிறது ஆகையால் தேகத்துக்குப்பின்னமான ஆத்மாவின் பரோகூஞானமும் தேகத்தில் அபரோகூஞானமும் சேர்ந்திருக்கக்கூடும். இவ்விரண்டும் கர்மத்துக்கு ஹேதுக்களாயிருக்கின்றன. ஆத்மா தேகத்துக்குவேறான கர்த்தாவென்கிற ஞானம் கர்மத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. இது பிராந்திரபமாயிருக்கிறது. வித்துவானுக்குப்பிராந்தி இல்லை. ஆகையால் வித்துவானுக்குக்கர்மாதிகாரமில்லை. தேகத்தில் அபரோகூஆத்ம புத்தி இருக்கும்படிதேகத்தின் தர்மங்களாகிற ஜாதி ஆசிரம அவஸ்தைகள் பிரதீதியாகும். தேகத்தில் ஆத்மபுத்தியும் வித்துவானுக்கில்லை. ஆனால் ஆத்மா பிர்ம்மரூபமென்கிற அபரோகூ ஞானமிருக்கின்றது. ஆகையால் ஜாதி முதலியவைகளின் பிராந்தி இல்லாததினாலும் வித்துவானுக்குக்கர்மாதிகாரமில்லை.

516. நான் உபாஸகன், தெய்வம் உபாஸிக்கத்தக்கது என்னும் புத்தியால் உபாஸனை சித்திக்கிறது. வித்துவானுக்கு உபாஸிய உபாஸகபாவங்கள் தோற்றுக்கிடக்கின்றன. என்னுடைய தேகாதிதரும் தெய்வத்தின் தேகாதிதரும் சொப்பனம்போல் கல்பிதங்கள் சேதனமொன்றே நில்லையானது. இது வித்துவானுடைய நிச்சயம். ஆகையால் ஞானத்துக்கும் உபாஸனைக்கும் விரோதமுண்டு.

517. பக்ஷியின் திரஷ்டாந்தமுஞ் சரியன்று. ஏனெனில் பக்ஷியின் இரண்டிரக்கைகளுமொரோகாலத்தி னிருக்கின்றன. இவைகளுக்குப் பரஸ்பரம் விரோதமில்லை. ஞானத்துக்குங் கர்மோபாஸனைகளுக்கும் விரோதமுண்டு. ஒரோகாலத்தின் இவைகள் சேர்ந்திருக்கமாட்டா.

518. மோகூத்தில்கர்மோபாஸனைகளின் அபேகைஇல்லை. (518-520) சேதுஞானதிரஷ்டாந்தமும் ஒவ்வாது. ஏனெனில் சேதுதரிசனம் திருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவன்று ஆனால் அதிருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படும் பலம் திருஷ்டபல மெனப்படும். சாப்பாட்டின் பலனாகிற திருப்தி பிரத்தியக்ஷமாயிருப்பதால் போஜனம் திருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. இப்படிச் சேதுதரிசனத்தால் பிரத்தியக்ஷபலன் பிரதீதியாகுகிடக்கின்றது. பாபத்தின் நாசரூபபலன் 'சாஸ்திரத்தினால் அறியப்பட்டிருக்கின்றது. 'சாஸ்திரத்தினால் அறியப்படும் பிரத்தியக்ஷமாய்ப் பிரதீதியாகாத பலன் அதிரஷ்டபலமென

ன்னப்படும். ஆகையால் யஞ்ஞாதிகர்மம் ஸ்வர்காதி அதிருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாயிருப்பதுபோல சேதுதரிசனமும் பாபநாசரூப அதிருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. எது அதிருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறதோ அது எந்தப்பலோற்பத்தியில் எந்தச் சாதனத்தை யபேக்ஷிக்கிறதாகச் சாஸ்திரத்தில் செல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அச்சாதனசகிதமாய்ப் பலத்துக்கு ஹேதுவாகிறதேதவிரக் கேவலந் தான்மட்டு. ஹேதுவாகிறதில்லை. ஆனதால் சிரத்தை நியமாதிசனாடன் கூடியசேதுதரிசனம் பாபநாசரூப பலத்துக்கு ஹேதுவாகிறது. சிரத்தாநிகரில்லாத சேதுதரிசனம் பாபநாசத்துக்கு ஹேதுவாகிறதில்லை. ஏனெனில் சேதுதரிசனத்தினால் பிரத்தியக்ஷமாய் யாதொருபலனும் பிரத்தியாகிறதில்லை. கேவலம் சாஸ்திரத்தினால் பயன் அறியப்பட்டிருக்கிறது. இந்தச் சாஸ்திரம் சிரத்தாதி சகித சேதுதரிசனத்தில் பலனுண்டாகிறதாகச் சொல்லியிருக்கிறது. கேவலதரிசனத்தினால் பலோற்பத்திக்கு யாதொரு பிரமாணமும் இல்லை. ஆகையால் பலோற்பத்தியில் சேதுதரிசனம் சிரத்தை பக்தி நிதமாதிகளை அபேக்ஷிக்கிறது.

519. பிரம்மவித்தை தன் பலோற்பத்தியில் கர்மோபாஸனைகளை யபேக்ஷிக்கிறதில்லை. ஏனெனில் பிரம்மவித்தையின் பலனும் சுவர்க்கம்போல் அதிருஷ்டமான லோகவிசேஷமாகும்படிஷ்டத்தில் இந்த லோகவிசேஷமும் கேவலம் பிரம்மவித்தையாற் கிடைப்பதாகச் சாஸ்திரத்தினால் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கமாட்டாது. ஆனால் கர்மோபாஸனசகித பிரம்மவித்தையால் அது கிடைப்பதாகப் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கும். அப்போது பிரம்மவித்தையும் சேதுதரிசனம்போல் பலோற்பத்தியிற் கர்மோபாஸனைகளை யபேக்ஷிக்கும். இந்தப் பிரம்மவித்தையின் பலனாகிற மோகஷம் சுவர்க்கம்போல் அதிருஷ்டமான லோகவிசேஷரூபமாயில்லை. ஆனால் மோகஷம் நித்தியப்பிராப்தமாயிருக்கின்றது. பிராந்தியால் பந்தம் பிரதிதியாகிறது. இந்தப் பிராந்தி நிவிர்த்தியே பிரம்மவித்தையின் பலன். இது கேவலம் பிரம்மவித்தையால் பிரம்மவேததாவாகிய ஞானிக்குப் பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கிறது. மற்று ஞானத்தால் சர்ப்பப் பிராந்தியின் நிவிர்த்தி எல்லாருக்கும் பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கிறது. ஆனதால் பிராந்திநிவிர்த்தி அதிஷ்டானஞானத்தின் திருஷ்டபலன். திருஷ்டபலோற்பத்தி எந்தச் சாமக்கிரிகளால் பிரத்தியக்ஷமாய்ப் பிரதிதியாகிறதோ அச்சாமக்கிரிகள் திருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுக்களாகச் சொல்லப்படுகின்றன. ⁶⁹ தூ⁷⁰ தந்து ⁷¹ வேமங்களால் படத்தினுற்பத்தி பிரத்தியக்ஷமா

69. தறி.

70. தூல் படத்தின் உபரதானகாரணம்.

71. நாடா தூலைக்குழு குழாய்.

யிருக்கிறது. ஆகையால் துரித்துவேமங்கள் படத்துக்கு ஹேதுக்களாகியன. கேவலம் போஜனத்தினால் திருத்திரூபபலன் பிரத்தியக்ஷமாய்ப்பிரதிபிபாதிபாது. ஆகையால் கேவலம் போஜனம் திருப்திக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. இதுபோல் கேவலம் அதிஷ்டானஞானத்தினால் பிராந்திவிவர்த்தி பிரத்தியக்ஷமாய்ப்பிரதிபிபாதிபாது. ஆனதால் கேவலம் அதிஷ்டானஞானமே பிராந்திவிவர்த்திக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. ரஜ்ஜுஞாலம் பிராந்திவிவர்த்தியால் வேறொன்றையும் அபேக்ஷிக்காதது போல் பந்தப்பிராந்திக்கு அதிஷ்டானமான. நித்தியமுக்தஆத்மாவின் ஞானமும் பந்தப்பிராந்தி விவர்த்தியில் கர்மோபாஸனைகளை அபேக்ஷிக்கிறது.

520. ஞானம்பலமாகிற மோக்ஷத்தை ஸ்வர்க்கம்போல் அதிஷ்டமான லோகவிசேஷமாக அங்கீகரிப்பது வேதவாக்கியத்துக்கு விருத்தம். ஏனெனில் ஞானியிற் பிராணன் எந்தலோகத்துக்கும் போகிறதில்லை. மேலும் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. மேலும் லோகவிசேஷத்தை அங்கீகரிப்பதினால் ஸ்வர்க்கம்போல் மோட்சமும் அநித்தியமாகும். ஆகையால் மோட்சம் லோகவிசேஷரூபமன்று. மோட்சத்தை லோகவிசேஷமாக அங்கீகரிக்கிறவனாலும் கேவலம் ஞானத்தினாலேயே மோட்சலோகம் அடையப்படுமென்று அங்கீகரிக்கத்தக்கது. ஏனெனில் 'சாஸ்திரத்தினால் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட அத்தம் சாஸ்திரானுசாரமாகவே அங்கீகரிக்கத்தக்கது. சாஸ்திரம் மோட்சம் கேவலம் ஞானத்தினாலுண்டாவதாகச்சொல்லுகிறது. ஆகையால் கேவலம் ஞானம் மோட்சத்துக்கு ஹேதுவேதவிரக்கர்மம் உபாஸனை ஞானம் மூன்றுமல்ல.

521. மேலும் விருட்சதிரஷ்டாந்தமும் சரியன்று. ஏனெனில் ஜலம் விடுதல் விருட்சோற்பத்திக்கும் ரட்சணைக்கும் ஹேதுவாயிருந்தாலும் விருட்சத்தின் ப்லோற்பத்திக்குக்காரணமன்று. வயதானமரத்துக்கு விடப்பட்ட ஜலம் விருட்சத்தின் ரட்சணைக்கு நிமித்தமாகிறதேதவிர ப்லபலனுக்காநிறில்லை. ஜலபூஷ்டியுள்ள விருட்சமே பலத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது; ஜலம் விடுதல் ஹேதுவாயில்லை. இதுபோல் கர்மோபாஸனைகளும் ஞானோற்பத்திக்கு உபயோகப்படுகின்றனவேதவிர மோட்சத்துக்கு உபயோகப்படுகிறதில்லை. ஆகையால் ஞானோற்பத்திக்கு முன்னேயே அந்தக்கரணத்தின் சுத்தியின் பொருட்டும் நிச்சலதையின் பொருட்டும் கர்மோபாஸனைகளை யனுஷ்டிக்கவேண்டியது. ஞானமுண்டானபின் மோட்சத்தின் பொருட்டு இவைகளை யனுஷ்டிக்கவேண்டியதில்லை.

ஞானோற்பத்திக்கு முன்னும் எதுவரையில் அந்தக்கரணத்தில் மலவிட்சேபங்கள் இருக்கின்றனவோ அதுவரையில்தான் கர்மோபாஸனைகளை யனுஷ்டிக்கவேண்டியது. எவனுடைய அந்தக்கரணம் சுத்தமாயும் நிச்சலமாயுமாகிறதோ அந்த ஜிஞ்ஞாசுவானவன் கிரவணத்துக்கு விரோதமான கர்மோபாஸனைகளைத்தள்ளவேண்டியது. மலமென்றால் பாவம். இது அசுபவாஸனைக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. எது வரையில் மலமிருக்கிறதோ அது வரையில் அசுபவாஸனையிருக்கிறது. அசுபவாஸனையற்றுப்போனால் மலமற்றதென்பதும் நிச்சயம். அந்தக்கரணத்தின் சஞ்சலதையும் ஏகாகூரதையும் அனுபோகசித்தமவையிருக்கின்றன ஆகையால் உத்தமஜிஞ்ஞாசுவுக்கும் வித்தவானுக்கும் கர்மோபாஸனைகள் கிஷ்பிரபோசனமாயிருக்கின்றன.

522. ஞானத்தைக்காப்பாற்றும் பொருட்டுக்கர்மோபாஸனைகளைச் செய்யவேண்டும். ஜலத்தினால் உண்டாகும் விருக்டம் ஜலத்தினால் ரக்ஷிக்கப்படுகிறது. ஜலசம்பந்தமில்லாமற்போனால் வயதான மரமும் பட்டுப்போகிறது. இதுபோல் கர்மோபாஸனைகளாலுண்டாகும் ஞானமும் கர்மோபாஸனைகளாலிரக்ஷிக்கப்படுகிறது. ஞானி கர்மோபாஸனைகளை யனுஷ்டிக்காவிட்டால் அந்தக்கரணம் மறுபடியும் மலினமாயும் சஞ்சலமாயும் போகும். இந்தமலினசஞ்சல அந்தக்கரணத்தில், நீரில்லா நிலத்தின் மரம்போல், ஏற்கனவே உண்டாயிருந்த ஞானமும் நஷ்டமாய் விடும். ஆகையால் ஞானியும் கர்மோபாஸனைகளைச்செய்யவேண்டும். இவ்விதமாக முன் (510) செய்த ஆக்ஷேபம் சரியன்று. ஏனெனில் ஆபாஸகித அல்லது சேதவாசகித நான் அசங்கப்பிரம்மம் என்னும் அந்தக்கரணவிர்த்தி வேதாந்தத்தின் பலருப ஞானமாயிருக்கிறது. அது கர்மோபாஸனைகளன்றியில் நாசமாகும். ஏனெனில் ஒருசரமுண்டாகிற அந்தக்கரணத்தின் பிரம்மாகரவிர்த்தியால் அஞ்ஞானம் பிராந்தி இவைகளின் நாசரூபபலன் அநேகசமயத்தில் சித்திக்கிறது. அஞ்ஞானப்பிராந்திகளின் நாசத்துக்குப் பிறகு மீறுபடியும் விர்த்தியை ரக்ஷிக்கவேண்டியதவசியமில்லை. மேலும் கர்மோபாஸனைகளால் அந்தக்கரணவிர்த்தியும் இரக்ஷிக்கப்படமாட்டாது. ஏனெனில் கர்மோபாஸனைகளையனுஷ்டித்தால் அவைகளின் சாமக்கிரிகளின் விர்த்திரூபஞானமே உண்டாகும். பிரம்மஞானமுண்டாகமாட்டாது. வேறுவிர்த்தி யுண்டாவதால் முதல் விர்த்தி தங்கமாட்டாது. ஆனதால் கர்மோபாஸனைகள் ஞானோற்பத்திக்குப் பரம்பறையாய் ஹேதுக்களாயிருக்கின்றன, உண்டான விர்த்திக்கு விரோதிகளாகின்றன. ஆனதால் கர்மோபாஸனைகளால் ஞானமிரக்ஷிக்கப்படமாட்டாது.

523. ஞானிக்குக் கர்மத்தை விடுவதினால் பாபமுண்டாகிறது என்று முன் (510) சொன்னது சரியன்று. ஏனெனில் சுபகர்மத்தைவிடத் தல் பாபத்துக்கு ஹேதுவாகமாட்டாது⁷² நிஷித்தகர்மத்தையனுஷ்டித்தலே பாபத்துக்கு ஹேதுவாகும். இதை பாஷியக்காரர் வெகுவிதமாய்ப் பிரதிபாதித்திருக்கிறார். ஆகையால் கர்மத்தியாகத்தால் பாபமுண்டாகித்திலலை. ஞானிக்கோ எவ்விதத்திலும் பாபமுண்டாகமாட்டாது. ஏனெனில் புண்ணியபாபங்கள் இவைகளுக்காசிரயமான அந்தக்கரணம் இவைகள் பாரமார்த்திகத்திலில்லை. அவித்தையால் மித்தையாய் பிரதிதியாகின்றன. இந்த அவித்தையும் மித்தியாப்பிரதிதியும் ஞானவானுக்கில்லை. ஆகையால் சுபகர்மத்தை விடுவதினாலும் அசுபகர்மத்தைச் செய்கிறதினாலும் ஞானிக்குப் பாபமுண்டாகித்திலலை.

524. இவ்விடத்திலோர் சித்தாந்தம்:— ஞானம் மந்தம் திடம் என இருவகைத்து. சமுசயாதிசுகிதஞானம் மந்தமென்னப்படும். சமுசயாதிரகித ஞானம் திடமென்னப்படும். திடஞானமுள்ளவனுக்குச்செய்யவேண்டியதொன்றுமில்லை. ஒருதடவையுண்டாகிய சமுசயமில்லாத அந்தக்கரணத்தின் விர்த்திரூபஞானமே அவித்தையை நாசஞ்செய்து விடுகிறது. இந்த (விர்த்திரூப) ஞானம் நாசமானாலும் நன்றாயறியப்பட்ட ஆத்மாவில் மறுபடியும் பிராந்தியுண்டாகித்திலலை. ஏனெனில் பிராந்திக்குக் காரணமான அவித்தை ஒருதடவையுண்டானஞானத்தால் நஷ்டமாய்விடுகிறது. பிராந்தியும் அவித்தையுமில்லாததினால் மறுபடியும் விரத்திஞானமுண்டாவதிற் பிரபோசனமில்லை. ஜீவன் முகத்தியின் ஆனந்தத்தின் பொருட்டு ஒருவன் விரத்தியினுவர்த்தியையபேக்ஷித்தால் அடிக்கடி அவன் வேதாந்த அர்த்தத்தைச் சிந்தனைசெய்யவேண்டியது. அப்படிச் செய்வதினாலேயே அடிக்கடிப் பிரம்மாகாரவிர்த்தியுண்டாகிறது. கர்மோபாஸனைகளால் பிரம்மாகாரவிர்த்தியுண்டாகித்திலலை. ஏனெனில் கர்மோபாஸனைகளந்தக்கரணத்தின் சுத்திரிச்சலதைமூலமாக ஞானத்திற்குபயோகப்படுகின்றன. வேறுவிதமாக அவைகளுபயோகப்படுகிறதில்லை, வித்துவானுடைய அந்தக்கரணத்தில் பாபமும் சஞ்சலதையுமில்லை. அவித்தை ராகத்துவேஷங்கள் மூலமாகப் பாபத்துக்குஞ் சஞ்சலதைக்குஞ் காரணமாகிறது. இந்த அவித்தை ஞானத்தால் நாசமாகிறது. ஆகையால் வித்துவானுக்குப் பாபமும் சஞ்சலதையுமில்லாதபடியால் கர்மோபாஸனைகளின் உபயோகமில்லை.

72. ஏனெனில் அபாவத்திலிருந்து பாவம் உண்டாகமாட்டாது. 100-வது பிரிவைப்பார்க்க.

525, ஆகேபம்:—ராகத்துவேஷாதிகள் அந்தக்கரணத்தின் சகஜதர்மங்கள். எதுவசையில் அந்தக்கரணமிருக்கிறதோ அதுவரையில் ராகத்துவேஷங்கள் ஞானிக்கும் எவ்விதத்திலும் நாசமாகமாட்டா. இந்தராகத்துவேஷங்களால் ஞானியின் அந்தக்கரணமும் சஞ்சலப்படும். ஆனந்தால் சஞ்சலதையைப்போக்க ஞானியும் உபாஸனையைனுஷ்டிக்கவேண்டியது. அந்தக்கரணத்தின் சஞ்சலதையால் ஞானிக்கு விதேகமோகஷத்தில் ஹானியில்லாவிடினும் சஞ்சலமான அந்தக்கரணத்தில் சொரூபானந்தம் விளங்கமாட்டாது. ஆகையால் சஞ்சலதை ஜீவன்முக்திக்கு விரோதமாயிருக்கிறது. ஆகையால் ஜீவன்முக்தியின் பொருட்டுச் சஞ்சலதையைப்போக்க உபாஸனையைனுஷ்டிக்கவேண்டியது.

526. இந்த ஆகேபஞ்சரியன்று. ஏனெனில் திடபோதம் எவன் அந்தக்கரணத்திலுண்டாயிருக்கிறதோ அவனுக்குச் சமாதியும் விசேஷபுமொன்றே. ஆகையால் அந்தக்கரணம் நிச்சலமாயிருக்கும்பொருட்டு வித்துவான் பாரதொரு பிரயத்தினமுஞ் செய்வேண்டியதில்லை. ஆயினும் வித்துவானுடைய பிரவிர்த்திநிவிர்த்திகள் பிராரப்தத்துக்கு ஆதினங்களாயிருக்கின்றன. பிராரப்தகர்மம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொருவிதமாயிருக்கிறது. ஜனநாதிக்ஷ் போல் சிலவித்துவான்களுக்குப் பிராரப்தம் போகத்துக்கு ஹேதுவாகிறது. கந்தேவர் வாமதேவர் போலச் சிலருக்குப் பிராரப்தம் நிவிர்த்திக்கு ஹேதுவாகிறது. எவன் பிராரப்தம் போகத்துக்கு ஹேதுவாகிறதோ அவனுக்குப் பிராரப்தத்தால் போகஇச்சையும் போகசாதனத்தின் பொருட்டு யத்தனமுமுண்டாகின்றன. எவன்பிராரப்தம் நிவிர்த்திக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறதோ அவனுக்கு ஜீவன்முக்தி ஆனந்தஇச்சையுண்டாகிறது, போகத்தில் துக்கமுண்டாகிறது. ஜீவன்முக்தி ஆனந்தஇச்சையுள்ளவன் பிம்மாகாரவிர்த்தி அடிக்கடியுண்டாகும் பொருட்டு வேதாந்த அர்த்தத்தைச் சிந்தனைசெய்யவேண்டியதேதவிர உபாஸனையை அனுஷ்டிக்கக்கூடாது. ஏனெனில் அந்தக்கரணம் நிச்சலமாயிருப்பதால்மட்டும் பிம்மானந்தம்விசேஷமாய்விளங்கமாட்டாது, பிம்மாகாரவிர்த்தியால்தான் விளங்கும். இந்தப் பிம்மாகாரவிர்த்தி வேதாந்தச்சிந்தனையால்தானுண்டாகுமே தவிர உபாஸனையாலுண்டாகமாட்டாது. அந்தக்கரணத்தின் சஞ்சலதையும் வித்துவானுக்கு வேதாந்தச்சிந்தனையினாலேயே நீங்கிப்போய்விடும். ஆகையால் அந்தக்கரணத்தின் நிச்சலதைபின் பொருட்டும் உபாஸனையில் பிரவிர்த்தியுண்டாகமாட்டாது. இவ்விதமாக எவனுக்குத் திடபோதமுண்டாயிருக்குமோ அவனுக்குக் காமோபாஸனையில் பிரவிர்த்தியுண்டாகித்தில்லை.

527. எவனுக்கு மந்தபோதமிருக்கிறதோ அவனும் மனனநிதித் தியாஸனங்களையே யனுஷ்டிக்கவேண்டியதே தவிரக் கர்மோபாஸனைகளையனுஷ்டிக்கவேண்டியதில்லை. ஏனெனில் எவனுக்கு மந்தபோதமுண்டாகிறதோ அவன் உத்தமஜிஞ்ஞாசு. இவனுக்கு மனனநிதித்தியாஸனங்களைத்தவிர வேறொன்றைச் செய்யவேண்டியதில்லை. இது சாரீரத்தில் சூத்திரக்காரராலும் பாஷ்யக்காரராலும் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வித்துவானுக்கு மனனநிதித்தியாஸனங்களு மனுஷ்டிக்கவேண்டியதில்லை. ஜீவன்முத்தியின் ஆனந்தத்தின்பொருட்டு மனனநிதித்தியாஸனங்களில் பிரவிர்த்திக்கிற வித்துவானும் தன் இச்சையாற் பிரவிர்த்திக்கிறான். “நான் வேதாந்ஞைப்படி நடக்காதபகஷத்தில் எனக்கு ஜனனமாணாதி சமுசாரமுண்டாகும்” என்கிற புத்தியால் செய்யப்படுங் கர்மம் கர்த்தவ்யமென்று சொல்லப்படும். ஜன்மாதிகளின் புத்தி வித்துவான்களுக்குண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் தன்னிச்சையால் வித்துவானுனுஷ்டிக்கப்படும் மனனநிதித்தியாஸனங்கள் கர்த்தவ்யமன்று. இவ்விதமாக மந்தபோதம் அல்லது திடபோதமுண்டானவனுக்குக் கர்மோபாஸனைகள் கர்த்தவ்யமன்று.

528. எவனுக்குப்போதமுண்டாகவில்லையோ ஆனால் ஆக்மகவை அறியவேண்டுமென்கிற தீவிரமான இச்சையிருக்கிறதோ போகத்தில் இச்சையில்லையோ அவனுடைய அந்தக்கரணம் சுத்தமாயிருக்கிறது. ஆகையால் அவனும் உத்தமஜிஞ்ஞாசுதான். போதத்தின் பொருட்டு அவனும் சிரவணதிகளை அனுஷ்டிக்கவேண்டியதே தவிரக் கர்மோபாஸனையையனுஷ்டிக்கக்கூடாது. ஏனெனில் கர்மோபாஸனைகளின் பலன் அவனுக்கு முன்னேயே சித்தித்திருக்கிறது.

529. ஞானத்தின் சாமானீய இச்சையால் எவன் சிரவணத்திற் பிரவிர்த்திக்கிறானோ மேலும் எவன் அந்தக்கரணம் போகத்தில் ஆசக்தியுள்ளதாயிருக்கிறதோ அவன் மந்தஜிஞ்ஞாசு. அவனும் சிரவணத்தின்பிட்டு மறுபடியும் கர்மோபாஸனைகளில் பிரவிர்த்திக்கவேண்டியதில்லை. கர்மோபாஸனைகளின் பலன்களாகிய அந்தக்கரணத்தின் சுத்தியும் நிச்சலதையும் அவனுக்குச்சிரவணத்தினாலேயே உண்டாகும். சிரவணத்தின் ஆவர்த்தியால் அந்தக்கரணத்தின் தோஷம் நீங்கி இந்த ஜன்மத்திலாவது

73. தத்துவத்தையறியாதவன் சிரவணஞ் செய்யவேண்டியது. சமுசயமுள்ளவன் மனனஞ் செய்யவேண்டியது. விபர்யமடைந்தவன் நிதித்தியாஸனஞ் செய்யவேண்டும். சமுசயவிபர்யங்களன்றியில் தத்துவத்தையறிந்த வித்துவான் செய்யவேண்டியது யாதொன்றுமில்லை.

அல்லது வேறு ஜன்மத்திலாவது அல்லது பிர்ம்மலோகத்திலாவது ஞானமுண்டாகும். கிரவணத்தை விட்டுமே கர்மோபாஸனைகளிற் பிரவிர்த்திக்கிறவன் ஆருடபதிதன் என்னப்படுகிறான். இவ்விதமாக ஞானிக்கும் உத்தமஜிஞ்ஞாசுவுக்கும் கர்மோபாஸனைகளில் அதிகாரமில்லை. வேதாந்தச்சிரவணத்தில் பிரவிர்த்தித்த மந்தஜிஞ்ஞாசுவுக்கும் அதிகாரமில்லை.

530. எவனுக்கு ஞானத்தின் இச்சையிருக்கிறதோ, ஆனால் போகத்தில் புத்திபுதிருக்கிறதோ, ஆனதாம் கிரவணத்தில் எவன் பிரவிர்த்திக்கிறதில்லையோ, அந்த மந்தஜிஞ்ஞாசுவுக்கு நிஷ்காமகர்மத்திலும் உபாஸனையிலும் அதிகாரமுண்டு.

531. போகத்தில் எவனுக்கு ஆசையிருக்கிறதோ ஞானத்தில் இச்சையிலில்லையோ அவன் பகிர்முகன். அவனுக்கு ஸகரமகர்மத்தில் அதிகாரமுண்டு. ஆனதால் ஞானிக்குக் கர்மோபாஸனைகளில் அதிகாரமில்லை. கர்மோபாஸனைகளுக்கு ஞானம் விரோதமாயிருக்கிறது. கர்மோபாஸனைகளும் அந்தக்கரணத்தின் சுத்தி நிச்சலதை இவைகள் மூலமாக ஞானேற்பத்திக்கு ஹேதுக்களாயிருந்தாலும் ஞானேற்பத்திக்குப் பிறகு கர்மோபாஸனைகளையனுஷ்டித்தால் ஞானமும் நஷ்டமாய்விடும். ஆகையால் அவைகள் ஞானத்துக்கு விரோதிகளாயிருக்கின்றன, இச்சைக்கு ஹேதுக்களாயிருக்கிறதில்லை. ஏனெனில் “நான் கர்த்தா யஞ்ஞாதிகளை நான் செய்யவேண்டியது, யஞ்ஞாதிகளுக்குப்பலன் சுவரங்காதிகள்” இந்தப்பேதபுத்தியால் கர்மஞ்செய்யப்படுகிறது. ‘நான் உபாஸகன்’ ‘தெய்வமுபாஸியம்’ இந்தப்பேதபுத்தியால் உபாஸனை சித்திக்கிறது. இவ்விரண்டு புத்திகளும் ‘எல்லாம் பிர்ம்மமயம்’ என்கிற புத்தியை நீக்கிச் சித்திக்கின்றன. ஆகையால் கர்மோபாஸனைகள் ஞானத்துக்கு விரோதிகள்.

532. ஞானி ஆத்மாவை அசங்கை அறிந்தாலும் தேகத்தின் போஜனாகுவியவகாரங்கள் அல்லது, ஜனகாதிகளின் வியவகாரங்கள் போல், அதிகராஜ்யபாலனாகுவியவகாரங்கள் இவைகளுக்கு ஞானம் விரோதமன்று. வியவகாரமும் ஞானத்துக்கு விரோதமன்று. ஏனெனில் எந்த ஆத்மஸ்வரூபம் ஞானத்தால் அசங்கம் என்று அறியப்படுகிறதோ அந்த ஆத்மாவினிடத்தில் வியவகாரம் பிரதிதியானால் வியவகாரத்துக்கு ஞானமும் ஞானத்துக்கு வியவகாரமும் விரோதமாகும். வித்துவானு

74. மோகூதத்துக்குப்போகும் ஏனியிலேறி அங்கிருந்து கீழே விழுவோன் ஆருடபதிதனவான்.

க்கு ஆத்மாவினிடத்தில் வியவகாரம் பிரதிநியாகிறதில்லை. எல்லாவிய வகாரமும் தேகாதிகளையாசிரயித்துக்கொண்டிருக்கின்றது. ஆத்மாவின் னிடத்தில் வியவகாரசகித தேகாதிகளின் சம்பந்தமேயில்லை. இந்தப்பு ததியுடன் ஞானி சகல வியவகாரங்களையுஞ் செய்கிறான். இக்காரணத் தால் வித்துவானுடைய பிரவீர்த்தியும் நிவிர்த்திதானென்று சொல்லப்படுகிறது.

533. வேறு வியவகாரங்கள் ஞானத்துக்கு விரோதமாகாதது போல் கர்போபாஸனைகளையும் அன்னிய பகிர்முகபுருஷர்கள் அனுஷ்டிகவெண்டியுதற்காக ஆத்மாவையசங்கமாயும் கிரியைகள், தேகம் வாக்கு அந்தக்கரணம் இவைகளையாசிரயித்ததாயும் அறிந்து கர்மோபாஸனைகளையனுஷ்டிக்கிறவனுடைய ஞானத்துக்கு அவைகள் விரோதமாகா. ஏனெனில் வித்துவானால் அசங்கமாயறியப்பட்ட ஆத்மாவைக் கர்த்தாவாக அறிந்து எவன் கர்மோபாஸனைகளை யனுஷ்டிக்கிறானோ அவனுடைய ஞானத்துக்கு அவைகள் விரோதமாகும். ஆத்மா அசங்கமென்கிற திட நிச்சயம் கர்மோபாஸனைகளால் வித்துவானுக்கு நீங்குகிறதில்லை. ஆகையால் ஆபாஸரூபமான கர்மோபாஸனைகள் திடஞானத்துக்கு விரோதமாகா. இக்காரணத்தால் ஜனகாதிகளால் ஆபாஸரூபகர்மஞ் செய்யப்படுகிறது. ஆத்மாவை யசங்கமாக அறிந்து மற்ற வியவகாரங்கள் போல் தேகாதிகளின் தர்மங்களையுமறிந்து வித்துவான் செய்யுஞ் சுபகிரியைகள் ஆபாஸரூபகர்மங்களென்னப்படும். இதற்கும் ஞானத்துக்கும் விரோதமில்லை. ஆத்மா கர்த்தாவென்னுப் புத்தியால் எவன் கர்மோபாஸனைசெய்கிறானோ அவன் விஷத்தில் தான் கர்மோபாஸனைகளுக்கும் ஞானத்துக்கும் விரோதமென்று பாஷியக்காரரால் பொதுவாய்ச்சொல்லப்பட்ட கர்மோபாஸனைகளுக்கும் ஞானத்துக்கும் விரோதமென்னும் வசனத்தையறியவேண்டியது. ஆபாஸரூபக்கர்மோபாஸனைகளுக்கும் ஞானத்துக்கும் விரோதமில்லை.

75. ஜகத்து சத்தியமென்கிற ஞானத்தையும் போகத்தையுங்கொடுக்கிற பிராரப்தம் ஞானத்துக்கு விரோதமாகும். போகமாத்மிரத்தால் விஷயம் சத்தியமசகமாட்டாது. ஞானி சகலபதார்த்தங்களையும் மித்தையாக அறிகிறான். ஆனால் அணுவின் சொரூபத்தை நாசஞ் செய்கிறதில்லை. ஞானியனுடைய ஞானத்துக்கும் பிராரபித்தானுண்டாகும் வியவகாரத்துக்கும் விரோதமில்லை.

76. ஆத்மாவை அசங்கமாயறிந்தும் கிரியைகள் மனோவாகுக்காயங்க னையடுத்தனவென்றுமறிந்தும் செய்யப்படும் கர்போபாஸனைகள் ஆபாஸரூபங்களாம்.

534. ஆயினும் மந்தபோதத்துக்கு ஆபஸுரபகர்மோபாஸனைகள் விரோதிகளாயிருக்கின்றன. ஏனெனில் சமுசயாதிசந்த போதம் மந்தபோதமென்னப்படும். எவன் அந்தக்கரணத்தில் 'ஆத்மா அசங்கன் அல்லது அசங்கனன்று' என்கிற சந்தேகமொருக்கால் ஜனிக்கிறதோ அவன் அடிக்கடி 'ஆத்மா அசங்கன், எனக்குச் செய்யவேண்டியதொன்றுமில்லை' என்கிற பாவத்தைச் சிந்தனைசெய்யவேண்டியது. அப்போது சமுசயம் நீங்கித் திடபோதமுண்டாகும். அப்படிச் செய்யாமற் கர்மோபகஸனைகளைச் செய்தால் உண்டானமந்தபோதமும் நீங்கி நான் கந்தா போக்தா என்னும் விபரீத நிச்சயமுண்டாகும் ஆகையால் மந்த போதமுண்டாவதற்குமுன்னேயே கர்மோபாஸனைகளைச் செய்யவேண்டியதேதவிரப் பிறகு அவைகளைச் செய்யத்தக்கதில்லை. மந்தபோதமுள்ளவன் கர்மோபாஸனைகளைச் செய்தால் உண்டான போதமும் நஷ்டமாய்விடும். திரஷ்டாந்தம்:—பக்ஷிதன் முட்டைகளை இரக்கைமுனைக்குமுன் அவயங்காக்கிறது. இரக்கைமுனைத்தபின் காக்கிறதில்லை. அப்படிக்காத்தால் முட்டையிலுள்ள உலத்தினால் மிருதுவான இரக்கைகள் உதிர்ந்துவிடுகின்றன. இதுபோல ஞானோற்பத்திக்குமுன்னேயே கர்மோபாஸனைகளை யனுஷ்டிக்கவேண்டியது. ஞானோற்பத்திக்குப்பின் அனுஷ்டிக்கக்கூடாது. அப்படியானுஷ்டித்தால் குஞ்சு நஷ்டமாவதுபோல் மந்த ஞானமும் நஷ்டமாய்விடும். தாய்ப்பக்ஷி முட்டைசம்பந்தத்தினால் நஷ்டமாகாதுபோல் திடபோதம் நஷ்டமாகமாட்டாது. தாய்ப்பக்ஷிக்குமுட்டை பிரயோஜனப்படாதுபோல் திடபோதத்துக்கும் கர்மோபாஸனைகளால் பிரயோஜனமில்லை. இவ்விதமாக மோகஷத்தின்பொருட்டு ஞானிக்குச் செய்யவேண்டியது யாதொன்றுமில்லை.

535. சிஷனுக்கு ஆசாரியரால் உபதேசிக்கப்பட்டவிஷயம் வேதானுசாரமாயிருக்கிறது. ஆகையால் இதுயதார்த்தம். சிஷனே இதை நீ நம்புவாயாக. இதையுணர்வதினால் சிரமமன்றியில் அபாரமான ஜனனமரணரூப சமுசாரம் நாசமாய்விடும்.

536: உபதேசித்த அந்தத்தின் சுருக்கம்(536—541):—ஜகத்கர்தாவான ஈஸ்வரன் உனக்குவேன்று. நீ சச்சிதானந்தரூப்பிரம்மம். இப்படி ஆசாரியர்முன் (439—495) உபதேசித்ததை மறுபடியும் தயவுடன் சிஷனுக்குச் சொல்லுகிறார். சிஷனே தினத்தன்மையை விட்டு உன் ஈஸ்வர பத்தைப்பார். நீ ஜனனமரணமில்லாத சுத்திரம்மம். பார்க்கப்பட்டவைகளையெல்லாம் பிரகாசிப்பிக்கிராய். உன் அஞ்ஞானத்தால் ஜகத்யெல்லாம் நீ சிருஷ்டிக்கிராய். மறுபடியும் எல்லாவற்றையும் நாசஞ்செய்து நீ நாசமற்றவனாயிருக்கிராய். மித்தியாப்பிரபஞ்சத்தைப் பாரீ

த்துக் கொஞ்சங்கூட மனோவருத்தத்தை நீ யடைகிறதில்லை. நீ தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனாயிருக்கிறாய். நீ சுகப்புஞ்சமாயிருக்கிறாய். மாயையினால் உன்னிடத்தில் ஜீவன் ஜகத்து ஈஸ்வரன் மூன்றும் விளங்குகின்றன. ரஜ்ஜ-வினிடத்திலும் கிளிஞ்சலிடத்திலும் சர்ப்பபூம் வெள்ளியும் விளங்குவதுபோலும்.

537. ஞானாதனத்தைச் சொல்லுகிறேன். சீஷனே ராகமாகிற பதார்த்தத்திலுள்ள திடமான ஆசக்கியைத் தடுத்துவிடு. லோபத்தை யொழித்துவிடு. துஷேஷத்தைக் கொன்றுவிடு. காமத்தைச் சுட்டுவிட்டு ராகம் லோபம் துஷேஷம் காமம் இவைகளைச் சொன்னதினால் சகலமான ராஜஸதாமஸவிர்த்திகளுங்கிரகிக்கப்படுகின்றன. ஆனதால் சகலமான ராஜஸதாமஸவிர்த்திகளை நாசஞ்செய்யவேண்டியதென்று அர்த்தம் சித்திக்கிறது. இந்த விர்த்திகள் ஞானத்துக்கே விரோதிகளாயிருக்கின்றன. இவைகளை நாசஞ்செய்யாமல் ஞானமுண்டாகிதில்லை. ஆகையால் அவைகளின் நிவிர்த்தி ஜிஞ்ஞாசுவுக்கு அவசியம் வேண்டியது. விவேகம் வைராக்கியம் சமாதிஷ்டக்கம்பத்தி முமுக்ஷுதை 'இந்நான்கும் ஞானசாதனங்களாயிருக்கின்றன. இவைகளில் விவேகம் முக்கியமானது. ஏனெனில் விவேகத்தினால் வைராக்கியாதிகளுண்டாகின்றன. ஆகையால் ஆசாரியர் இப்போது விவேகத்தைப்படுத்திவிட்டு, சீஷனே சமுசாரத்தைக் கானல்ஜலத்துக்குச் சமானமாக மித்தையென்று நீ யடிக்கடி அறிவாயாக. சமுசாரம் மித்தையென்று சொன்னதினால் ஆத்மா மித்தையென்று சத்தியம் என விளங்குகிறது. உதாரணம்:— வித்தையாடி பண்ணும் ஜாலவித்தைகளைப் பார்க்குபோது மகளைப்பார்த்துத் தகப்பன் 'மகனே வித்தையாடியாற்காண்பிக்கப்பட்ட மாமரம் முழுமையும் பொய்' என்றான். இப்படிச் சொன்னதினால் வித்தையாடி பொய்யெனென மகன் நினைக்கிறதில்லை. ஆனால் அவனைச்சீத்தியமாகவே அறிகிறான். இதுபோல் ஜகத்து மித்தையென்று சொன்னதினால் ஆத்மா சத்தியமென்று அறியப்படவேண்டியது. இந்த அபிப்பிராயங்கொண்டு ஆசாரியர் சமுசாரத்

u

77. விஷயத்தில் தோஷதீர்ஷ்டியில் ராகமும் அர்த்தத்தில் அனர்த்ததீர்ஷ்டியால் லோபமும் நாசமாகின்றன. காமபாவத்தால் குரோதமுண்டாகி ததில்லை. பதார்த்தத்தைச் சிந்திக்காவிடில் இக்கையாகிற காமமுண்டாகி ததில்லை. பாகவதத்தில் 11-வது ஸ்கந்தத்தில் 13-வது அத்தியாயத்தில் ராஜஸதாமஸவிர்த்திகள் நாசமாகும் விதஞ்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

78. முதலாவது தரங்கம் 15-வது பிரிவிற் சொல்லிய மலவிஷேபதோஷரகித சுத்தாந்தக்கரணம்.

தை மித்தையாகச்சொன்னார். இவ்விதமாக ஜகத்து மித்தை ஆத்மா சத்தியமென்று குரு விவேகத்தையுபதேசித்தார். இந்த விவேகத்தினால் இந்நாசாதனங்கள் தாமாகவே யுண்டாகின்றன. ஆகையால் விவேகத்தின் உபதேசத்தால் மற்ற நாசாதனங்களும் உபதேசிக்கப்பட்டதாக அறியத்தக்கவை. இவை ஞானத்தின் பதிரங்கநாசாதனங்கள். இனி அந்தரங்கநாசாதனங்களைச் சொல்லுகிறேன். அந்தரங்கநாசாதனம் சிரவணம். சீஷனே ஞானரூபசூரியனைச் சிரவணத்தினால் சம்பாதித்து அஞ்ஞானரூப இரூப நாசஞ்செய். இருள் உபமானம் அஞ்ஞானம் உபமேயம்.

538. சீஷனே அழியத்தக்க தேகாதிகள் நீயன்று. அழியாத பிரம்மமே நீ. விருக்ஷரூபசம்சாரம் மித்தை. ஆகாசத்தில் நீலவர்ண முங் கூடாரரூபமும் உண்மையில்லாமல் மித்தையாகப் பிரதிதியாவது போல் சமுசாரமும் ஆத்மாவினிடத்தில் இல்லாமல் மித்தையாகப் பிரதிதியாகிறது. சுருதில்மிருதிகளில் சமுசாரத்தை விருக்ஷரூபமாகச் சொல்லியிருக்கிறபடியால் இவ்விடத்திலும் விருக்ஷசப்தம் 'சமுசாரத்துக்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்டது.

539. சீஷனே, தேகாபிமானியாயிருக்கிற அஞ்ஞானியும் ஞானியும் பந்தமோக்ஷங்களுக்கு இருப்பிடங்களாம். அஞ்ஞானி பந்தத்துக்கிருப்பிடம். ஞானி மோக்ஷத்துக்கிருப்பிடம். ராகமும் விராகமும் இவைகளின் கொடிமரங்கள். எப்படிக்கொடிமரம் ராஜாவின் பட்டணத்துக்கு அடையாளமாயிருக்கிறதோ அப்படி அஞ்ஞானிக்கு ராகமும் ஞானிக்கு விராகமும் அடையாளங்களாயிருக்கின்றன.

540. அஞ்ஞானியினிடத்திலும் விராகமுண்டாகக்கூடும். ஆனால் ஞானியினுடைய விராகத்துக்கும், அஞ்ஞானியினுடைய ராகத்துக்கும் உள்ள பேதத்தைச் சொல்லுகிறேன். சீஷனே, சப்தாதிவிஷயங்களி

79. சமுசாரரூபவிருக்ஷத்துக்கு மரீயாவிலிஷ்ட பரப்பிரம்மம் மூலம். மகத்தத்துவம் அங்குரம். அகங்காரத்தத்துவம் தண்டு. பஞ்சதன்மாதிரிகள்களைகள். வேதம் முதலிய சாஸ்திரங்கள் இலைகள். நான்கு புருஷார்த்தங்களும் ரஸம். தர்மாதர்மங்கள் பூஷிப்பங்கள். ஜன்மமரண துக்கங்கள் பலன். அஞ்ஞான ஜீவனாகிற பக்ஷி போக்தா. வைராக்கியத்தால் தீக்ஷணமாயிருக்கும் ஞானம் அம்மரத்தைப்பிளக்கும் கோடரி. இவ்விதமாகச்சம்ஸாரமாகிற விருக்ஷம் சாஸ்திரத்தில் அனேகவிதமாய் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

80. புகையால் நெருப்பு அனுமானிக்கப்படுவது போல, ராகவிராகங்களால் அஞ்ஞானி ஞானிகள் அறியப்படுகிறார்கள்.

ல் சத்தியமென்கிற பிராந்தியும் ரஜ்ஜ-சர்ப்பம்போல் பிரமையென்கிற நிச்சயபுத்தியும் காற்று கொடியை யாட்டுகிறதுபோல் ராகவிராகங்களை யாட்டுவிக்கின்றன, அதாவது சஞ்சலப்படுத்துகின்றன. ஆனால் அவைகளை முற்றிலுமொழிக்கிறதில்லை. விஷயத்தில் சத்தியபுத்தியால் ராகம் ஸ்திரப்படுகிறது. விஷயத்தில் பிரமை புத்தியால் விகாரம் ஸ்திரப்படுகிறது. விஷயம் அசத்தியம், ஆகையால் அதில் சத்தியபுத்தி பிராந்திரூபம். பிராந்திரூபமும் அதற்கு விஷயமான மித்தியாவஸ்துவும் இரண்டும் பிரமையென்னப்படும். அஞ்ஞானியின் விராகத்துக்கும் ஞானியின் விராகத்துக்கும் பேதம் எப்படியெனில், அஞ்ஞானியின் விராகம் விஷயத்தில் மித்தியாபுத்தியாலுண்டானதன்று. ஆகையால் அது மந்தமாயிருக்கிறது. விஷயம் மித்தை யென்கிறபுத்தி அஞ்ஞானிக்குண்டாகிறதில்லை. சாஸ்திரத்தினாலும் யுக்தியினாலும் விஷயம் மித்தையென்று அஞ்ஞானி அறிந்திருந்தாலும் விஷயம் மித்தையென்ற அபரோகூபுத்தி ஞானிக்கேயுண்டாகிறதே தவிர அஞ்ஞானிக்குண்டாகிறதில்லை. ஆனதால் அஞ்ஞானிக்கு விஷயத்திலுள்ள பரோகூமான மித்தியாபுத்தியால் அபரோகூமான சத்தியபிராந்தி நிவிர்த்தியாகிறதில்லை. இவ்விதமாக அஞ்ஞானிக்கு விஷயத்தில் விராகமுண்டாகும்போது பரோகூமித்தியாபுத்தியிருக்கிறது. ஆனால் அதைவிட அபரோகூசத்தியபுத்தி பிரபலமாயிருக்கிறது. ஆகையால் அஞ்ஞானிக்குப் பரோகூமித்தியாபுத்தி விராகத்துக்கு ஹேதுவன்று. ஆனால் பிரபலமான சத்தியபுத்தியால் விஷயத்தில் ராகமுண்டாகிறது. விராகமுண்டாகும்போது அதற்கு மித்தியாபுத்தி காரணமன்று. விஷயத்தில் தோஷதிரஷ்டியால் விராகமுண்டாகிறது. ஞானி சர்வப்பிரபஞ்சத்தையும் அபரோகூமாய் மித்தையாக அறிகிறான். அபரோகூமித்தியாபுத்தியால் அபரோகூசத்தியபுத்தி நிவிர்த்தியாய்விடுகிறது. ஆகையால் ராகத்துக்கு ஹேதுவான விஷயத்திலுள்ள சத்தியபுத்தி ஞானிக்கிருக்கவில்லை. விராகத்துக்கு ஹேதுவான விஷயத்தில் மித்தியாபுத்தி ஞானிக்கிருக்கிறது. ஞானிக்கு விஷயத்தில் சத்தியபுத்தி மறுபடியும் உண்டானால் ராகமும் மறுபடியுமுண்டாகி விராகம் நிவிர்த்தியாய்விடும். அபரோகூமாய் மித்தையென்றறிந்தபதார்த்தத்தில் மறுபடியும் சத்தியபுத்தியுண்டாகிறதில்லை. அபரோகூமாய் மித்தையென்றறிந்த ரஜ்ஜுவிலுள்ள சர்ப்பத்தினிடத்தில் சத்தியபுத்தி மறுபடியும் உண்டாகாததுபோல் ஞானிக்கு மறுபடியும் சத்தியபுத்தியுண்டாகிறதில்லை. இவ்விதமாக ஞானிக்கு ராகஉற்பத்தியும் விராகநிவிர்த்தியும் உண்டாகிறதில்லை. ஆனதால் ஞானியின் விராகம் திடமாயிருக்கிறது. தோஷதிரஷ்டியால் அஞ்ஞானிக்குண்டாகும் விராகம் நிவிர்த்தியாய்விடும். ஏனெனில் எந்தப்பதார்த்தத்தில் தோஷதிரஷ்டியுண்டாகிறதோ அந்தப்பதார்த்தத்திலேயே இதரகாலங்களில் நல்லபுத்தியுமுண்டாகிறது. எல்லாபுருஷர்களுக்கும் பசுதர்மத்தின் முடிவில் ஸ்திரீ

பின்னிடத்தில் தோஷதிருஷ்டியுண்டாகிக் காலாந்தரத்தில் மறுபடியும் நல்லபுத்தியுண்டாவதுபோலும். இவ்விதமாகத் தோஷதிருஷ்டி நீங்கும் போது அஞ்ஞானியின் விராகமும் நீங்கிப்போம். ஆனதால் அஞ்ஞானிக்குத்திடமான விராகமுண்டாகிறதில்லை. இவ்விதமாக ராகமும் விராகமும் அஞ்ஞானிக்கும் ஞானிக்கும் சின்னங்களாய்ச் சொல்லப்பட்டன.

541. வேறு சின்னங்களையும் சொல்லுகிறேன். சீஷனே, வீட்டின்பேரில் யானைமுதலியவைகளின் மூர்த்திகள் இருப்பதுபோல் பந்தமோகூதங்களுக்கு இருப்பிடங்களாகிற அஞ்ஞானி ஞானிகளின் அந்தக் கரணங்களில் சாய்ந்தியசாக்ஷியென்னும் மூர்த்திகள் இருக்கின்றன. அஞ்ஞானியின் அந்தக்கரணத்தில் சாக்ஷ்யரூபமூர்த்தியும் ஞானியின் அந்தக்கரணத்தில் சாக்ஷீரூபமூர்த்தியும் இருக்கின்றன. சாக்ஷிக்கு விஷயமான பிரபஞ்சத்துக்குச் சாக்ஷ்யமென்று பெயர். சாக்ஷ்யரூபமூர்த்தி மலினமாயும் சாக்ஷீரூபமூர்த்தி சுத்தமாயுமிருக்கின்றன. 'இவைகளை யூழித் தறிந்து பார்த்தவன் பூர்ணானந்தத்தை யடைகிறான்.* சஞ்சலப்பிரமையை நிஜமென எண்ணுகிறவன் துக்கமாகிற கிணற்றில் முழுகுகிறான் அசலப்பிரம்மத்தின் நிஜஸ்வரூபத்தை யறிகிறவன் ஆனந்தஸ்வரூபத்தை யடைகிறான்.

மகாவாக்கியானுசாரஞானம் (542—596)

542. ஞானஸ்வரூபம் இது⁸¹ சாஸ்திரங்களில் அநேகப்பிரகாரமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனதால் மகாவாக்கியானுசாரமாக ஞானஸ்வரூபத்தைச் சொல்லுகிறேன். சீஷனே, ஜீவேஸ்வரர்களிடத்திலுள்ள அபித்தை மாயை இப்பாகங்களை விட்டு அவைகளின் பேதப் பிரதிதியை நீ நக்கிவிடு. ஜீவேஸ்வரர்களிடத்திலுள்ள சேதனபாகம் பேதமற்றதென்றறி. இதனால் மகாவாக்கியத்தில் பாகத்தியாகலக்ஷணையால் ஜீவேஸ்வரர்களொன்றென அறியத்தக்கதென்று சித்திக்கிறது.

543. பாகத்தியாகலக்ஷணங்களை மேல் பிரஸ்தாபித்திருக்கிறபடியால் அவைகளின் முழுவரலாறுத் தெரியும்பொருட்டு லக்ஷணைகளின் பேதங்களைச் சொல்லுகிறேன். புத்திமானான பண்டிதன் மூன்றுவிதமா

ன லக்ஷணங்களை யறிகிறான். அவைகளாவன ஜஹர்லகடினை, அஜஹர்லக்ஷணை, ஜஹர்லகடினைகளாம். மகாவக்கியத்தில் முதலிரண்டு லக்ஷணைகளும் பொருந்தமாட்டா. பாகத்தியாகலக்ஷணையால் நிஜரூபமான பிர்ம்மஸ்வரூபம் பார்க்கப்படும்.

544. சீஷனுடைய கேள்வி:— சாமானியஞானத்துக்குப்பிறகு விசேஷஞானமுண்டாகும். சாமானியமாய்ப் பிராமணனென்றறிந்தபிறகு அவனுடைய விசேஷஞானமுண்டாவதுபோல் லக்ஷணையின் சாமானியஞானத்துக்குப்பின் ஜஹர்முதலியவைகளின் விசேஷஞானமுண்டாகும். சாமானியஞானமன்றியில் விசேஷஞானமுண்டாகமாட்டாது. ஸ்வாமின், லக்ஷணமென்பது யாது? இதை அடியேன் அறியவில்லை. ஆனதால் லக்ஷணையின் சாமானியரூபத்தைக் காண்பித்துப் பிறகு ஜஹர்முதலியவைகளின் பேதத்தைச் சொன்னால் விசேஷமாயிருக்கும். ஆகையால் தனித்தனியேச் சொல்லியருள்க.

545. குரு உத்தரம்:—சீஷனே, ஏகாக்ஷிரசித்தத்துடன் நான் சொல்வதைக் கேள். லக்ஷணைகளையும் அவற்றின் பேதங்களையும் அறிவாடி. பதத்துக்கும் அர்த்தத்துக்குமுள்ள சம்பந்தம் விர்த்தியெனப்படும். இ

82. தமிழன், தெலுங்கன், வைஷ்ணவன் என.

83. கன்றுக்கும் பசுவுக்கும் சம்பந்தமிருக்கிறது, அனேக பசுக்களின் மத்தியிலிருக்கிற தன் தாயைப்பகுத்தறிகிறது. சம்பந்தமன்றியில் கன்றுகுட்டி பகுத்தறியமாட்டாது. ஆகையால் மாட்டுக்கும் கன்றுக்கும் ஜன்யஜனகபாவசம்பந்தமிருக்கிறதாக அறியத்தக்கது. இந்த ஜன்யஜனகபாவரூபமான ஞானத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிற கன்றுகுட்டியின் பிரவிர்த்தியும் சம்பந்தமென்னப்படும். இதுபோல் சப்தத்துக்குத்தன் அர்த்தத்தில் யாதொரு பிரவிர்த்தியுண்டோ அதுவும் யாதொரு சம்பந்தமுமன்றியிலுண்டாகமாட்டாது. ஆகையால் சப்தத்துக்குத்தன் வாச்சியார்த்தத்துடன் வாச்சியவாசகபாவசம்பந்தமும் லக்ஷியார்த்தத்துடன் லக்ஷியலக்ஷணபாவசம்பந்தமும் இருக்கின்றன. இந்தச் சம்பந்தத்தின் அர்த்தத்திற் பிரவிர்த்தியும் சம்பந்தமெனப்படும். இந்தச் சம்பந்தம் சப்தத்தின் விர்த்தியென்று சொல்லப்படும். இந்த விர்த்திரூப சம்பந்தம் சில விடங்களில் சக்திரூபமாயும் சிலவிடங்களில் லக்ஷணரூபமாயுமிருக்கிறது. விர்த்தி சப்தத்துக்கு அநேக அர்த்தங்கள் ஏற்பட்டிருந்தாலும் இந்தப் பிரகாரத்தில் சப்தத்துக்கும் அதின் அர்த்தத்துக்குமுள்ள சம்பந்தமே அறியத்தக்கது.

து இருவகைத்து. ஒன்று சக்திவிர்த்தி⁸⁴ மற்றொன்று லக்ஷணவிர்த்தி⁸⁵. இவைகளின் அர்த்தங்களை விவேகத்துடன் கேட்பாயாக.

84. சப்தத்திலுள்ள அர்த்தத்தையறியும்படிச் செய்யும் சாமர்த்தியம் சப்தத்தின் சக்தி யென்னப்படும். இந்தச் சக்தி விர்த்திகாரிய லாரணங்களின் மத்தியிலிருக்கும் சமவாய சம்பந்தம் அல்லது தாதாஃமிய சம்பந்தம்போல் சப்தத்துக்கும் அர்த்தத்துக்கும் இரண்டுக்கும் மத்தியிலிருக்கிறது. ஆகையால் இந்த சக்தி சப்தத்துக்கும் சப்தார்த்தத்துக்குமுள்ள சாக்ஷத் சம்பந்தமாகச் சொல்லப்படுகிறது. இந்த ஸாக்ஷாத் சம்பந்தரூப சக்திவிர்த்தி யோகநுடயோகநுடயென மூவகையாம். (1) அந்த சப்தத்தில் தன்அவயவங்களுடைய சம்பந்தத்தினால் அர்த்தஞானமுண்டாகும்படிச் செய்ய சாமர்த்தியமிருக்கிறதோ அந்தச்சப்தத்துக்குத் தன் அர்த்தத்துடன் யோக சக்திரூப சம்பந்தமிருக்கின்றது. (உ—ம்) பாதரகையென்னும்பதத்தில் பாதம் ரகையென்கிற இரண்டு அவயவங்களுண்டு. இவைகளின் சேர்க்கையால் முட்களினின்றும் காப்பாற்றுகிறதான செருப்பு, ஜோடி, கட்டையாகிற அர்த்தஞானமுண்டாகிறது. ஆகையால் பாதரகையென்னும் சப்தத்துக்கும் அதின் அர்த்தத்திற்கும் யோகசக்தி ரூப சம்பந்தமிருக்கிறது. (2) எந்தபதத்தின் அவயவங்களால் அர்த்தஞானமுண்டாகிறதில்லையோ ஆனால் அதற்கு இதான் அர்த்தமென்று யாதொரு உத்தேசமிருக்கிறதோ அந்தப்பதத்துக்கு அர்த்தத்துடன் நுடிக் திரூப சம்பந்தமிருக்கிறது. இதுவே சப்தத்தின் நுடிவிர்த்தி என்று சொல்லப்படுகிறது. (உ—ம்) குல்லாயென்றபதத்தில் அதின் அவயவத்தினின்றும் யாதொரு அர்த்தஞானமுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் குல்லாயென்கிற பதத்தினால் தலையமைக்கிறருபமான அர்த்தம் உலகத்தில் சங்கேதத்தால் விளங்குகிறது. இந்தக்குல்லாய் சப்தத்துக்கு அர்த்தத்துடன் நுடி சக்திரூப சம்பந்தம் இருக்கிறது. (3) எந்தப்பதத்தின் அவயவத்தாலும் அர்த்தமுண்டாகிச்சங்கேதத்தாலும் அர்த்தம் உண்டாகிறதோ அந்தப்பதத்துக்கு அர்த்தத்துடன் யோகநுடிக் சக்திரூபசம்பந்தமிருக்கின்றது. (உ—ம்) அங்கரகாபதத்தில் அங்கம் ரக்ஷா என இரண்டு அவயவங்கள் இருக்கின்றன. இவைகளின் சேர்க்கையால் சட்டை என்னும் அர்த்தம் விளங்குகிறது. பாதரகையே சரீரத்தின் ஓரங்கத்தை ரக்ஷித்தாலும் அங்கரகா என்று சொல்லப்படுகிறதில்லை. ஆகையால் அங்கரகா என்னும் பதத்தில் இரண்டு சக்திசம்பந்தமுமிருக்கிறது. இவ்விதமாகச்சப்தத்தின் சக்தி விர்த்தி மூன்றுவிதமாயிருக்கிறது. இதற்கேமுக்யாவிர்த்தியென்று ம்பெயர்.

85, லக்ஷணவிர்த்தி:— சப்தத்தின் சக்திவிர்த்திரூபசம்பந்தத்தால் அறியப்படுகிறசப்தத்தின் சாக்ஷாத்சம்பந்தமான அர்த்தம் சக்தியார்த்தம் என்னப்படும். இந்தச்சக்தியார்த்தத்துக்குச்சம்பந்தமாயும் வக்தாவிலுடைய தாற்பரியத்துக்கு விஷயமாயுமிருக்கிற வேறு அர்த்தத்தில் சப்தத்தாகு யாதொரு பரம்பராசம்பந்தமுண்டோ அது சப்தத்தின் லக்ஷணவிர்த்தி என்னப்படும். இந்த லக்ஷணவிர்த்தியால் அறியக்கூடிய அர்த்தம் லக்ஷியார்த்தமென்னப்படும், சக்தியார்த்தமூலமாகவுண்டாகும் சம்பந்தம் பரம்பராசம்பந்தம் என்னப்படும்.

546. நையாடியீர்த்திப்படி சக்தி லக்ஷணம்:— (கட) பதத்தைக் கேட்டு ஐயத்தினால் (கலசரூப) ஒரு பொருள் எல்லாருக்கும் விளங்குகிறது. இது ஸ்வர இச்சை. நியாய சாஸ்திரத்தில் இந்த இச்சைக்கு சக்தி யென்று பெயர்.

547. சித்தாந்தப்படிச்சக்தி லக்ஷணம்:— கட பதத்தைக் கேட்கிற வனுக்குக் கலச ரூபப் பொருளின் ஞானமுண்டாகும்படிச் செய்யும் சாமர்த்தியமே கடபதத்தின் சக்தி. இதுபோல் படபதத்தைக் கேட்கிற வனுக்கு வஸ்திரரூபப் பொருளின் ஞானமுண்டாகும்படிச் செய்யும் சாமர்த்தியமே படபதத்திலுள்ள சக்தி வீர்த்தி. இப்படியே எல்லாபதங்களிலும் அறியவேண்டியது. உதாரணம்:— நெருப்பில் அதனுடன் சேரும் பதார்த்தத்தைத் தகிக்கும் சாமர்த்திய ரூபசக்தி இருக்கிறதுபோல், சுரோதாவின் கர்ணைந்திரியத்துடன் சேரும் வஸ்துவின் ஞானத்தைக் கொடுக்கும் பதத்திலுள்ள சாமர்த்தியம் சக்தியெனப்படும். சாமர்த்தியம் பலம் ஜோர் இவைகள் பரியாயபதங்கள். அக்கினியில் தகிக்கிற சக்தி இருக்கிறதுபோல் ஜலத்தில் நனைக்கிற சாமர்த்தியமும் தாகத்தைத் தணிக்கும் சாமர்த்தியம் ஒன்றாய் ஒட்டுவிக்கும் சாமர்த்தியமும் உள. இச்சாமர்த்தியமே சக்தியெனப்படும். இவ்விதமாக எல்லா பதார்த்தங்களிலும் அதன் அதன் காரியத்தைச் செய்யும் சாமர்த்தியமிருக்கிறது. இதுவே சக்தி. இதுவேதத்தின் சித்தாந்தம். இதை நிச்சயமாய் மனதில் கொள்ளுவாயாக. நியாய சித்தாந்தம் தள்ளத்தக்கது.

548. ஆகேஷம்:— அக்கினியில் அதன் சொரூபத்துக்கு வேறாக யாதொரு சக்தியுந்காணப்படவில்லை. தகிப்பதற்கேதுவான அக்கினியிலுள்ள சாமர்த்தியமே அக்கினியின் சக்தியென்று முன் (547) சொன்னது சரியன்று. ஏனெனில் தகிக்குங் காரணம் கேவலம் அக்கினியில் தானிருக்கிறது. பிரசித்தமாயிராத சாமர்த்தியம் அக்கினியில் இருக்கிறதாகப் பாவித்து அதனிடத்தில் காரணதையைக் கல்ப்பிப்பதிலும், பிரசித்தமான அக்கினியிலுள்ள காரணதையைத் தியாகம் செய்வதிலும் யாதொரு பிரயோஜனமில்லை. எப்படித் திரஷ்டாந்தத்தில் சக்தி சம்பவிக்கவில்லையோ அப்படிப் பதத்தினிடத்திலும் அக்ஷர சமுதாயமாகிற பதத்தின் ஸ்வரூபத்துக்கு வேறாகச் சக்தி விளங்குகிறதில்லை. அச்சக்திக்குப் பிரயோஜனமுமில்லை. ஆகையால் ஈசுவர இச்சாரூபமான நியாய மதத்திற் சொல்லிய சக்தியே, என் புத்திக்கு ஒத்திருக்கிறது.

549. சுமாதானம் (549—51):— நண்பனே, பிரதிபந்தங்களிற் றந்தால் நெருப்பு எரிக்கிறதில்லை. உத்தேஜகங்கள் சமீபத்தில் இருந்

தால் நெருப்புடன் சம்பந்தப்படும் பதார்த்தம் பிரதிபந்தமிருந்தாலு
ம் எரிக்கப்படுகிறது. சக்தியன்றியில் கேவலம் அக்கினியே தகிக்குங்
காரணமானால் எப்போதும் அதாவது உத்தேஜகங்கள் சகித பிரதிபந்த
ங்களிருக்கும்போதும், பிரதிபந்தமில்லாதகாலத்தில் போல உத்தேஜகங்
கள் ரகிதப் பிரதிபந்தங்களிருக்கும்போதும், நெருப்பு எரிக்கவேண்டும்.
ஏனெனில் எரிக்குங்காரணமான கேவலம் அக்கினி அக்காலத்திலும்
இருக்கிறது. நம்முடைய மதத்தில் இந்த தோஷமில்லை. ஏனெனில்
நம்முடைய மதத்தில் அக்கினியின் சக்தி அல்லது சக்தி சகித அக்கினி
எரிக்க ஹேதுவாயிருக்கிறது: கேவலம் அக்கினிமட்டும் ஹேதுவாயில்
லை. பிரதிபந்தமிருக்கும்போது பிரதிபந்தத்தால் அக்கினி நாசமாகாவி
ட்டாலும் அல்லது மறைபடாவிட்டாலும் அக்கினியின் சக்தி நாசமாகி
றது, அல்லது மறைபடுகிறது. ஆனதால் எரிப்பதற்கேதுவான சக்தி
அல்லது சக்திசகித அக்கினி இல்லாததினால் பதார்த்தமெரிக்கப்படுகிறதி
ல்லை. எவ்விடத்தில் பிரதிபந்தத்துக்குச் சமீபத்தில் உத்தேஜகமிருக்கிற
தோ அவ்விடத்தில் பிரதிபந்தத்தால் அக்கினியின் சக்தி நாசமடைந்தா
லும் அல்லது மறைபட்டாலும் உத்தேஜகத்தால் மறுபடியும் உண்டாகி
றது அல்லது வெளிப்படுகிறது. ஆனதால் பிரதிபந்தங்களிருந்தாலு
ம் உத்தேஜகங்களுடைய மகிமையால் எரிக்குஞ் சக்தி அல்லது சக்திசகி
த அக்கினி விளங்குகிறது. அதனால் பதார்த்தம் எரிக்கப்படுகிறது. இ
வ்விதமாகப் பிரதிபந்தத்தால் நாசமடைவதும் உத்தேஜகத்தாலுண்டாவ
துமான அக்கினியின் சக்தி எரிப்பதற்கு ஏதுவாயிருக்கிறது; காரியத்
துக்கு விரோதமாயிருப்பது பிரதிபந்தமென்னப்படும். பிரதிபந்தமிரு
ந்தும் காரியத்துக்குச் சாதகமாயிருப்பது உத்தேஜகமென்னப்படும். அ
க்கினிவிஷயத்தில் மணிமந்திரஒளவுதங்கள் பிரதிபந்தங்களையும் உத்தே
ஜகங்களாயுமிருக்கின்றன. மணியாவது மந்திரமாவது ஒளவுதமாவது
சமீபத்தில் இருந்தால் பதார்த்தம் எரிக்கப்படுகிறதில்லை. இவை பிரதி
பந்தங்களாம். எந்தமணிமந்திரஒளவுதங்களின் சன்னிதானத்தில் பிரதி
பந்தங்களிருந்தும் பதார்த்தம் எரிக்கப்படுகிறதோ அவைகள் உத்தேஜக
ங்களாம்.

550. சீஷனே அக்கினியிற்போல் ஜலமுதலியசகலபதார்த்தங்
களிலுமுள்ள சக்தியை நீ யறி. சக்தியன்றியில் எந்த ஹேதுவினாலும்
எந்தக்காரியமுமாகிறதில்லை. இவ்விதமாகச் சக்தியின் பிரயோஜனஞ்
சொல்லப்பட்டது.

551. சக்தியின் அனுபவம்:— அக்கினிக்கு வேறுகச் சக்தி காணப்
படவில்லை யென்று முன் (548) சீஷன் கேட்டகேள்விக்குச் சமாதானஞ்
சொல்லுவதற்காகச் சக்தியின் அனுபவத்தைக் காண்பிக்கிறேன்: 'இப்

போது இதில் சக்தியில்லை' 'மறுபடியுஞ் சக்தி யுண்டாயிற்று' என அனுபவம் பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கிறது. சித்தாந்தரீதிப்படிச் சக்தியின் சொரூபமும் பிரமாணமும் நிரூபணஞ்செய்யப்பட்டன. இனி இதரமதங்களைக் கண்டிக்கிறேன்.

552. நியாயமதக்கண்டனம்:— பதசக்தி ஈஸ்வர இச்சாரூபமென்று சொன்னது சரியன்று. ஏனெனில் ஈஸ்வரனுடைய இச்சை ஈஸ்வரனுடைய தர்மமாயிருக்கிறது. ஆனதால் அதுஈஸ்வரனிடத்திலிருக்கிறது. ஆகையால் ஈஸ்வர இச்சையே பதசக்தியென்று சொல்வது சரியன்று. சக்தி பதத்தின் தர்மமனால் பதத்தின் சக்தியென்று சொல்லக்கூடும். ஆனதால் பதத்தின் சாமர்த்தியரூபமே பதசக்தியாம். ஈஸ்வரனுடைய இச்சை பதத்தின் சமீபத்திலில்லாததினால் அதைப் பதசக்தியெனச் சொல்வது சரியன்று.

553. வையாகர்ணரீதிப்படிச் சக்திலக்ஷணம்:— பதத்தினிடத்திலுள்ள அர்த்தத்தின் யோக்கியதை அகாவது பதார்த்தஞானமுண்டாகும்படிச் செய்யும் ஹேதுவே பதத்தின் சக்தியாம். கடபதத்தில் கலசரூப அர்த்தஞானமுண்டாகும்படியான யோக்கியதையிருக்கிறது. இதுவே சக்தி. இது ஹரிபண்டிதராத்ரம்செய்யப்பட்டிருக்கிற வையாகர்ணபூஷணக்கிரந்தத்திலுள்ள செய்யுள்களில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

554. வையாகர்ணமதக்கண்டனம்:— சீஷனே வையாகர்ண மதத்தில் ஒருபிரபலமான தோஷமிருக்கிறதைக்கேள். அர்த்தஞானமுண்டாகும்படிச் செய்யும் யோக்கியதைக்குச் சக்தியென்று சொல்லும் வையாகர்ணிக்கோர்களேவி:— உன்னுடைய மதத்தில் பதத்திற் சாமர்த்தியமிருக்கிறதா இல்லையா? சாமர்த்தியமிருக்கிறதென்று சொல்லும்படித்தில் நம்முடைய மதத்தின் ரீதிப்படி சக்திபலத்தால் அது சித்திக்கிறது. வையாகர்ணி பதத்தில் சாமர்த்தியமிருக்கிறதாகச் சொல்லும்படித்தில் இந்தலோகப்பிரசித்த சாமர்த்தியரூபசக்தியே பதசக்தியாகக் கொள்ளவேண்டியதேதவிரப் பதத்தில் அர்த்தஞானத்தையுண்டுபண்ணும்படியான யோக்கியதையையே சக்தியாகக்கொள்ளத்தகாது. இதன் கருத்தென்னவெனில் எவன் பதத்திற் சாமர்த்தியத்தை யங்கீகரிக்கிறானோ அச்சாமர்த்திய

86. கடத்தைச்செய்யவேண்டுமென்கிற குயவனுடைய இச்சை குயவன் தர்மமேதவிரக்கடத்தின் தர்மமன்று, இதுபோல் பதத்தினுடைய அர்த்தம் விளங்கும்படியான ஈஸ்வரஇச்சை ஈஸ்வரனுடைய தர்மம், ஆகையால் அது ஈஸ்வரனுடைய சக்தியாயிருக்கின்றது, பதத்தினுடைய தர்மமன்று, ஆகையால் அதின் சக்தியுமன்று.

த்திற்கு வேறாகச் சக்தியைக் கொள்வது யுத்தமன்று. சாமர்த்தியரூபமே சக்தியெனக் கொள்வது யுத்தம். எனெனில் சாமர்த்தியம் பலம் ஜோர் சக்தி இந்நான்கும் ஒரேவஸ்துவுக்கும் பெயர்களாயிருப்பது லோகப்பிரசித்தம். ஜோரில்லாதவனைப் பலமில்லாதவனென்றும் அல்லது சாமர்த்தியமில்லாதவன் என்றும் அல்லது சக்தியில்லாதவனென்றும் சொல்லுகிறார்கள். மேலும் வறுக்கப்பட்ட விதையைப் பார்த்து இதனிடத்தில் முளைக்கும்படியான சாமர்த்தியமில்லை, பலமில்லை, சக்தியில்லை, அல்லது ஜோரில்லை யென்று சொல்லுகிறார்கள். இவ்விதமாகச் சாமர்த்தியமும் சக்தியுமொன்றென்பதுலோகப்பிரசித்தமாயிருக்கின்றது. அக்கினியினிடத்திலும் சாமர்த்தியரூபமே சக்தியென்பது நிச்சயம் ஆகையால் பதத்திற் சாமர்த்தியரூபமே சக்தியென கினைப்பது யுத்தம். பதத்தில் சாமர்த்தியத்தை யங்கீகரித்து அதற்கு வேறொரு யோக்கியதை லாபச் சக்தியாகக் கொள்வது உலகவழக்குக்கு விரோதமேதவிர வேறு பயனில்லை. கேவலம் உலகவழக்குக்கு விரோதமாகிறதே பயனாகும்.

555. சாமர்த்தியத்தையே யோக்கியதையாக வைவாயகர்ணிசொல்லும்பகூத்தில் நம்முடைய மதமேயித்திக்கிறது.

556. சாமர்த்தியத்தை யங்கீகரித்தாற் சாமர்த்தியரூபசக்தி பத்திலிருக்கக்கூடும். இச்சாமர்த்தியத்தை நாம் அங்கீகரிக்கவில்லை. ஆனதால் அர்த்தஞானத்தை யுண்டுபண்ணக்கூடிய யோக்கியதையே பதத்தின் சக்தியென்று வைவாயகர்ணிசொல்லும்பகூத்தில்அவனைக் கேட்கவேண்டியதாவது:—சாமர்த்தியம் கேவலம் பதத்திலில்லையா அல்லது நெருப்புமுதலிய சகலபதார்த்தங்களிலுமில்லையா. இரண்டாவது பகூத்தில் நெருப்பு முதலியபதார்த்தங்களில் சாமர்த்தியரூப சக்தி யிருப்பதாகப் பிரதிபாதித்தவிடத்தில் (555) சொன்னயுக்தியால் இந்த ஆகூஷபங்கண்டிக்கப்படுகிறது. பதத்திற் சாமர்த்தியமங்கீகரிக்கப்படாதபகூத்தில் அசமர்த்தபதம் அர்த்தஞானத்தைக் கொடுக்கயோக்கியமுள்ளதென்று நிச்சயமாகும். இது அசங்கதம். எனெனில்பதம் அசமர்த்தம்என்றும் அர்த்தஞானத்தைக்கொடுக்கதக்கதென்றும் சொல்வது நபும்சகலங்கு அமோகவிரியமிருக்கிறதாகச் சொல்வதுபோல் விருத்தமாயிருக்கும். சாமர்த்தியத்தோடுகூடியது சமர்த்தம் எனவும் சாமர்த்தியமில்லாதது அசமர்த்தமெனவும் சொல்லப்படும். அசமர்த்தத்தால் யாதொரு காரியமும் ஆகிறதில்லை யென்பது உலகப்பிரசித்தமாயிருக்கிறது. ஆனதால் அசமர்த்தபதத்தால் அர்த்தஞானரூபகாரியமுண்டாகமாட்டாது. ஆகையால் பதத்தில் சாமர்த்தியத்தை ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கது. சாமர்த்தியத்தை யொப்புக்கொண்டால் சக்தியும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதாகும். இவ்விதமாக அர்த்தஞானத்தை யுண்டுபண்ணுகிறயோக்கியதை

பதச்சூரியன்று, சாமர்த்தியரூபமே சக்தி. வையாகரணமதத்தில் வேறு தோஷங்களைப் பார்க்கவேண்டுமானால் தரிப்பணக்கிரந்தத்தைச் சொதிக்க வேண்டியது. கண்டனங் கடுமையாயிருப்பதால் அக்கிரந்தத்தினின்று இதிலெடுத்து எழுதப்படவில்லை.

557. பட்டர்மதப்படிச்சக்திஸக்யணம் (557—61):— பதத்துக்கு அர்த்தத்துடனுள்ள தாதாத்மியசம்பந்தம் சக்தியென்று பட்டர்மதத்தை

87. சங்கரதிவ்விஜயத்தில் குமாரிலபட்டரென்றும் பட்டபாதரென்று ம் சொல்லப்பட்டவரும் மண்டனமிசிரருடையவும் பிரபாகரருடையவும் குரு வாயிருப்பவருமே இவ்விடத்தில் பட்டரென்பதால் கிரகிக்கத்தக்கது.

88. அபாவம், சாகிருசியம், இவைகளுக்கு வேறாயும் பிரதியோகிய அபேஷித்துக்கொண்டும், ஞாநத்துக்கு விஷயமாயிருப்பது சம்பந்தம் என்று சொல்லப்படும். எதினிடத்தில் எது சேறுகிறதோ அப்படிச்சேர்ந்த வஸ்து சம்பந்தத்துக்கு அனுயோகி என்றும் சேரும் வஸ்துசம்பந்தத்துக்குப்பிரதியோகி என்றும் சொல்லப்படும். இந்த சம்பந்தம் அநேகவிதமாயினும் முக்கியமாய் (1) சம்யோகம். (2) சமவாயம். (3) தாதாத்மியம். என மூன்று சம்பந்தங்கள் சொல்லப்படுகின்றன.

I. இரண்டு திரவியங்களின் சம்பந்தம் சம்யோகசம்பந்தமாகும். இது மூவகைத்து. (1) கர்மஜசம்யோகம். (2) சம்யோகஜசம்யோகம். (3) சலுஜ சம்யோகம். எதின் உற்பத்தியில் கிரியை அசமவாயி (நிமித்த) காரணமாயிருக்கிறதோ அது கர்மஜசம்யோகம். இது இருவகை. (1) அன்னியதரகர்மஜம். (2) உபயதரகர்மஜம். ஒன்றின் கிரியையால் உண்டாவது அன்னியதரகர்மஜம். பக்ஷிபரக்கிறதினால் பக்ஷிக்கும் விருஷத்துக்கும் உண்டாகும் சம்பந்தம் போலும். இரண்டு ஆடுகள் சேருவது உபயதரகர்மஜம். சம்யோகரூப அசமவாயிகாரணத்தால் உண்டாவது சம்யோகஜசம்யோகம். கையைமரத்தில்வைப்பதினால் சரீரத்துக்கும் மரத்துக்கும் உண்டாகும் சம்பந்தம் சம்யோகஜசம்யோகமாகும். ஜன்மத்திலேயே இருக்கும் சம்பந்தம் சலுஜசம்யோகம். தற்கத்தில் பார்த்திவ பாகத்துக்கும் தைசஸபாகத்துக்குமுள்ள சம்பந்தம் சலுஜசம்யோகமாகும்.

II. நித்தியசம்பந்தத்துக்கு சமவாயசம்பந்தம் என்று பெயர். நியாயமதத்தில் குணகுணிக்கும், ஜாதிவியக்திக்கும், கிரியை கிரியாவானுக்கும், காரணகாரியத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தம் சமவாயமாகும்.

III. நியாயமதத்தில் ஸ்வரூபசம்பந்தத்துக்குப்பெயர் தாதாத்மியம். பூர்வமீமாம்சத்தின் வார்த்திக்காரரான பட்டருடையமதத்தில் ஸ்வல்பபேதத்தோடு கூடிய அபேதத்துக்கு தாதாத்மியமென்று பெயர். வேதாந்தத்தார்த்தத்தில்பேதாபேதங்களுக்கு விலக்ஷணமான சம்பந்தம் தாதாத்மியமாகும். இதற்கே அந்விவசவீயதாதாத்மியம் என்றும் பெயர். பேதத்துக்கு விலக்ஷணமென்றமையால் வா

யனுசரித்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். இதை நீ அறி. இந்தத்தாதாத்மிய சம்பந்தம் பேதாபேதரூபமென்று சொல்லுகிறார்கள். அவர்களுடைய

ஸ்தவியத்தில் அபேதமும், அபேதத்துக்கு விலக்ஷணமென்றமையால் கல்பித பேதமும் கிரகிக்கப்படுகின்றன. ஆகையால் சித்தாந்தத்தில் கல்பிதபேதத் தோடுகூடிய வாஸ்தவிய அபேதத்துக்கு தாதாத்மியசம்பந்தம் என்றுபெயர். குணகுணீகரிகளில் நியாயமதத்தில் சமவாயசம்பந்தம் சொல்லியிருக்கப்பட்ட ரூபையதத்திலும் வேதாந்தத்திலும் தாதாத்மியசம்பந்தம் சொல்லப்படுகிறது. தாதாத்மியசம்பந்தம் மூன்று வகைத்து, (1) சகஜதாதாத்மியம் (2) கர்மஜதாதாத்மியம் (3) பிராந்திஜதாதாத்மியம். (1) சித்த அகங்காரத்தில் பிரதிபிம்பித்து அந்த பிரதிபிம்பமும் அகங்காரமும் கூடித்தப்தாயப்பின்டம் போல் ஏகரூபமாய் அந்தச்சித்தைப்போலவேதோற்றும். அந்த சித் பிரதிபிம்பத்துடன் கூடிக்கொண்டிருக்கும் அகங்காரத்திற்கே சகஜதாதாத்மியமென்று பெயர். பிறக்கும்போதே இரண்டும் கூடிப்பிரந்தபடியினால் இவ்விரண்டின் தாதாத்மியமே சகஜதாதாத்மியமென்று சொல்லப்படுகிறது. (2) சித்பிரதிபிம்பத்துடன் கூடிக்கொண்டு சித்தைப்போலவே தோற்றப்பட்ட அகங்காரத்திற்கு ஸ்ரீலக்ஷ்மீரீர்த்துடன் சம்பந்தம் வந்தபோது கர்மஜதாதாத்மியம் என்று சொல்லப்படும். சாக்கிரத்போகப்பிரதானமானகர்மம் பிறந்தபோது அந்த கர்மஜதாதாத்மியம் பிறக்கின்றது, அந்தக்கர்மம் நசித்தால் அந்தக்கர்மஜதாதாத்மியமும் நசித்துப்போகின்றது, கர்மமுண்டானால் கர்மஜதாதாத்மியமுண்டு, கர்மமில்லாவிட்டால் கர்மஜதாதாத்மியமில்லை. சாக்கிரதவாஸ்தவிகளைப்பார்க்க. (3) நான் பிராமணன் சூத்திரன் பிர்மமசாரி சன்னியாசி என்கிற சித்தவிர்த்தியுடன் கூடியிருக்கிற அகங்காரத்திற்கு அகஞ்சப்தார்த்தமான சாட்சியுடன் கூடியதாதாத்மியம் பிராந்திஜதாதாத்மியமாம். சூர்வாய்ஷ்டமான ஆதம்சொருபத்தை நானென்று அறியாமல் இப்படி பிராந்தியால் வந்தபடியால்ததற்கு பிராந்திஜதாதாத்மியமென்றுபெயர்வந்தது. நியாயமதத்தில்குணகுணியாதிக்னிதங்களில் சமவாயசம்பந்தஞ்சொல்லப்படும்போது வேதாந்தத்திலும்பட்டமதத்திலும் தாதாத்மியம்சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் இவ்விரண்டு தாதாத்மியங்களுக்கும் பேதமுண்டு. கேவலபேதம் இருக்கும்போது தாதாத்மியஞ்சொல்வது சரியன்று. எனெனில் அபேதப்பிரதிதிக்கு விஷயமானது தாதாத்மியமென்னப்படும். கேவலபேதமிருக்கிறீடத்தில் அபேதப்பிரதிதி சம்பவிக்கமாட்டாது. ஆகையால் தாதாத்மியசம்பந்தத்தில் அபேதம் வேண்டியதாயிருக்கிறது. மேலும் கேவலம் அபேதமிருந்தால் சம்பந்தமே சித்திக்காது. இரண்டு பதார்த்தங்களுக்கு சம்பந்தஞ்சம்பவிக்கும். தன் சொருபத்துடன் தனஞ்சம்பந்தம் சம்பவிக்க

அபிப்பிராயமென்னவெனில் அக்கினியென்னும் பதத்துக்கும் அங்காரமென்னும் அர்த்தத்துக்கும் அத்தியந்தம் பேதமில்லை. அப்படியிருந்தால் எப்படி அக்கினிபதத்தால் அத்தியந்தம் பின்னமான ஜலம் முதலியவைகள் பிரதீதியாகவில்லையோ அப்படி அக்கினிபதத்தால் அங்காரரூப அர்த்தமும் பிரதீதியாகக்கூடாது. பதத்துக்கு அத்தியந்தம் பின்னமான அர்த்தம் பிரதீதியாகுகிறதில்லை. பதத்துக்குத்தன்னார்த்தத்துடன் அத்தியந்தம் பேதம் இல்லாததுபோல் அத்தியந்தம் அபேதமுமில்லை. அத்தியந்த அபேதம் வாச்சியவரசுகங்களுக்கிருந்தால் அக்கினிபதத்தின் வாச்சியமான அங்காரத்தால் முகம் சுடப்படுகிறதுபோல் அங்காரத்தின் வாசகமான அக்கினிபதத்தை யுச்சரிப்பதனாலும் முகம் சுடப்படவேண்டும். ஆனால் பதத்தை யுச்சரிப்பதினால் முகம் சுடப்படுகிறதில்லை. ஆகையால் அத்தியந்தம் அபேதமுமில்லை. ஆனால் அக்கினிபதத்துக்கு அங்காரரூப அர்த்தத்துடன் பேதசகித அபேதமிருக்கிறது. பேதமிருப்பதால் முகம் சுடப்படுகிறதில்லை. அபேதமிருப்பதால் அக்கினிபதத்தால் ஜலமுதலியவைகள்போல் அங்காரத்தின் பிரதீதியுண்டாகாமலிருக்கிறதில்லை. எப்படி அக்கினிபதத்துக்கு அங்காரரூப அர்த்தத்துடன் பேதசகித அபேதமிருக்கிறதோ அப்படி உதகம், தகம், ஜீவனம், இந்தப்பதங்களுக்கு ஜலரூப அர்த்தத்துடன் பேதசகித அபேதமிருக்கிறது. அத்தியந்தம் பேதம் இருந்தால் எப்படி உதகமுதலிய பதங்களுக்கு அத்தியந்தம் பின்னமான அக்கினிமுதலியவைகள் உதகம் முதலியபதங்களால் பிரதீதியாகவில்லையோ அப்படி ஜலரூப அர்த்தமும் உதகம் முதலியபதங்களால் பிர

6

மாட்டாது. ஆகையால் சம்பந்தமிருக்குமிடங்களில் எல்லாம் பேதமும் வேண்டியதாயிருக்கிறது. ஆகையால் தாதாத்மியசம்பந்தத்தில் பேதமும் வேண்டியதாயிருக்கிறது. இவ்விதமாகப்பேதாபேதங்களிரண்டுமன்றியில் தாதாத்மியசம்பந்தம் ஒவ்வாது. பேதாபேதங்கள் ஒரேயிடத்திலிருப்பதும் விருத்தம். ஆயினும், மேற்சொல்லியபடி கல்பிதபேதசகித வாஸ்தவ அபேதமாகிற தாதாத்மியசம்பந்தம் ஒரேயிடத்தில் கித்திக்கும். இதுவே அநிர்வசனீயதாதாத்மியசம்பந்தம். என்னப்படும்.

நீதியாகக்கூடாது. பிரதீதியாகிறதினால் அத்தியந்தம் பேதமில்லை. மேலும் அத்தியந்தம் அபேதமுமில்லை. அப்படியிருந்தால் ஜலத்தால் முகத்தில் குளிர்ச்சி யுண்டாகிறதுபோல் உதகம் முதலிய பதங்களை யுச்சரிப்பதனாலும் முகத்தில் குளிர்ச்சியுண்டாகவேண்டும். ஆனால் பதத்தினால் குளிர்ச்சியுண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் அத்தியந்தஅபேதமில்லை. பேதசகித அபேதமிருப்பதால் இரண்டுதோஷங்களுமில்லை; இவ்விதமாக எங்கும் தன்வாச்சியத்துடன் வாசகபதத்துக்குப்பேதசகித அபேதமிருக்கிறது. இந்தப்பேதசகித அபேதத்தைப்பட்டரையனுசரித்தவர்கள் தாநாத்மியசம்பந்தமென்று சொல்லுகிறார்கள்; பேதாபேதமெனவும் சொல்வார்கள். இந்தப்பேதாபேதரூபதாநாத்மிய சம்பந்தமே சகலபதங்களிலுமுள்ள அதனதன் அர்த்தத்தைக்கொடுக்குஞ்சக்தியாம். தாநாத்மிய சம்பந்தத்துக்கு வேறாகச்சாமர்த்தியரூபசக்தி இல்லை. பேதாபேதத்திலுயுத்தி சொல்லப்பட்டது.

558. இனிப்பிரமாணஞ்சொல்லுகிறேன்:— மாண்டுக்தியும் முதலிய வேதவாக்கியங்களில் ஓம் அக்ஷரம் பிரம்மமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வியாகரணரீதிப்படிப்பிரகாசரூபமாயும் எல்லாவற்றையுங்காப்பாற்றுவதாயுமிருக்கிறது ஓம் அக்ஷரத்தின் அர்த்தம். பிரம்மமிப்படியிருக்கிறது. ஆகையால் ஓம் அக்ஷரம் பிரம்மத்தின் வாசகம். பிரம்மம் வாச்சியம். வாச்சியவாசகங்களுக்குத் தங்களுக்குள் அத்தியந்தம் பேதம் இருந்தால் வாசக ஓம் அக்ஷரத்துக்கும் வாச்சியப் பிரம்மத்துக்கும் மாண்டுக்தியாதி உபநிஷத்துக்களில் அபேதஞ் சொல்லப்பட்டிராது. ஆனால் ஓம் அக்ஷரம் பிரம்மமென்று அபேதஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் வாச்சிய வாசகங்களின் அபேதத்தில் வேதவசனம் பிரமாணம்.

559. மேலும் உலகவழக்குளும் வாச்சியவாசகங்களின் பேதஞ் சித்திக்கிறது. எப்படியெனில் அக்கினி முதலியபதங்கள் வாக்கிவருக்கின்றன. அங்காராதி இவைகளின் அர்த்தங்கள் வாக்குக்கு வெளியில் அமிப்பு முதலியவிடங்களில் இருக்கின்றன. இதுபோல் ஒமென்னும் அக்ஷரரூபபதம் வாக்கிவருக்கிறது. அதின் அர்த்தமாகிற பிரம்மம் வாக்கிவில்லாமல் வாக்குக்கு வெளியில் அதாவது தன் மகிமையிலிருக்கிறது. பிரம்மம் வியாபகமாயிருப்பதால் வாக்கிப் பிரம்மாவமில்லாவிட்டாலும் பிரம்மத்தில் வாக்கிருக்கிறதேதவிர வாக்கிப் பிரம்மமில்லை. இவ்விதமாகப்பதம் வாக்கிலும் அர்த்தம் வாக்குக்கு வெளியிலும் எல்லாருக்

கும் விளங்குகின்றன. ஆகையால் பதத்துக்கும் அர்த்தத்துக்கும் பேதம் லோகப்பிரச்சித்தமாயிருக்கிறது. இவ்விதமாக வாச்சியவாசகங்களின் பேதத்தில் சர்வலோகாலுபவமும் பிரமாணமாயிருக்கிறது. அவைகளின் அபேதத்தில் வேதவசனம் பிரமாணமாயிருக்கிறது. ஆதலால் பதத்துக்கு அர்த்தத்துடன் பேதாபேதரூபநாதாத்மிய சம்பந்தம் அப்பிரமாணமன்று. ஆனால் பிரமாணசித்தமாயிருக்கிறது.

560. பிரசங்கத்துக்கு அன்னியஸ்தானங்களிலும் பேதாபேதநாதாத்மியசம்பந்தத்தை காண்பிக்கிறார். ரூபம் ரஸம் கந்தம் முதலியவை குணங்களாம். இவைகளின் ஆசிரயம் குணியென்னப்படும். ரூபாதிகளின் ஆசிரயமான பூமி குணியாயிருப்பதுபோலும், அனேகங்களிலிருக்கிற ஒரேதாடிம் ஜாதியென்னப்படும்.

உதாரணம்:— எல்லாப்பிராமணசரீரங்களிலும் ஒரு பிராமணத்துவமிருக்கிறது. எல்லாச்சூத்திரர்களிடத்திலும் சூத்திரத்துவமிருக்கிறது. எல்லா ஜீவர்களிடத்திலும் ஜீவத்துவமிருக்கிறது. புருஷர்களிடத்தில் புருஷத்துவம் இருக்கிறது. எல்லாக்கடங்களிலும் கடத்துவமிருக்கிறது. உலகத்திலெதற்குப்பிராமணத்துவம் சூத்திரத்துவம் முதலியவைகளைச் சொல்லுகிறார்களோ அதற்கே பிராமணர் சூத்திரர் முதலிய ஜாதிகளென்றுபெயர். ஜாதிக் கு ஆசிரயமான பிராமணன் முதலியவைவியத்தியென்னப்படுவான். மற்றவைகட்கும் இவ்வாறு கொள்க. போதல் வருகல் முதலியவை கிரியைகளென்னப்படும். இவைகளையுடையவன் கிரியாவான் அதாவது கிரியைக்காசிரயமானவன். இவ்வளவுபதார்த்தங்களுக்கும் நாதாத்மியசம்பந்தமிருக்கிறதென்பதை நியதிவரயாக.

திரிபுபது வியாபகமென்னப்படும். கடம் வியாப்பியம். ஆகாசம் வியாபகம் வியாப்பியம் வியாபகத்துக்குள்ளும் வியாபகம் வியாப்பியத்துக்கு வெளியிலிருக்கின்றன. கடாசாசங்கள் போலும், வாக்கு பிரம்மத்தைக்காட்டினும் சொல்பதேசத்திரிபுபதால் வியாப்பியமாயும் பிரம்மத்துக்குள்ளிருக்கிறது. பிரம்மம் வாக்கைக்காட்டினும் அதிகதேசத்திரிபுபதால் வியாபகமாயும் வாக்குக்குவெளியிலிருக்கிறது.

91. முதலிய சப்தத்தால் நியாயமதத்திற் சொல்லிய ரூபஸகந்தங்கள் தவிர பாக்கியான 2 குணங்களையும் இரகிக்கத்தக்கன.

92. திரவியம்.

561. குணத்துக்கும் குணிக்கும் ஜாதிக்கும் வியத்திக்கும் கிரியைக்கும் கிரியாவானுக்கும் தாதாத்மியசம்பந்தமிருப்பதுபோல் காரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் தாதாத்மியசம்பந்தமிருக்கிறது. தாதாத்மியமென்றால் பேதசகிதஅபேதமாம். நிமித்தகாரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் பேதாபேதரூபத்தாதாத்மியமில்லாமல் அத்தியந்தம் பேதமிருந்தாலும் உபாதானகாரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் பேதாபேதரூபத்தாதாத்மியசம்பந்தமிருக்கிறது. கடத்துக்கு நிமித்தகாரணம் ரூபாலின் தண்டம் முதலியன. இவைகளுக்கும் கடரூபகாரியத்துக்குப் அத்தியந்தபேதமிருக்கிறது. ஆனால் உபாதானகாரணமான மண்ணுக்கும் கடமாகிற காரியத்துக்கும் பேதசகிதஅபேதமிருக்கிறது. மண்ணினின்றும் கடம் அதியந்தம் வேறுபட்டால் மண்ணினின்றும் அத்தியந்தம் பின்னமான தைலமுண்டாகாததுபோல் கடமுண்டாகக்கூடாது. உபாதானகாரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் அத்தியந்தம் அபேதமிருக்கும்படித்திலும் மண்ணினின்றும் கடமுற்பத்தியாக மாட்டாது ஏனெனில் தன்ஸ்வரூபத்தினின்றும் தன்னுற்பத்தி யுண்டாகமாட்டாது. ஆனதால் உபாதானகாரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் பேதசகிதஅபேதமிருக்கிறது. ஆகையால் அத்தியந்தம் பேதபகூத்துக்குத் தோஷமில்லை. பேதமிருந்தாலும் அபேதபகூத்துக்குத் தோஷமில்லை இவ்விதமாக உபாதானகாரணத்துக்குக் காரியத்துக்கும் பேதாபேதம் யுக்தியாற் சித்திக்கின்றது.

பிரதிதியாலும் உபாதானகாரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் பேதாபேதஞ்சித்திக்கின்றது. இதுமண் இது கடம் எனப் பின்னப்பிரதிதியால் பேதஞ் சித்திக்கிறது. விசாரித்துப்பார்க்குமளவில் கடத்துக்குள்ளும்புறமும் மண்ணைவிட வேறொன்றும் பிரதிதியாகவில்லை. ஆனால் மண்ணே பிரதிதியாகிறது. ஆகையால் அபேதஞ் சித்திக்கிறது. இவ்விதமாக உபாதானகாரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் பேதாபேதரூபத்தாதாத்மியசம்பந்தமிருக்கின்றது.

இதுபோல குணத்துக்கும் குணிக்கும் பேதாபேதமிருக்கிறது. கடத்தின் ரூபத்துக்கும் கடத்துக்கும் அத்தியந்தம் பேதமிருந்தால் எப்படிக்கடத்துக்கும் படத்துக்கும் அத்தியந்தம் பேதமிருக்கிறதோ இங்ங்நப்படம் கடத்தையாசிரயிக்காமல் சுதந்திரமாயிருக்கிறதோ அப்படிக்கடத்தின் ரூபமும் கடத்தை யாசிரயிக்காமல் இருக்கவேண்டும். குணத்துக்கும் குணிக்கும் அத்தியந்தம் அபேதமிருந்தாலுங்கூடக் கடத்தின் ரூபம் கடத்தையாசிரயிக்காமலிருக்கவேண்டும். ஏனெனில் தான்தனத்தே ஆசிரயமாயிருக்கமாட்டாது. ஆகையால் குணகுணிகளுக்குப் பேதாபேதரூபத்தாதாத்மியசம்பந்தமிருக்கிறது. ஜாதிக்கும் வியத்திக்கும் அப்படியே கிரியைக்கும் கிரியாவானுக்குமுள்ள பேதாபேதரூபத்தாதாத்

மியசம்பந்தமும் இவ்விதயுத்தியால் அறியத்தக்கது. இதைக் கண்டிக்கிற மகவிஷயமாய் அநேக யுத்திகளுண்டு. அவைகளைச் சொல்வதற் பயனில்லாமையால் இங்கே எடுத்துக் கூறவில்லை.

562. பட்டர்மதக் கண்டனம்(562—70):— 557க்கு உத்தரம்:— ஒருவஸ்துவுக்கு ஒரேயிடத்தில் பேதா பேதமிருப்பது விரோதமென்று யுத்திமாண்கள் கண்டு இதைப்பிசகென்று நினைக்கிறார்கள். இதற்குக் கருத்தென்னவெனில், ஒருகடத்தினிடத்தில் தன்னபேதமும் பிறவஸ்துக்களின் பேதமுமிருந்தாலும் எதின் அபேதமிருக்கிறதோ அதின் பேதமில்லை, எதின் பேதமிருக்கிறதோ அதின் அபேதமில்லை. ஆகையால் ஒரேயிடத்தில் பேதாபேதஞ் சொல்வது விரோதமாயிருக்கிறது. பேதா பேதங்கள் தங்களுக்குள் விரோதிகளாயிருக்கின்றன. ஒருவஸ்துவினிடத்தில் எதற்கு பேதமிருக்கிறதோ அதற்கு அபேதமும் எதற்கு அபேதமிருக்கிறதோ அதற்கு பேதமும் விரோதப்படுவதால் வாச்சியவாசகங்கள் குணகுணிகள் ஜாதிவியக்தி கிரியை கிரியாவான் உபாநாணகாரணம் காரியம் இவைகளின் பேதாபேத ரூபத்தாதாத்மிய சம்பந்தம் அசத்தமாகும்.

563. வாக்கில் வாசகமும் வெளியில் வாச்சியமும் இருப்பதால் பேதமும், சுருதியில் ஓம் அக்ஷரம் பிர்ம்மமென்று சொல்லியிருப்பதால் அபேதமும், முன் (558—559) வாச்சியவாசகங்களின் பேதாபேதத்தில் பிரமாணமாகச் சொல்லப்பட்டன. அதற்குச்சமாதானம் இங்கே சொல்லுகிறோம். பிரணவமாகிய ஓம் அக்ஷரத்துக்கும் பிர்ம்மத்துக்கும் வேதத்தில் அபேதஞ்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வேதவசனத்துக்கு வாச்சியவாசகங்களின் அபேதத்தில் கருத்தில்லை. ஆனால் அதில் வேறொருபிரகாரமான அபிப்பிராயமிருக்கிறது. அந்த அபிப்பிராயம் பட்டராற் சொல்லப்பட்டவில்லை. ஓம் அக்ஷரம் பிர்ம்மமென்று சொன்னபோது ஓம் அக்ஷரத்துக்கும் பிர்ம்மத்துக்கும் பேதமில்லையென்று அவ்வாக்கியத்தின் தாற்பரியமன்று. ஆனாலோ ஓம் அக்ஷரத்தைப்பிர்ம்மரூபமாக உபாஸனை செய்ய வேண்டியதெனத்தாற்பரியம். எதின் உபாஸனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அப்படியே உபாஸியத்தின் சொரூபமுமிருக்கவேண்டியதென்பது நியமமில்லை. ஆனால் வஸ்துவின் சொரூபம் விடப்பட்டு வேறுஸ்வரூபமும் அதனிடத்திலுபாஸிக்கப்பட்டாகூடும். திர்ஷ்டாந்தம்:— சாளக்கிராமத்தையும் பரணத்தையும் விஷ்ணுரூபமாயும் சிவரூபமாயும் உபாஸிக்கும்படிச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சங்குசக்கராதிகளுடன் கூடிய சதுர்ப்புஜமூர்த்தி சாளக்கிராமத்திலில்லை. கங்காதரனாயும், ஜடாதரனாயும், டமறு, தோல், கபாலசகிதனாயும், பத்திராமுத்திரையால் சரணுக

தியடைந்தவர்களுக்குத்திரிகுணரகிதமான ஆத்மோபதேசம் பண்ணுகிறவனாயிருக்கிற மூர்த்தி பாணத்திலில்லை. ஆனால் சாளக்கிராமமும் பாணமும் சிலாருபங்களாயிருக்கின்றன. சாஸ்திரத்தின் ஆளுநராயல் இவைகளின் சிலாருபதிர்ஷ்டியை விட்டுச்சாளக்கிராமபாணங்களில் விஷ்ணுரூபத்தையும் சிவரூபத்தையும் உபாஸிக்கிறார்கள். ஆனதால் உபாஸனை உபாஸியத்தின் ஸ்வரூபத்துக்காதீனமாகிறதில்லை, ஆனால் விதிக்காதீனமாயிருக்கிறது. சாஸ்திரவசனம் விதிக்கிறதுபோல் உபாஸனை செய்யவேண்டியது. சாந்தோக்கியஉபநிஷத்தில் பஞ்சாக்கினிவித்தியாப்பிரகரணத்தில் சுவர்க்கலோகம் மேகம் பூமி புருஷன் ஸ்திரீ இவ்வைந்து பதார்த்தங்களையும் அக்கினிரூபமாக வுபாஸிக்கும்படிச்சொல்லியிருக்கிறது. மேலும் சிரத்தை சோமம் மழை அன்னம் வீரியம் இவ்வைந்து பதார்த்தங்களையும் பஞ்சாக்கினிகளின் ஆகுதிகள் ரூபமாக வுபாஸிக்கும்படிச்சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அவ்விடத்தில் ஸ்வர்க்காதிகள் அக்கினியன்று. சிரத்தாதிகளும் ஆகுதியன்று. ஆயினும் வேதாளுநராயல் ஸ்வர்க்காதிகளை அக்கினிரூபமாயும் சிரத்தாதிகளை ஆகுதிரூபமாயும் பாவித்து உபாஸிக்கிறார்கள். இவ்விதமாக ஓம் அக்ஷரத்தைப் பிரம்மரூபமாக உபாஸிக்கத்தக்கதெனச்சொல்லப்படுகிறது. ஓம் அக்ஷரமே பிரம்மரூபமன்று. ஆயினும் பிரம்மரூபமாயப்பாவிக்கப்பட்டு உபாஸனை சித்திக்கிறது. உபாஸனாவாக்கியத்தில் வஸ்துவின் அபேதம் அவசியமில்லை. ஆனால் பின்னவஸ்துவின்னுடையவும் அபின்னரூபத்தால் உபாஸனைசித்திக்கும்.

566. விசாரித்துப்பார்த்துமளவில் பிரம்மத்தின் வாசகமான ஓம் அக்ஷரத்துக்கும் வாச்சியமான பிரம்மத்துக்கும் அபேதம் ஒவ்வும். கடாதி அன்னியபதங்களுக்கும் அவைகளின் ஜடரூப அர்த்தங்களுக்கும் அபேதம் ஒவ்வாது. ஏனெனில் நாடரூபங்களெல்லாம் பிரம்மத்திற் கல்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. •பிரம்மம் அதிஷ்டானமாயிருக்கிறது. ஓம் அக்ஷரமும் பிரம்மத்தின் நாமமாயிருப்பதால் பிரம்மத்திற் கல்பிதமாயிருக்கிறது. கல்பிதவஸ்து அதிஷ்டானத்துக்கு வேறாகாமல் அதிஷ்டானரூபமாகவே இருக்கிறது. ஆகையால் ஓம்அக்ஷரம் பிரம்மரூபமாயிருக்கிறது. கடாதிபதங்களுக்கு ஜடரூபஅர்த்தங்கள் அதிஷ்டானங்களன்று. ஆனால் வாச்சியசக்திகடாதிபதங்கள் பிரம்மத்திற் கல்பிதமாயிருக்கின்றன. பிரம்மம் அவைகளின் அதிஷ்டானம். ஆகையால் பிரம்மத்துக்கும் மற்றெல்லாவற்றிற்கும் அபேதமிருக்கக்கூடும். ஆனால் கடாதிபதங்களுக்கும் அவைகளின் ஜடரூபவாச்சியார்த்தங்களுக்கும் அபேதம் எவ்விதத்திலும் சித்திக்காது. ஆனதால் பட்டர்மதத்தில் வாச்சியவாசகங்களுக்கு அபேதஞ் சொன்னது அசங்கதம்.

565. வாச்சியவாசகங்களுக்குக் கேவலம் பேதம் அங்கேரிப்பதி ல் அடியில் கண்டதோஷம் பட்டராற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது:—கடப தத்தின் வாச்சியம் கடபதத்தைக்காட்டிலும் அத்தியந்தம் பின்னமாயிருந் தால் கடபதத்தால் அத்தியந்தம் பின்னமான வஸ்திரரூபஅர்த்தம் பிரதீ தியாகாததுபோல் கடபதத்துக்கு அத்தியந்தம் பின்னமான கலசரூபஅர் த்தமும் பிரதீதியாகக்கூடாது. மேலும் கடபதத்தைக்காட்டிலும் பின் னமார்கவாச்சியத்தைப் பாவித்துக் கடபதத்தால் அது பிரதீதியாகிறதாக னனைக்கும்படித்தில் எப்படிக் கடபதத்துக்கு அத்தியந்தம் பின்னமான க லசரூபஅர்த்தம் கடபதத்தால் விளங்குநிறதோ அப்படி அத்தியந்தம் பின் னமான வஸ்திரமும் கடபதத்தால் பிரதீதியாகக்கூடும். இந்தத்தோஷம் சக்தியை அங்கேரிக்காதமத்திலிருக்கிறது. சக்தியை யங்கேரிக்கிற மதத் திலில்லை. ஏனெனில் கடபதத்தின் வாச்சியம் கலசம், அதின் அவாச்சிய ம் வஸ்திராதிகள், இவ்விரண்டும் கடபதத்துக்கு வேறாயிருக்கின்றன. ஆனால் கடபதத்தில் கலசரூபஅர்த்தஞானத்தைக் கொடுக்கும்படியான சக்தி யிருக்கிறது. வேறு அர்த்தஞானத்தைக் கொடுக்கும்படியான சக்தி யில்லை. ஆனதால் கடபதத்தால் கலசரூப அர்த்தத்துக்கு வேறான அர் த்தம் பிரதீதியாகிறதில்லை. இவ்விதமாக எந்தபதத்தில் எந்தஅர்த்தத்தி ன் சக்தி யிருக்கிறதோ அதேயர்த்தம் அப்பதத்தால் பிரதீதியாகிறது. வேறுஅர்த்தம் பிரதீதியாகிறதில்லை. ஆகையால் வாச்சியவாசகங்களின் அத்தியந்தபேதத்தில் தோஷமில்லை. அவைகளின் பேதசகிதஅபேதரூ பத்தாதாத்மியசம்பந்தம்சரியன்று. பேதமும்அபேதமும்ஒன்றுக்கொன் றுவிரோதமாயிருக்கின்றன.

566. இப்படியே உபாதான காரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் பேதசகித அபேதமில்லை. கேவலம் பேதமிருக்கிறது. கேவலம் பேத த்திற் சொன்ன தோஷம் நையாயிகமதத்திலும் சக்திவா⁹³தியின் மதத்தி லும் இல்லை. ஏனெனில் காரண காரியங்களின் அத்தியந்த பேதத்தில் அடியிற் கண்ட தோஷமிருக்கிறது:— மண்ணினின்று அத்தியந்தம் பின் னமான கடமுற்பத்தியானால் அத்தியந்தம் பின்னமான தைலமும் மண் ணினின்று உற்பத்தியாகக்கூடும். அத்தியந்தம் பின்னமான தைலமுற் பத்தியாகாதபடித்தில் அத்தியந்தம் பின்னமானகடமும் மண்ணினின்று உற்பத்தியாகக் கூடாது. இந்தத் தோஷம் நையாயிகமதத்திலில்லை. ஏனெனில் சகல வஸ்துக்களினுற்பத்தியில் நையாயிகள்⁹⁴ பிராகபாவத்

தைக் காரணமாகப்பாவிக்கிறான். கடத்தினுற்பத்தியில் தண்டம் சக்கரம் ரூலாலன் காரணமாயிருப்பதுபோல் கடத்தின் பிராகபாவமும் கடத்துக்குக் காரணமாயிருக்கிறது. இப்படியே சகலபதார்த்தங்களின் பிராகபாவமும் சகல பதார்த்தங்களினுற்பத்திக்குக் காரணமாயிருக்கிறது. கடத்தின் பிராகபாவம் கடத்தினுபாதான காரணமான மண்ணிலிருக்கிறதே தவிர வேறொன்றிலுமில்லை. எண்ணெயின் பிராகபாவம் எள்ளிலிருக்கிறதே தவிர வேறொன்றிலுமில்லை. இவ்விதமாகச் சகலகாரியங்களின் பிராகபாவமும் அவைகளின் உபாதானகாரணத்திலிருக்கிறது. எந்தப் பதார்த்தத்தில் எதின் பிராகபாவமிருக்கிறதோ அந்தப் பதார்த்தத்திலிருந்து அது தானுற்பத்தியாகிறதே தவிர வேறொன்றுமாகிறதில்லை. உதாரணம்:— மண்ணில் கடத்தின் பிராகபாவமிருக்கிறதினால் மண்ணினின்று கடமுற்பத்தியாகிறதே தவிர கைலமுற்பத்தியாகிறதில்லை. எண்ணெயின் பிராகபாவம் எள்ளிலிருப்பதால் எள்ளினின்று எண்ணெயுண்டாகிறதே தவிர கடமுண்டாகிறதில்லை. இப்படிச் சகல காரியங்களிலும் பிராகபாவங்காரணமாயிருக்கிறது. ஆனதால் காரணகாரியங்களுக்கு அத்தியந்தம் பேதஞ்சொல்வதால் நையாயிகமதத்தில் கோஷமில்லை.

567. மேலும் சாமர்த்தியரூபசக்திவாதியின் மதத்திலுந் தோஷமில்லை. ஏனெனில் மண்ணில் கடத்தின் சாமர்த்தியரூபசக்தியிருக்கிறதே தவிரத் தைலத்தின் சக்தியில்லை. எள்ளில் எண்ணெயின் சாமர்த்தியரூபசக்தியிருக்கிறதே தவிரக் கடத்தின் சாமர்த்தியரூபசக்தியில்லை. ஆனதால் மண்ணில் கடமே யுண்டாகிறதே தவிரத் தைலமுண்டாகிறதில்லை. இப்படியே எள்ளால் எண்ணெயே யுண்டாகிறதே தவிரக் கடமுண்டாகிறதில்லை. இவ்விதமாக உபாதானகாரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் அத்தியந்தம் பேதமிருப்பதாக கிளைப்பதில் தோஷமில்லை. பேதாபேதம் அசங்கதமாயிருக்கிறது.

568. பேதத்திலும் அபேதத்திலும் பட்டாரஞ்சொல்லப்பட்டதோஷங்கள் பட்டாரமதத்தில் நிச்சயமாயுண்டு. எப்படியெனில் பட்டாரபேதசக்தி அபேதத்தையங்கீகரித்திருக்கிறபடியால் காரணகாரியங்களுக்குப் பேதமாயிருக்கிறதென்றும் அபேதமிருக்கிறதென்றும் சித்திக்கிறது. பேதமிருப்பதால் பேதபக்ஷத்திற் சொன்னதோஷமுண்டு. அபேதமிருப்பதால் அபேதபக்ஷத்திற் சொன்னதோஷமுண்டு. ஆகையால் பேதாபேதம் அசங்கதமாயிருக்கிறது.

569. திருடனுக்குத் திருட்டுதோஷமும் சூதாடிக்குச் சூதாட்டதோஷமும் உள். இவ்விரண்டையும் அனுஷ்டிக்கிறவனுக்கு இவ்விருதோஷங்களுஞ் சம்பவிக்கின்றன. இதுபோல் குணகுணிமுதலியவைக

ளின் பேதாபேதங்களை யொப்புக்கொள்ளுவதில் பேதபகூத்திலும் அபேதபகூத்திலும் சொன்ன இரண்டுதோஷங்களுமுண்டாகின்றன. சக்திவாதியின் மதத்தில் கேவலம் பேதத்தை யங்கீகரிப்பதால் தோஷமில்லை. ஏனெனில் குணியினிடத்தில் குணத்தைத்தரிக்கும் சக்தியிருக்கிறதேதவிர வேறில்லை. ஆனதால் பேதபகூத்திற் சொன்ன தோஷம் அதாவது:—கடத்தின் ரூபாதிகள் கடத்துக்குப் பின்னமாயிருப்பதுபோல் கடாதிகளும் கடத்துக்குப் பின்னமாயிருக்கின்றன. ரூபாதிகள்போல் படாதிகளும் கடத்திலிருக்கக்கூடும். அல்லது படாதிகளபோல் ரூபாதிகளும் இராமலிருக்கக்கூடும். இந்தத் தோஷம் சக்தியை யங்கீகரிக்காதவன் மதத்திலுண்டு. சக்திவாதியின் மதத்தில் கேவலம் பேதத்தை யொப்புக்கொள்வதினாலுந் தோஷமில்லை. பட்டரம்மத்தில் பேதாபேதங்களை யொப்புக்கொள்வதினால் இரண்டுபகூங்களின் தோஷங்களும் மேற்சொன்ன திருஷ்டாந்தங்களாற் சித்திக்கின்றன. மேலும் பேதமும் அபேதமும் விரோததர்மங்களானதால் அஸம்பவதோஷம் சித்திக்கிறது. இப்படியே ஜாதியியக்திகளுக்கும் கிரியாகிரியாவான்களுக்கும் கேவலம்பேதமிருக்கிறது. ஆயினும் வியக்தியில் ஜாதியைத் தரிக்கும் சக்தி யிருக்கிறது. கிரியாவானிடத்தில் கிரியையைத் தரிக்கும் சக்தி யிருக்கிறது. வேறொன்றைத் தரிக்கும் சக்தியில்லை. இவ்விதமாக உபாதானகாரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் குணகுணீ முதலியவைகளுக்கும் பேதாபேதரூபத் தாத்மியசம்பந்தம் அஸங்கதமாயிருக்கிறது. எல்லாவற்றிலும் பேதவிஷயத்தில் பட்டராற்சொல்லப்பட்ட தோஷத்தைச் சக்தி விழுங்கிவிடுகிறது.

570. வேதாந்தசித்தாந்தத்திலும்காரியம் குணம் ஜாதிகிரியை இவைகளுக்கும் உபாதானகாரணம் குணீ வியக்திகிரியாவான் இவைகளுக்கும் முறையே அத்தியந்தம்பேதமில்லாமல் தாத்மியசம்பந்தமே யங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் வேதாந்தமதத்தில் பேதாபேதரூபத்தாத்மியசம்பந்தமில்லை. ஆனால் பேதாபேதங்களுக்கு விலக்ஷணமான அநிர்வசனீய தாதாத்மியசம்பந்தமிருக்கிறது. பேதத்துக்கு விலக்ஷணமாயிருப்பதால் அபேதபகூத்துக்கு தோஷமில்லை. அபேதத்துக்கு விலக்ஷணமாயிருப்பதால் பேதபகூத்துக்குத் தோஷமில்லை. இவ்விதமாகப் பேதாபேதங்களுக்கு⁹⁵ விலக்ஷணமான அநிர்வசனீய தாதாத்மியசம்பந்தமிருக்கிறது. பேதாபேதரூபத்தாத்மியசம்பந்தம் அசங்கதம். ஆகையால் வாச்சியவாசகங்களின் பேதாபேதரூபத்தாத்மியரூபசம்பந்தமே சக்தியென்று சொன்ன பட்டரைச் சார்ந்தவர்களின் மதம் சரியன்று. ஆனால் பதத்தைக் கேட்கிற

நிலை அர்த்தஞானமுண்டுபண்ணுகிற பதத்திலுள்ள சாமர்த்தியமே பதத்தின்சக்கியாம். இவ்விதமாகச் சக்தி நிரூபிக்கப்பட்டது.

571. சக்கியலக்ஷணம்:— லக்ஷணையின்ஞானத்தில் சக்கியத்தின் ஞானம் உபயோகமாயிருக்கிறது. ஏனெனில் சக்கியசம்பந்தம் லக்ஷணையின் ஸ்வரூபம். சக்கியத்தை யறியாமல் சக்கியசம்பந்தரூபலக்ஷணையை அறியமுடியாது. ஆகையால் சக்கியத்தின் லக்ஷணத்தைச் சொல்லுகிறேன். எந்தப் பதத்தில் எந்த அர்த்தத்தின் சக்தியிருக்கிறதோ அந்தப்பதத்துக்கு அந்தஅர்த்தம் சக்கியமென்று அறியத்தக்கது. சக்கியார்த்தத்தையே வாச்சியார்த்தமென்று சொல்லுகிறார்கள். உதாரணம்:—அக்கினிபதத்தில் அங்காரரூபஅர்த்தத்தின் சக்தி இருக்கிறது. ஆனதால் அக்கினிபதத்துக்கு அங்காரம் சக்கியார்த்தம் அல்லது வாச்சியார்த்தமென்று சொல்லப்படுகிறது. வாச்சியார்த்தத்தைப் போதுகிற பதம் வாசகமென்று சொல்லப்படும்.

572. வாச்சியார்த்தத்தின் சம்பந்தம் லக்ஷணையின் ஸ்வரூபமாம். எந்த அர்த்தம் பதத்தின் சக்தியால் அறியப்படவில்லையோ ஆனால் லக்ஷணையால் அறியப்படுகிறதோ அது பதத்தின் லக்ஷியார்த்தம் என்னப்படும்.

573. ஜகர்லக்ஷணை:— வாச்சியார்த்தம் முழுமையும் விடப்படும் அதனுடைய சம்பந்தம் பிரதிநியாகும்போது ஜகர்லக்ஷணை சொல்லப்படுகிறது. கங்கையில் கிராமமிருக்கிறதென்று சொல்லுகிற விடத்தில் கங்கையென்னும் பதத்துக்குக்கரையில் ஜஹர்லக்ஷணை சித்திக்கிறது. ஏனெனில் கங்கையென்னும் பதத்துக்கு வாச்சியார்த்தம் கங்காநதியின் பிரவாகம். பிரவாகத்தில் கிராமமிருப்பது அசம்பாவதம். ஆகையால் வாச்சியார்த்தம் முழுமையும் விடப்பட்டுக்கரையில் கங்கையென்னும் பதத்துக்கு ஜகர்லக்ஷணை சித்திக்கிறது. வாச்சியத்தின் சம்பந்தத்துக்கு லக்ஷணையென்றுபெயர். “கங்கையில் கிராமம்” என்கிறவிடத்தில் கங்காபதத்தின் வாச்சியமான பிரவாகத்துக்குக்கரையுடன் ஸம்யோகசம்பந்தமிருக்கிறது. ஆகையால் கங்காபதத்தின் வாச்சியத்துக்குக்கரையுடன் சம்பந்தம் லக்ஷணையாம். வாச்சியம் முற்றிலும் விடப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் ஜகர்லக்ஷணை சொல்லப்பட்டது.

96. இதற்கே அபிதேய அர்த்தமென்றும், முக்கிய அர்த்தமென்றும் பெயர்களாம்.

97. இத்தர்ஸ்சத்தின் 85-வது குறிப்பைப்பார்க்க.

98. ஜகர்லக்ஷணைக்கோர், உதாரணம்:— ஒருவனுடைய தகப்பன் ஊர்

574. அஜகர்லக்ஷணை:— வாச்சியார்த்தசகிதமாய் வாச்சியத் தின் சம்பந்தம் எந்தப்பதத்தினின்றும் அறியப்படுகிறதோ அந்தப்பதத்தில் அஜகர்லக்ஷணை இருக்கிறது. “சிவப்பு ஒடுகிறது” என்னுமிடத்தில் சிவப்பு என்னும் பதத்துக்குச்சிவப்பு வர்ணத்துடன் கூடிய குதிரையில் அஜகர்லக்ஷணை சித்திக்கிறது. ஏனெனில் சிவப்பு என்பது வர்ணம். இது வாச்சியம். நேவலம் வர்ணம் ஒடுகிறது என்பது அசம்பாவிதம். ஆகையால் சிவப்பு என்னும் பதத்தின் வாச்சியமான சிவப்பு வர்ணத்துடன் கூடிய குதிரையில் சிவப்பு என்னும் பதத்துக்கு அஜகர்லக்ஷணை சித்திக்கின்றது. குணத்துக்கும் குணிக்கும் தாதாத்மியசம்பந்தம் சொல்லப்படுகிறது. சிவப்பும் ரூபத்தின் பேதமாகிறதினால் குணமாகிறது. ஆனதால் சிவப்பு என்னும் பதத்தின் வாச்சியமான சிவப்பாகிற குணத்துக்குக் குணியாகிற குதிரையுடன் இருக்கிற தாதாத்மியசம்பந்தம் லக்ஷணையாம். வாச்சியம் விடுபடாமல் அதிகம் கிரகிக்கப்படுகிறது. ஆகையால் அஜகர்லக்ஷணை சித்திக்கிறது.

575. பாகத்தியாகலக்ஷணை:— பதத்தின் வாச்சியார்த்தத்தில் ஒருபாகம் விடப்பட்டு ஒருபாகம் கிரகிக்கப்படும்போது பாகத்தியாகலக்ஷணை சொல்லப்படுகிறது. இதற்கு ஐகரஜகர் லக்ஷணை யென்று ம்பெயர்.

உதாரணம்:— முன்பார்த்த பொருளையே வேறிடத்தில் பார்த்து அது இதுதான் என்று ஒருவன் சொல்லுமிடத்துப்பாகத்தியாகலக்ஷணை

ல் இல்லாதகாலத்தில் அவனுக்குக் கல்லியானம் நடந்தது. அப்போது வஸ்திரங்கள் கொடுத்து மரியாதையுங்காலத்தில் மாப்பிள்ளையின் தகப்பனுக்கு முதலிடுகொடுக்கும்மடி ஒருவன் சொல்லுகிறான். மாப்பிள்ளையின் சிற்றப்பன் மட்டும் அங்கிருந்தான். ததப்பன் என்னும் சப்தத்தின் சக்கியார்த்தமான மாப்பிள்ளையைப் பெற்றவன் ஆஜரில்லாததினால் பெற்றவனுக்கு வஸ்திரங்கொடுப்பது அசம்பாவிதம். ஆகையால் பெற்றவனெத்தனினி அவனுடன் சம்பந்தப்பட்ட சிற்றப்பன் தகப்பன் சப்தத்தால் கிரகிக்கப்படுகிறான். சகோதர சம்பந்தம் லக்ஷணை. இந்த லக்ஷணையால் அறியப்பட்டசிற்றப்பன் தகப்பன்யென்னும் பதத்தின் லக்ஷியார்த்தம்.

99. அஜகர்லக்ஷணைக்கோருதாரணம்:— வாயிலில் நெல்காயவைத்திருந்த காலத்தில் தாய் பிள்ளையைப்பார்த்து நெல்லை மாடுதின்காமல் பார்த்துக் கொள் என்கிறாள். தாயின் கருத்து நெல்லைத்தின்குட்படியான எந்தயிருக மென மாடுயென்னும்பதத்தால் கிரகிக்கத்தக்கது. மாடும்மாடுதவிர இதரயிருக்கக் குஞ்சேர்ந்திருப்பதால் அஜகர் லக்ஷணை.

னை சித்திக்கிறது. ஏனெனில் சென்றகாலத்திலும் வேறிடத்திலும் இருந்த பொருள் அது என்னப்படும். ஆகையால் சென்றகாலத்துடனும் வேறிடத்துடனங்கூடின பொருள் அது என்னும் பதத்தின்வாச்சியார்த்தம். நிகழ்காலத்திலும் சமீபஇடத்திலுமிருக்கிற பொருள் இது என்னப்படும். ஆகையால் நிகழ்காலத்துடனும் சமீபதேசத்துடனங்கூடினவஸ்து இது என்னும் பதத்தின் வாச்சியார்த்தம். சென்றகாலத்துடனும் வேறிடத்துடனங்கூடின பொருளே நிகழ்காலத்துடனும் சமீபதேசத்துடனங்கூடியிருக்கிறது. இது “அதுவே இது” என்னும் வாக்கியத்தின் வாச்சியார்த்தம். இது சம்பவிக்கமாட்டாது. ஏனெனில் சென்றகாலத்துக்கும் நிகழ்காலத்துக்கும் விரோதமிருக்கிறது. இப்படியே அன்னியதேசத்துக்கும் சமீபதேசத்துக்கும் விரோதமுண்டு. ஆகையால் இரண்டு பதங்களிலும் தேசகாலங்களாகிற வாச்சியபாதங்கள் வீடப்பட்டு வஸ்து மாத்திரத்தில் இரண்டு பதங்களுக்கும் பாகத்தியாகலக்ஷணை சித்திக்கிறது.

576. தத்பதவாச்சியார்த்தம்:— தத்துவமணி என்னும் மகாவாக்கியத்தில் லக்ஷணையைக்காண்பிப்பதற்காக தத்-துவம் இப்பதங்களின் வாச்சியார்த்தங்களை வர்ணிக்கிறேன். சர்வசக்திமாயையும் சர்வஞ்ஞையும் விபுராயும் ஈசனாயும் சுதந்திரனாயும் பரோக்ஷனாயும் மாயியாயும் பந்தமோக்ஷாதிகளையும் இருக்கிறவனே தத்பதத்தின் வாச்சியார்த்தம். சர்வசக்திமானென்றால் சர்வசாமர்த்தியங்களைமுடையவன். சர்வஞ்ஞனென்றால் எல்லாவந்துக்களையுமறிகிறவன். விபுவென்றால் வியாபகன். ஈசனென்றால் எல்லாவற்றையும் ஏவுகிறவன். சுதந்திரனென்றால் கர்மத்துக்காதீனமாகாதவன். பரோக்ஷனென்றால் ஜீவனுடைய பிரத்தியக்ஷாநானத்துக்கு விஷயமாகாதவன். மாயீயெனில் மாயையைத்தன் வசத்திலுடையவன். எவனுக்குப்பந்தமுண்டோ அவனுக்கு மோக்ஷமுண்டு. ஈஸ்வரன் பந்தரகிதனாகையால் அவனுக்கு மோக்ஷமுமில்லை. மேற்சொல்லிய தர்மங்களுடன்கூடின ஈஸ்வரசேதனம் தத்பதத்தின் வாச்சியார்த்தம்.

577. துவம்பதவாச்சியார்த்தம்:— ஈஸ்வரதர்மங்களுக்கு விபரீதமான தர்மங்கள் எதினிடத்திலிருக்கின்றனவோ அந்த ஜீவசேதனத்தை த்நுவம்பதத்தின் வாச்சியமாக அறி. இதற்குக் கருத்தென்னவெனில் ஜீவன் அற்பசக்திமான். அல்பஞன். பரிச்சின்னன். அனீசன், கர்மாதீனன் அவித்தியாமோகிதன். பந்தமோக்ஷசகிதன். பிரத்தியக்ஷன். ஏனெனில் தன்ஸ்வரூபம் ஒருவனுக்கும் பரோக்ஷமாயில்லை பிரத்தியக்ஷமாகவேயிருக்கின்றது. ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபம் ஈஸ்வரனுக்குப் பிரத்தியக்ஷமாயிருந்தாலும் ஜீவர்களுக்குப் பிரத்தியக்ஷமாயில்லாத

படியால் பரோக்ஷமென்று சொல்லப்படுகிறது. ஜீவனுடைய ஸ்வரூபத்தை ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் இருவரும் அறிகிறபடியல் பிரத்தியக்ஷமென்று சொல்லப்படுகிறது. மேற்சொல்லிய தர்மங்களுடன் கூடின ஜீவசேதனம் துண்ப்த்ததின் வாச்சியமென்று சொல்லப்படுகிறது.

578. ஸாமவேதத்தின் சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் உத்தாலகமுனி தன் புத்திரானுகிய ஸ்வேதகேகதுவுக்கு ஜகத்கையுண்பெண்ணுகிறவன் ஈஸ்வரனென்று குறிப்பிட்டுத் தத்துவமளியென்றுசொன்னார். இதின் வாச்சியார்த்தமென்னவெனில் தன்னுள்ள அவன் அதாவது ஜகத்தை யுண்பெண்ணுகிறவனாயும் சர்வசக்திமானாயும் சர்வஞ்ஞாதர்மசக்தியையுயிருக்கிற ஈஸ்வரன், துவம் என்றால் நீ அதாவது அற்பசக்திமானாயும் அல்பஞ்ஞாதர்மசக்தியையுருக்கிற ஜீவன் அளியென்றால் இருக்கிறாய். அவன் நீயாயிருக்கிறாயென்று சொல்லுகிறதினால் ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் ஒன்றென்பது வாச்சியார்த்தத்தால் விளங்குகிறது. இதுசரியன்று. ஏனெனில் சர்வசக்திமான் அல்பசக்திமான் சர்வஞ்ஞான் அல்பஞ்ஞான் வியாபகன் பரிச்சின்னன் சுதந்திரன் கர்மாதினன் பரோக்ஷன் பிரத்தியக்ஷன் மாயையை ஸ்வாதீனத்தில் வைத்திருப்பவன் அவித்தியாமோகிதன் இவ்விருவரும் ஒன்றெனச்சொல்வதுநெருப்பு குளிர்ந்திருக்கிறதென்பதற்குச் சமானமாகும். ஆகையால் லக்ஷணையால் லக்ஷியார்த்தத்தை நல்ல புத்தியுள்ளவனே நீயறி. வாச்சியார்த்தத்தில் விரோதமிருக்கிறது. என் அன்பனே மகாவாக்கியத்தில் ஜகர்லக்ஷணையும். அஜகர்லக்ஷணையு மமையா. ஆகையால் பாகத்தியாகலக்ஷணையைத்தான் அறியவேண்டியது. அதினால் விரோதம் பரிகாரமாகும்.

579. சகலவேதாந்தத்தாலும் அறியத்தக்கவை சாக்ஷிசேதனமும் பிரம்மசேதனமுமே. இச்சாக்ஷிசேதனமும் பிரம்மசேதனமும் துவம்பதத்தப் பதங்களின் வாச்சியார்த்தங்களில் பிரவேசிக்கின்றன. ஜகர்லக்ஷணையிருக்கிற விடத்தில் வாச்சியம் முழுமையும் விடப்பட்டு வாச்சியத்தின் சம்பந்தமான வேறென்று அறியப்படுகிறது. ஆனதால் மகாவாக்கியத்தில் ஜகர்லக்ஷணையை ஒப்பினால் வாச்சியத்திலிருக்கும் சேதனத்தைவிடவேறு புதிதான ஒன்றை அறியவேண்டியதாகும். சேனத்துக்கு வேறானது

100. ஜீவன் தன்னுடைய நிஜரூபமான கூடஸ்தனை மட்டும் அறியாமலிருந்தாலும் அகம்பதத்தின் வாச்சியமான அந்தந்நரண விசிஷ்டசேதனம் அல்லது ஸ்தூலரூபம் சங்கத விசிஷ்டசேதனம் தான் என்று அறிகிறான். ஆகையால் விவேகத்துக்கு முன்னும் தான் விசிஷ்டசேதனமென்று பிரத்திக்ஷமாயறி கிறான்.

அசத்ஜடதுக்கரூபம் அதையயிகிறகினால் புருஷார்த்தம் சித்திக்ருததில்லை. ஆனதால் மகாவாக்கியத்தில் ஐகர்லக்ஷணை யொவ்வவில்கலை.

580. அன்பனே ஐகர்லக்ஷணை யிருக்கும் இடத்தில்வாச்சியார் த்தம் முழுமையும் வைத்துக்கொண்டு அதற் கதிகமாகக் கிரகிக்கவேண்டியது. மகாவாக்கியத்தில் அஹக்ரலக்ஷணையை யங்கீகரித்தால் வாச்சியார்த்தம் முழுமையும் வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். வாச்சியார்த்தம் மகாவாக்கியத்தில் விரோதசக்திமாயிருக்கிறது. விரோதத்தை நீக்குவதற்காக லக்ஷணையை அங்கீகரிக்கவேண்டியது. அஹக்ரலக்ஷணையை யங்கீகரிப்பதால் மகாவாக்கியத்தில் விரோதம் நீங்கியில்கலை. ஆகையால் அஹக்ரலக்ஷணையுங் கூடாது.

581. ஆபாஸவாதம்:---அன்பனே, தப்பதத்தின் வாச்சியம் ஈஸ்வரன், துவம்பத்தின் வாச்சியம் ஜீவன். இவைகளுக்கும் லிருக்கிற விரோததர்மங்களை விட்டுச் சுத்தமாயும் அசங்கமாயுமிருக்கிற சேதனத்தை லக்ஷணையால் அறிவதே பாகத்தியாகலக்ஷணை. இவ்விடத்தில் அடியில் கண்ட வொரு சித்தாந்தமுண்டு. ஜீவேஸ்வரர்களுடைய ஸ்வரூபங்கள் அனேகவிதமாக அத்துவைதக்கிரந்தங்களிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. விவரணக்கிரந்தத்தில் அஞ்ஞானத்திற் பிரதிபிம்பம் ஜீவனென்றும் பிம்பம் ஈஸ்வரனென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வித்தியாரண்யஸ்வாமிகள் மதத்தில் சுத்தசத்துவகுணஸூழித மாயையில் ஆபாஸம் ஈஸ்வரனென்றும் மலினசத்துவகுணசகித அந்தக்கரணத்தின் உபாதான காரணமான அவித்தியாம்சத்தில் ஆபாஸம் ஜீவனென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பஞ்சதலிப்பிரகரணத்தில் வித்தியாரண்யஸ்வாமிகள் அந்தக்கரணத்தில் ஆபாஸனை ஜீவனென்று சொல்லியிருந்தாலும் அந்தக்கரணத்தின் ஆபாஸனை ஜீவனென்று நினைக்கும் பகஷத்தில் சுஷுப்தியில் அந்தக்கரண மில்லாததினால் சுஷுப்தியில் ஜீவனில்லாமற் போகவேண்டியது. பிராஞ்ஞரூபஜீவன் சுஷுப்தியிலிருப்பதால் வித்தியாரண்யஸ்வாமிகளுடைய அபிப்பிராயமென்னவெனில் அந்தக்கரணரூபபரிணாமத்தையடைகிற அவித்தியாம்சத்திலுள்ள ஆபாஸன் ஜீவன், இந்த அவித்தியாம்சம் சுஷுப்தியிலுமிருக்கிறது. ஆகையால் பிராஞ்ஞனுக்கு அபாவமில்லை.

¹⁰¹ கேவலம் ஆபாஸங்களே ஜீவேஸ்வரர்கள் அன்று. ஆனால் மாயையின் அதிஷ்டான சேதனமும் மாயாசகித ஆபாஸனும் ஈஸ்வரனும். அவித்தியாம்சத்தின் அதிஷ்டானசேதனமும் அவித்தியாம்ச சகித ஆபாஸனும் ஜீ

வனம். ஈஸ்வரவுபாதியில் சுத்தசத்துவகுணமுண்டு. ஆனதால் ஈஸ்வரனிடத்தில் சர்வசுக்கிசர்வஞ்ஞாதிதர்மங்கள் இருக்கின்றன. ஜீவனுடைய உபாதியில் மணசுத்துவகுணமுண்டு. ஆனதால் ஜீவனிடத்தில் அல்பசுக்கி அல்பஞ்ஞாதிதர்மங்களிருக்கின்றன. இதை ஆபாஸவாதம் என்பார்கள்.

582. பிரதிபிம்பவாதம்:— விவரணமதத்தில் ஜீவேஸ்வரர்களுக்கு உபாதி ஒரே அஞ்ஞானம். ஆனதால் இவ்விருவரும் அல்பஞ்ஞானாயிருக்கவேண்டும். அயினும் எந்த உபாதியில் பிரதிபிம்பமுண்டாகிறதோ அதின் சுபாவமென்னவெனில் பிரதிபிம்பத்தில் தன் தோஷத்தை யுண்ணிப்பண்ணுகிறது. பிம்பத்திலுண்ணிப்பண்ணுகிறதில்லை. திர்ஷ்டாந்தம்:— கண்ணாடியாகிற வுபாதியில் முகத்தின் பிரதிபிம்பமுண்டாகிறது. கழுத்தின்பேரிலிருக்கிற முகம் பிம்பம். இப்போது கண்ணாடியாகிற வுபாதியின் பொன்மை கருமை சிருமை முதலிய பலதோஷங்கள் பிரதிபிம்பத்தில் தோன்றுகின்றனவே தவிர கழுத்தின்பேரிலிருக்கிற முகத்தில் தோன்றுகிறதில்லை. இதுபோல் கண்ணாடிஸ்தானத்திலிருக்கிற அஞ்ஞானத்திலுள்ள பிரதிபிம்பரூபமான ஜீவனிடத்தில் அஞ்ஞானத்தாலுண்டான அல்பஞ்ஞாதை முதலிய தோஷங்கள் இருக்கின்றன. பிம்பரூப ஈஸ்வரனிடத்தில் தோஷங்களில்லை. ஆகையால் ஈஸ்வரனிடத்தில் சர்வஞ்ஞாதை முதலியவைகளும் ஜீவனிடத்தில் அல்பஞ்ஞாதை முதலியவைகளும் இருக்கின்றன.

583. ஆபாஸவாதத்துக்கும் பிரதிபிம்பவாதத்துக்கும் பேதம்:— ஆபாஸபகூத்தில் ஆபாஸன் மித்தை. பிரதிபிம்பபகூத்தில் பிரதிபிம்பம் மித்தையான்று, சத்தியம். எனெனில் பிரதிபிம்பவாதியின் சித்தாந்தமென்னவெனில் கண்ணாடியில் தோன்றும் முகத்தின் பிரதிபிம்பம் முகத்தின் சாயையன்று. எனெனில் சாயையின் சுபாவமென்னவெனில் எந்தத்திற்கில் சாயையுடையவன் முகமும் பின்புறமும் இருக்கின்றனவோ அந்தத்திலேயே சாயையின் முகமும் பின்புறமும் இருக்கின்றன. ஆனால் கண்ணாடியில் பிரதிபிம்பத்தின் முகமும் பின்புறமும் பிம்பத்துக்கு எதிரிடையாயிருக்கின்றன. ஆனதால் கண்ணாடியில் சாயாரூப்பிரதிபிம்பமில்லை. ஆனால் கண்ணாடியை விஷயமாக்குவதற்காக நேக்கிரமூலமாகப்பிறப்பிட்ட அந்தக்கரணத்தின் விர்த்தி கண்ணாடியை விஷயமாக்கி அதேகூணத்தில் கண்ணாடியினின்று திரும்பிக்கழுத்திலிருக்கிற முகத்தைவிஷயமாக்குகிறது. சுற்றும் வேகத்தினால்கொள்ளிக்கட்டையின்சக்கராகாரந்தோன்றுகிறதுபோலவும், கண்ணாடியையும் முகத்தையும் விஷயமாக்குவதில் விர்த்தியின்வேகத்தால் முகம் கண்ணாடியிலிருக்கிறதாகத்தோன்றுகிறது. ஆனாலுண்மையில் முகக்கழுத்தின்

பேரிலேயே இருக்கிறதேதவிரக்கண்ணுடியிலில்லை. மேலும் சாயையுமில்லை. விர்த்திவேகத்தால் கண்ணுடியில் தோன்றும். மூரம் பிரதிபிம்பம். இவ்விதமாககண்ணுடியாகிற அபாதிசம்பந்தத்தால் கருத்தின் பேரிலிருக்கிற முகமே பிம்பருபமாயும் தோன்றுகிறது. விசாரித்துப்பார்க்குமளவில் பிம்பப்பிரதிபிம்பப்பாவங்களில்லை. இதுபோல் அநதக்கரணரூப உபாதிசம்பந்தத்தால் அசங்மான சேதனத்தில் பிம்பமாகிற ஈஸ்வர பாவமும் பிரதிபிம்பமாகிற ஜீவபாவமும் பிரதிபிம்பமாகின்றன. விசாரித்துப்பார்க்குமளவில் ஈஸ்வரத்தன்மையும் ஜீவத்தன்மையுமில்லை. அஞ்ஞானத்தால் சேதனத்தில் தோன்றும் ஜீவபாவமே அஞ்ஞானத்திலுள்ள பிரதிபிம்பமென்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனதால் பிம்பப்பாவமும் பிரதிபிம்பப்பாவமும் மிதலதயாயிருக்கின்றன. ஸ்வரூபத்தில் பிம்பப்பிரதிபிம்பங்கள் சத்தியம். எனினில் பிம்பப்பிரதிபிம்பங்களின் ஸ்வரூபம் திரிஷ்டாந்தத்தில் முகம், தார்ஷ்டாந்தத்தில் சேதனம், இந்த முகமும் சேதனமும் சத்தியம். இவ்விதமாகப்பிரதிபிம்பம் ஸ்வரூபத்தில் சத்தியமாயிருப்பதால் சத்தியமென்று சொல்லப்படுகிறது. ஆபாஸத்தின் ஸ்வரூபமும் சாயையாயிருப்பதால் மிதலை இதுதான் ஆபாஸப்பிரதிபிம்பவாதங்களின் பேதம் ^{101(a)}

584. அவச்சேதவாதம்:— சிலநிரந்தங்களில் சத்தசத்துவகுணசகித மாயாவிசிஷ்டசேதனம் ஈஸ்வரனென்றும் மனசைத்துவகுணசகித அநதக்கரணத்துக்கு உபாதானமான அவித்தியாயம்சவிசிஷ்டசேதனம் ஜீவனென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதை அவச்சேதவாதமென்கிறார்கள். ¹⁰²

585. பாகத்தியாகந்தான் ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கது:—

101. (a) இவ்விரண்டு பகுதிகளில் ஆபாஸவாதம் தான் சரேஷ்டம் எனினில், பிரதிபிம்பப்பாவத்தில் மோக்ஷத்தின்பிரயத்தனஞ் செய்கிற ஜீவன் மோக்ஷதசையில் இல்லாமல் போவதால், தனத்தை விர்த்திசெய்ய இச்சிக்குமவியாபாரி மூலதனத்தை இழந்துபோகிறதுபோல், ஜீவஸ்வரூபத்துக்கே ஹானிவருகிறது. இந்த அநர்த்தத்தை அறிந்தமுமுகூஷுவுக்கு இந்த மதத்தில் பிரவிந்தி யுண்டாகமாட்டாது. ஆகையால் பிரதிபிம்பப்பாஷம் சரியன்று.

102. இந்த அவச்சேதவாதம் கிரகிக்கத்தக்கதல்ல வென்று 4-வது தரங்கம் 220-வது பிரிவில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

வேதாந்தத்தின் பிரக்கிரகியைகளெல்லாம் அத்தைவத ஆதமாவையறியும் பொருட்டே ஏற்பட்டிருக்கின்றன. ஆனதால் எந்தப்பிரக்கிரகியையால் ஜிஞ்ஞாகவுக்குப் பேதமுண்டாகுமோ அந்தப்பிரக்கிரகியையே அவனால் அங்கீகரிக்கத்தக்கது. ஆயினும் வாக்கியவிர்த்தியிலும் உபதேச ஸஹஸ்ரம் என னுங்கிரந்தத்திலும் பாஷ்யக்காரரால் ஆபாஸவாதமே அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது (229). ஆகையால் ஆபாஸவாதந்தான் முக்கியம். இதன்படி மாயை மாயையிலுள்ள ஆபாஸன் மாயையின் அதிஷ்டானசேதனம் இம்மூன்றுஞ்சேர்ந்து சர்வசக்தி சர்வஞ்ஞதை முதலிய தர்மங்களுடன்கூடிய ஈஸ்வரன் என்னப்படும். இதுவே தத்பதத்தின் வாச்சியம். வியஷ்டி அவித்தை அதில் ஆபாஸம் அதின் அதிஷ்டானசேதனம் இம்மூன்றுஞ்சேர்ந்து அல்பசக்தி அல்பஞ்ஞதை முதலிய தர்மங்களுடன்கூடிய ஜீவன் என்னப்படும். இதுவே தத்பதத்தின் வாச்சியம் வியஷ்டி அவித்தை அதில் ஆபாஸம் அதின் அதிஷ்டானசேதனம் இம்மூன்றுஞ்சேர்ந்து அல்பசக்தி அல்பஞ்ஞதை முதலிய தர்மங்களுடன் கூடிய ஜீவன் என்னப்படும். இது துவம்பதத்தின் வாச்சியம். தத்துவமஸி வாக்கியத்தால் இவ்விரண்டும் ஒன்றெனச்சொல்லவதுசரியன்று. ஆகையால் ஆபாஸசக்தி மாயை மாயையாலுண்டான சர்வசக்தி சர்வஞ்ஞதை முதலியதர்மங்கள் இவ்வாச்சியபாகங்கள் தள்ளப்பட்டுச்சேதனபாகத்தில் பாகத்தியாகலக்ஷணை சித்திக்கிறது. இப்படியே ஆபாஸசக்தி அவித்தியாம்சம் அவித்தையாலுண்டான அல்பசக்தி அல்பஞ்ஞதை முதலியதர்மங்கள் இவ்வாச்சியபாகங்கள் தள்ளப்பட்டுச்சேதனபாகத்தில் பாகத்தியாகலக்ஷணை சித்திக்கிறது. இவ்விதமாகப்பாகத்தியாகலக்ஷணையால் ஈஸ்வரன் ஜீவன் இவர்களுள் -ய ஸ்வரூபத்திலுள்ளலக்ஷியமான சேதனபாகம் ஒன்றெனத்தத்துவமஸி என்னும் மகாவாக்கியம் பேசிக்கிறது.

103, எல்லாம் என்கிற பதத்தால் (1) சாரியசாரண உபாதிவாதம் (2) அவச்சின்ன அனவச்சின்னவாதம் (3) திருஷ்டிசிருஷ்டிவாதம் முதலியவை கிரகிக்கத்தக்கவை. அப்பய்யதீக்ஷிதருடைய “சித்தாந்தலேகம்” என்னும் கிரந்தத்திலும் “விர்த்கிப்பிரபாகர” என்னும் கிரந்தத்திலும் இவைகள் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

I04. இந்த “தத்துவமணி” என்னும் வாக்கியம் சம்பந்தத்திரயத்தால் அகண்டார்த்தத்தை பேர்திக்கிறது. சம்பந்தத்திரயமாவது:— (1) பதங்களுடைய சாமானுதிகரணியம். (2) பதார்த்தங்களுடைய விசேஷண விசேஷ்ய பாவம். (3) பிரத்தியகாந்தமபரமாத்மாக்களின் லக்ஷ்யலக்ஷணபாவம். (1)

சமானாகிரணிய சம்பந்தமெப்படியெனில்:— அந்த தேவதத்தன் தான் இவன் என்னும் வாக்கியத்தில், அந்த காலத்துடன் கூடின தேவதத்தனைக் குறிப்பிடும் “அந்த” என்னும் பதமும், இந்தக்காலத்துடன் கூடின தேவதத்தனைக் குறிப்பிடும் “இந்த” என்னும்பதமும் ஒரே தேவதத்த சரீரத்தில் தாத்தரியப்படுவதால் இரண்டுக்கும் சாமானாகிரணியம் (அதாவது வெவ்வேறு அர்த்தங்க ளோடுகூடிய இரண்டு சப்தங்கள் ஒரேபொருளைக்குறிப்பிடுதல்) சம்பந்தம் சித்திக்கிறது. இதுபோல் “தத்துவமஸி” வாக்கியத்தில் பரோக்ஷத்துவாதிக்கு டனகூடிய சைதன்னியத்தைக்குறிப்பிடும் “தத்” பதமும், அபரோக்ஷத்துவாதிக்குடன் கூடிய சைதன்னியத்தைக்குறிப்பிடும் “த்வம்” பதமும் ஒரே சைதன்னியத்தில் தாத்தரியப்படுவதால், இரண்டுக்கும் சாமானாகிரணியசம்மந்தம் சித்திக்கிறது. (2) விசேஷண விசேஷ்யபாவசம்பந்தம் எப்பிடியெனில்:— பிரித்துக்காண்பிப்பது விசேஷணம், பிரிக்கப்பட்டுக்காணப்படுதல் விசேஷ்யம். “அவன் தான் இவன் (தேவதத்தன்)” என்னும் வாக்கியத்தில் “இவன்” சப்தத்தால் விளங்குகிற இந்த காலதேசங்களோடுகூடின தேவதத்தனான இவன் அவன்” சப்தத்தால் விளங்குகிற அந்ததேசகாலங்களோடுகூடின தேவதத்தனைக்காட்டிலும் வேறல்லவென்று எப்போது பிரதிபாதிக்கிறதோ, அப்போது இவன் என்னும் சப்தத்தின் வாக்கியார்த்தத்திலுள்ள பேதத்தை “அவன்” என்னும் சப்தத்தின் அர்த்தம் வேறுபடுதலுதலால், “அவன்” என்பது விசேஷணம். “இவன்” சப்தத்தின் அர்த்தமேவேறுபடுத்தப்படுவதால் “இவன்” என்பது விசேஷ்யம். அப்படியே “இவன் தான் அவன் என்னும் வாக்கியத்திலும் “இவன்” விசேஷணம், “அவன்” விசேஷ்யம். இவ்விதமாக “அவன் தான் இவன்”, “இவன் தான் அவன்” என்கிற வாக்கியங்களில் “அவன்”, “இவன்” பதங்கள் பரஸ்பரம் விசேஷண விசேஷ்யங்களாயிருப்பதால், விசேஷண விசேஷ்யபாவருப சம்பந்தம் சித்திக்கிறது. இந்த திருஷ்டாந்தத்தில் சொல்லியதுபோல் “தத்துவமஸி” என்னும்வாக்கியத்தில் துவம்பதவாச்சியமான அபரோக்ஷத்வ கிஞ்சிஞ்ஞத்வாதிக்குடன் கூடியசைதன்னியம் “தத்” பதவாச்சியமான சர்வஞ்ஞத்வாதிகளுடன் கூடிய சைதன்னியத்தைக்காட்டிலும் வேறல்லவென்று எப்போது பிரதிபாதிக்கிறதோ, அப்போது, “த்வம்” பதார்த்தத்திலுள்ள பேதத்தைத் தத்சப்தார்த்தம் வேறுபடுதலுதலால், தத்சப்தம் விசேஷணம். த்வம் பதார்த்தம் வேறுபடுத்தப்படுவதால் விசேஷ்யம். அப்படியே “த்வமததசி” என்னும் வாக்கியத்தில் “த்வம்” விசேஷணம், “தத்” விசேஷ்யம். இவ்விதமாக “தத் த்வமசி”, “த்வமததசி” இந்த வாக்கியங்களில் “தத்” “த்வம்” பரஸ்பரம் விசேஷண விசேஷ்யங்களாக இருப்பதால், விசேஷண விசேஷ்யபாவருப சம்பந்தம் சித்திக்கிறது. (3) லக்ஷ்யலக்ஷணபாவசம்பந்தமெப்படியெனில்:— அசாதாரண தர்மத்தை பிரதிபாதிக்கும் வாக்கியம் லக்ஷணம்; அதனால் பிரதிபாதிக்கப்படுவது லக்ஷ்யம். “அவன் தான் இவன் (தேவதத்தன்)” என்னும் வாக்கியத்தில் “அவன்” “இவன்” என்னும் சப்தங்களுடைய விருத்த தர்மங்க

586. மற்ற மூன்று மகாவாக்கியங்களிலும் பாகத்தியாகலக்ஷணை:—‘அயம் ஆத்மா பிரம்மம்’ என்னும், மகாவாக்கியத்தில் ஆத்ம பதத்துக்கு ஜீவன் வாச்சியம் பிரம்மபதத்துக்கு ஈஸ்வரன் வாச்சியம். பிரம்மபதத்துக்குச் சுத்தம் வாச்சியம் அல்லவென்றும் ஈஸ்வரனே வாச்சியமென்றும் நாலாவது தரங்கத்தில் (188) பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முன்சொன்ன துபோல் இரண்டிபதங்களுக்கும் லக்ஷணை இருக்கிறது. லக்ஷியார்த்தம் பரோக்ஷமல்ல வென்பதை அறிவதற்காக அயமென்னும்பதம் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. எல்லாருக்கும் பிரத்தியக்ஷமான ஆத்மாவே பிரம்மமென்பது வாக்கியார்த்தம். ‘அஹம்பிரம்மாஸ்மி’ என்னும் மகாவாக்கியத்தில் அஹம் பதத்துக்கு ஜீவன் வாச்சியம். பிரம்மபதத்துக்கு ஈஸ்வரன் வாச்சியம். இவ்விரண்டுபதங்களுக்கும் சேதனபாகத்தில் லக்ஷணையுண்டு. நான் பிரம்மம் என்பது வாக்கியார்த்தம். பிரஞ்ஞானம் ஆனந்தம்பிரம்மம் என்னும் மகாவாக்கியத்தில் பிரஞ்ஞானபதத்துக்கு ஜீவன் வாச்சியம். பிரம்மபதத்துக்கு ஈஸ்வரன் வாச்சியம். லக்ஷணையும் முன்போலவே. லக்ஷியமான பிரம்மாத்மா ஆனந்தகுணமுடையவனன்று ஆனந்தரூபமே. இதை யறியும்பொருட்டு ஆனந்தம் என்னும் பதம் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆத்மாவுக்கு அபின்னமான பிரம்மம் ஆனந்தரூபமென்று வாக்கியார்த்தம்.

587. மகாவாக்கியத்தில் பாகத்தியாகலக்ஷணை இருப்பது போல் அன்னியவாக்கியத்திலும் சத்தியம் ஞானம் ஆனந்தம் என்னும்பதங்கள் ஈததப்பிரம்மத்தைப் பாகத்தியாகலக்ஷணையால் போதிக்கின்றவே தவிரச் சக்தியால் போதிக்கவில்லை. பொலிவில் சுத்தப்பிரம்மம் எந்தப்

ளாகிற அந்த தேசகாலங்கள், இந்த தேசகாலங்கள் இவை என்னுடன் கூடியிருப்பவைகளைத் தள்ளுவதால், தேவதத்தனுடன் கூடின தேவதத்தபின்டத்தோடு தேவதத்தத்துவத்துடன் கூடிய தேவதத்தவாசகசபத்தத்துக்கு லக்ஷயலக்ஷணபா வசம்பந்தம் சித்திக்கிறது. இதுபோல், “தத்துவமசி” வாக்கியத்திலும், “தத்” “தவம்” பதங்களின் விருத்தமான பரோக்ஷத்வ அபரோக்ஷத்வாதிகளுடன் கூடிய தர்மங்களைத் தள்ளுவதினால், அவ்விருத்தமான சைதன்னியத்துடன் தத்துவம்பதங்களுக்கு லக்ஷயலக்ஷணபாவரூப சாமானாதிகரணியம் சித்திக்கிறது. ஆகையால் சுத்தத்வம் பதங்களுக்கும் அவைகளின் அர்த்தங்களுக்கும், விடப்பட்டவிருத்தாதசபாகங்களில் லக்ஷணமும், அகண்ட சைதன்னியத்தில் லக்ஷயமும் சித்திக் மன்றன.

105. “தத்துவமசி” என்னும் வாக்கியம் உபதேசவாக்கியமாம். மற்ற மூன்றும் அனுபவவாக்கியங்களாம். இவைகளின் விசேஷார்த்தம் பஞ்சதசிப் பிரகாரத்தில் சொல்லியபடி வருமாறு:— (1) தத்துவமஸி என்பது சாமவே

பதத்துக்கும் வாச்சியமன்று, என்பது சித்தார்த்தம். ஆனதால் பதங்களு
ல்லாம் விசிஷ்டத்திற்கு வாசகங்களாயும் சுத்தத்திற்கு லக்ஷியமாயும் இ
ருக்கின்றன. மாயையின் ஆபேக்ஷிகசத்தியத்தையும் சேதனத்தின் கிர
பேக்ஷிகசத்தியத்தையும் சேர்ந்து சத்தியமென்னும் பதத்தின் வாச்சியமா
கிறது. கிரபேக்ஷிகசத்தியம் லக்ஷியம். புத்தியிற்றிருப்பனாவும் ஸ்

தத்தின் சாத்தோகிய உபநிஷத்தின் வாச்சியம். தத் என்பதினால் சிர்ஷ்டிக்கு
முன் ஏகமாயும் அத்தனையுமாயும் நாமரூபரகிதமாயும் இருஷ்டிக்குப்பின்னும்
விசாரநிர்ஷ்டிக்கு இப்படியேயிருக்கும் சத்யென்று அறியத்தக்கது. துவம்பத
த்தால் தேகேந்திரியாதிகளுக்கு அநீகமாயும் இவைகளுக்குச் சாஷியாயிருப்பதி
னால் இவைகளுக்கும் நிலக்ஷணமாயுமிருக்கிற உத்தரபூதமா கிரகிக்கத்தக்கது. அ
ஸி பதத்தால் தத்-தாப் பதங்களின் சாமானுதிகரணபத்தால் அடையப்பட்ட பி
ம்மஆத்மாக்களின் ஏகத்துவம் அறியத்தக்கது. (2) அநிர்வணவேதத்தின் மாண்
டீகிய உபநிஷத்தின் “அயமாத்மா பிரம்மே” என்னும் வாக்கியத்தில் அயமென்
னும் பதத்தால் ஸ்வப்பிரகாசமாயும் அபரோக்ஷமாயுமிருக்கிற ஆத்மா என்று கிர
கிக்கத்தக்கது. ஆத்மா என்னும் பதத்தால் அகங்காராதிக் தேகபரியந்தமுள்ள ச
ங்காதத்துக்கு அதிஷ்டானமாயும் சாஷியாயும் இருப்பதினால் பிரதிபகாயிருக்
கிற சேதனங்கிரகிக்கத்தக்கது. பிரம்மசப்தத்தால் திரிசியமாயிருப்பதால் மித்
தையாயிருக்கிற சகல ஆகாசாதி ஜகத்தின் தத்துவம் அநாவது அதிஷ்டானமாயி
ருப்பதால் இந்த ஜகத்பைப்பாதித்துப் பாரமார்த்திகச் சச்சிதானந்தலக்ஷணங்களு
டன் கூடிய சொரூபமென்று கிரகிக்கத்தக்கது. மேற்கொள்ள லக்ஷணங்களு
டன் கூடிய பிரம்மம் ஆகும் (தன்) ஸ்வரூபம். (3) யதாவேதத்தின் பிரதாரண்
யவ்யுபநிஷத்தின் அம்பிரம்மாஸம் என்னும் வாக்கியத்தில் அகமென்றும் பத
த்தால் தேசகாலவஸ்துக்களால் பரிச்சின்னமாகாத பரிபூர்ணமான பரமாத்மா
வாயும் சமாதிகரணங்களோடுகூடிப் பிரம்மவித்தவையைச் சம்பாதிக்க யோக்கி
யனாயும் புத்திக்குச் சாஷியாயுமிருக்கிற ஆத்மா கிரகிக்கத்தக்கது. பிரம்மசப்
தத்தால் ஸ்வபாவத்தில் தேசகாலாதிபரிச்சின்னமில்லாத பரிபூர்ணமான பரம்பி
ரம் கிரகிக்கத்தக்கது. அஸ்மின்னும் பதத்தால் சாமானுதிகரணயத்தால் ஜ
வப்பிரம்மங்களின் ஏகத்துவம் ரூபகப்படுத்தப்படுகிறது. (4) இருத்வவேதத்
தின் ஐதரேய உபநிஷத்தின் பிரஞ்ஞானம் பிரம்மமென்னும் வாக்கியத்தில் பிர
ஞ்ஞானமென்னும் பதத்தால் எந்தச் சைதன்யத்தால் புருஷன் ரூபாதினைப்பார்
க்கிறானோ சப்தங்களைக்கேட்கிறானோ கந்தத்தையறிகிறானோ சப்தத்தைவசனிக்
கிறானோ ரஸத்தையறிகிறானோ அந்தச் சைதன்யமென்று அறியத்தக்கது. பி
ரம்மசப்தத்தால் உத்தமமான தேவாதிகளிலும் மத்தியமான மனுஷர்களிலும்
அதமமான மிருகங்களிலும் ஆகாசாதி பூதங்களிலும் உள்ள சைதன்யம் கிரகி
க்கத்தக்கது. ஆகையால் தன்னிடத்திலுமிருக்கிற பிரஞ்ஞானம் பிரம்மமே.

வயம்பிரகாசஞானமும் இரண்டுஞ் சேர்ந்தது ஞானபதத்தின் வாச்சியம், ஸ்வயம்பிரகாசபாகம் லக்ஷியம். விஷயசம்பந்தத்தாலுண்டாகிற சுகாகாரமான சாந்வீக அந்தக்கரணவிர்த்தியும் பரமப்பிரேமைக்கிடமான ஸ்வரூபசுகமும் இரண்டுஞ் சேர்ந்தது ஆனந்தபதத்தின் வாச்சியம். விர்த்திபாகத்தை விட்டு ஸ்வரூபபாகம் லக்ஷியம். இவ்விதமாகச் சகலபதங்களுக்கும் சுத்தநப்பிரம்மத்தில் லக்ஷணையுண்டென்று சம்க்ஷேபசாரீர கத்தில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

588. சொன்ன அர்த்தத்தை மறுபடியும் சங்கிரகமாய்ச் சொல்லுகிறேன். கங்கையில் கிராமமென்னும் இடத்தில் ஐகர்லக்ஷணை சித்திக்குிறது. சிவப்பு ஒடுகிறது என்னுமிடத்தில் அஐகர்லக்ஷணையை அறி. அதுவே இது என்னுமிடத்தில் பாகத்தியாகலக்ஷணை சித்திக்குிறது. இதற்கு ஐகர்லக்ஷணையென்றும் பெயர். தத்த்வமஸியாகி மகாவாக்கியங்களில் ஐகர்லக்ஷணையையும் அஐகர்லக்ஷணையையும் தள்ளிப் பாகத்தியாகலக்ஷணையை அறியவேண்டியதென்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன். பிரம்மம் எந்தப் பதத்துக்கும் வாச்சியமல்லவென்று வேதஞ்சொல்லுகிறது. ஆகையால் எல்லாப்பதங்களிலும் நீ இப்படியே அறியவேண்டியது மாயையின் ஆபேக்ஷிகசத்தும் சைதன்னியத்தின் நிரபேக்ஷிகசத்தும் சேர்ந்து தத்த்வத்தின் வாச்சியமாகிறது. இவைகளில் நிரபேக்ஷிகசத்து லக்ஷியம். ஸ்வயம் பிரகாசஞானமும் புத்திவிர்த்திஞானமுஞ் சேர்ந்தது ஞானபதத்தின் வாச்சியமென்று அறி இவைகளில் ஸ்வயம்பிரகாசஞானம் லக்ஷியம். விஷயசம்பந்தத்தாலுண்டாகும் சுகாகாரமான சாந்வீக அந்தக்கரணத்தின் விர்த்தியும் பரமப்பிரேமாஸ்பதமான ஸ்வரூபஸ்வத்தியும் சேர்ந்தது ஆனந்தபதத்தின் வாச்சியம். இவைகளில் விர்த்திபாகத்தை விட்டுப் பரமப்பிரேமாஸ்பதத்தை ஆனந்தபதத்தின் லக்ஷியமாக அறி. இப்படியே எல்லாப்பதங்களிலும் அறி. சுத்தாம்சமே லக்ஷியம். பாகத்தியாகலக்ஷணையால் எல்லாருக்கும் சம்மதமான பிரமாணஞ் சொல்லப்பட்டது.

589. கேள்வி:— இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணை நிஷ்பிரயோஜனம்:— மகாவாக்கியத்தில் விரோதத்தைத் தள்ளுவதற்காக இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணை அங்கீகரிக்கப்பட்டிருப்பதில் ஒருபதத்தில் லக்ஷணையை அங்கீகரிப்பதினாலேயே விரோதம் நிகிர்த்தியாய்விடுமென்றும் இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணையை அங்கீகரிப்பது நிஷ்பிரயோஜமென்றும் சிலர் சொல்லுகிறார்கள். இதற்குப்பாவம்:— சர்வஞ்ஞதை முதலியவைகளுடன் கூடியதற்கு அல்பஞ்ஞதை முதலியவைகளோடு கூடினதுடன் ஏகத்துவம் பொருந்தாவிட்டாலும் ஒருபதத்தின் லக்ஷியமாகிற சுத்

தத்துவஞ்ஞ விசிஷ்டத்துடன் எகத்துவம் பொருந்தும். உதாரணம்:—“சூக்
கிரமனுஷன் பிராமணன்” என்னுமிடத்தில் சூத்திரத்துவதர்மத்துடன்
கூடின மனுஷனுக்குப் பிராமணத்துவதர்மங்களோடு கூடினவனுடன்
எகத்துவஞ்சொல்வது வீருத்தமாயிருக்கிறது. மனுஷன் பிராமணன் என்
னுமிடத்தில் சூத்திரத்துவதர்மகிதமான சுத்தமனுஷனே பிராமணத்து
வதர்மசுகிதமாயிருப்பதாகச் சொல்வதில் விரோதமில்லை. இதுபோல்
அல்பஞ்ஞதை முதலியதர்மங்களுடன் கூடிய சேதனத்துக்கும் சர்வஞ்ஞ
தை முதலியதர்மங்களுடன் கூடின சேதனத்துக்கும் எகத்துவம் வீருத்த
மாயிருக்கிறது. ஆனால் ஜீவேஸ்வரவாசகபதங்களின் சேதனத்தில் லக்ஷணையால்
சேதனமாத்திரத்துக்குச் சர்வஞ்ஞதை முதலியதர்மங்களோ
டுகூடினதுமல்லவது அல்பஞ்ஞதை முதலியதர்மங்களுடன் கூடினதுமல்ல
வது எகத்துவஞ்ஞ சொல்வதில் விரோதமில்லை. ஆகையால் இரண்டிடிக
ங்களிலும் லக்ஷணையை அங்கீகரிப்பதில் யாதொரு யுக்தியுமில்லை.

590. சமாதானம்:— ஒருபதத்தில் லக்ஷணையை அங்கீகரிக்கிறவ
னுக்கு ஒரு கேள்வி — இரண்டு பதங்களில் எந்தப்பதத்தில் லக்ஷணை
யிருக்கிறது. நான்கு மகாவாக்கியங்களிலும் முதல் பதத்தில் லக்ஷணை
யுண்டென்றும் இரண்டாவதில் இல்லையென்றுஞ் சொல்லுகிறாயா? அல்
லது இரண்டாவது பதத்தில் லக்ஷணையுண்டென்றும் முதல்பதத்திலி
ல்லையென்றுஞ் சொல்லுகிறாயா? சிஷ்ணே அவனைப்பார்த்து அடியில்வரு
மாறுசொல்வாயாக. மூடனே முதற்பதத்திலாவது இரண்டாம்பதத்தி
லாவது நியமமாக லக்ஷணை இருக்கிறதாக நினைக்கும் பகைத்தில் வாக்கி
யங்கள் பரஸ்பரம் விரோதமாகும். ஏனெனில் “அஹம்பிரம்மாஸ்மி”
“பிரஞ்ஞானமானந்தம்பிரம்மா” “அயமாத்மாபிரம்மா” இம்மூன்று வாக்கி
யங்களிலும் முதலாவது பதம் ஜீவவாசகம், “தத்துவமஸி” வாக்கி
யத்தில் முதற்பதம் ஈசுவர வாசகம். முதற்பதத்தில் எல்லாவாக்கியங்க
ளிலும் லக்ஷணையை அங்கீகரித்தால் சேதனம் சர்வஞ்ஞதை முதலியவை
களுடன் கூடின ஈசானாயிருக்கிறதென்று முதல் மூன்று வாக்கியங்களு
க்கும் அர்த்தமாகும். சேதனம் அல்பஞ்ஞதை முதலியவைகளுடன்
கூடின சமுசாரியாகிய ஜீவரூபமென்று தத்துவமஸி என்னும் வாக்கிய
த்துக்கு அர்த்தமாகும். ஏனெனில் மூன்று வாக்கியங்களிலும் முதற்ப
தம் ஜீவவாசகம். அதற்குச்சேதனபாகத்தில் லக்ஷணையுண்டு. இரண்
டாவதாகிய ஈசுவர வாசகபதத்துக்கு வாச்சியம் கிறகிக்கப்பட்டிருக்கி
றது. இவ்விதமாக லக்ஷணையை நியமமாக அங்கீகரித்தால் வாக்கியங்க

னாக்குப் பரஸ்பரம் விரோதமுண்டாகிறது. இப்படியே எல்லாவாக்கியங்களிலும் இரண்டாவது பதத்தில் லக்ஷணையை யங்கீகரிக்கும் பக்ஷத்தில் மூன்று வாக்கியங்களிலும் முதலாவதாகிய ஜீவபதத்தில் வாச்சியத்தையும் இரண்டாவதாகிய ஈசுவர பதத்துக்குச் சேதனபாகத்தில் லக்ஷணையையுங் கிரகிப்பதினால் அல்பஞ்ஞதை முதலியவைகளுடன் கூடினது சேதனமென்று மூன்றுவாக்கியங்களுக்கும் அர்த்தமாகும். தத்துவமணி வாக்கியத்தில் முதலாவதாகிய ஈசுவரபதத்தின் வாச்சியத்தையும் இரண்டாவதாகிய ஜீவ பதத்துக்குச் சேதனபாகத்தில் லக்ஷணையையும் அங்கீகரிக்கிறதினால் சர்வஞ்ஞதை முதலிய தர்மங்களுடன் கூடினது சேதனமென்று தத்துவமணி வாக்கியத்துக்கும் அர்த்தமாகும். இதனால் பரஸ்பரம் விரோதமே யுண்டாகும். இவ்விதமாக முதற் பதத்திலாவது இரண்டாவதுபதத்திலாவது லக்ஷணையை நியமமாய் அங்கீகரிப்பது சரியன்று. ஆனதால் ஆசாரியர்கள் இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணையை ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்கள்.

591. ஆக்ஷேபம்:— ஈசுவர வாசக பதத்தில் லக்ஷணை— முதற்பதத்திலாவது இரண்டாவது பதத்திலாவது லக்ஷணையை நியமமாய் அங்கீகரிக்கவேண்டியதில்லை. ஆனால் எல்லா வாக்கியங்களிலும் ஈசுவர வாசகபதத்தில் லக்ஷணையை நியமமாய் அங்கீகரிக்கவேண்டியது. அந்த ஈசுவர வாசகபதம் முதலாவதாகவாவது இரண்டாவதாகவாவது இருக்கக்கூடும். அதினால் வாக்கியங்களுக்குப் பரஸ்பரவிரோதமில்லை.

592. சமாதானம்:— 'ஈசுவரவாசக பதத்துக்கே லக்ஷணைசொல்லும்பக்ஷத்தில் சர்வ அனர்த்தங்கள் அல்பஞ்ஞதைபராதினதை ஜனனமாணங்கள் முதலிய துக்கசாதனங்கள் இவைகளுக்கிருப்பிடமாகிய சமுசாரியாகிய ஜீவன் சுருகிவாக்கியங்களில் ஞேயமாயிருப்பதால் மோக்ஷத்துக்கு ஹானியுண்டாகும். இதற்குப்பாவமென்னவெனில், ஈஸ்வர வாசகபதத்திலேயே லக்ஷணையை அங்கீகரிப்பதினால் மகாவாக்கியத்துக்கு என்ன அர்த்தமாகுமெனில், தத்பதத்துக்கு லக்ஷியமானஅத்வமாயும் அசங்கமாயும் மாயா மலரகிதமாயும் இருக்கிற சேதனமே காமகர்ம அவித்தை இவைகளுக்கு ஆதினமாயும், அல்பஞ்ஞதை அல்பசக்திபரிச்சின்னதை, புண்ணியபாவங்கள், சுக துக்கங்கள், ஜனனமாணங்கள், கமனாதமனங்கள் முதலிய அனந்த அனர்த்தங்களுக்குப் பாத்திர

மாயும் ஆய்விடும் மகர்வாக்கியத்துக்கு இப்படி அர்த்தமாகூல் ஜிஞ்ஞாசுவானவன் இந்த அர்த்தத்தில் புத்தியை ஸ்திரப்படுத்தும்படி நேரிடும். எனில் புத்தி ஸ்திரப்படுகிறதோ அதுவே பிராணவியோகத்துக்குப் பிறகும் அடையப்படுகிறது. ஆனதால் வேதவாக்கிய விசாரத்தால் முமூக்ஷுவுக்கு அனர்த்தமே பிராப்தமாகும் ஆனந்தம் அடையப்படமாட்டாது. ஆனதால் ஈஸ்வர வாசக பதத்தில் லக்ஷணை இருக்கிறதென்றும் ஜீவவாசக பதத்தில் லக்ஷணை இல்லையென்றுஞ் சொல்லும் நியமம் அசங்கதமாயிருக்கிறது.

593. ஆக்ஷேபம்:—ஜீவவாசகபதத்தில் லக்ஷணை:—எல்லா வாக்கியங்களிலும் ஜீவவாசகபதத்தில் லக்ஷணையுண்டு. ஈஸ்வரவாசகத்தில் இல்லை. ஆனதால் புருஷார்த்தத்துக்கு ஹானியில்லை. ஏனெனில் ஜீவவாசகபதத்தில் லக்ஷணையை ஒப்புக்கொள்ளுவதினால் பதத்தின் லக்ஷியமான சேதனபாகம் சர்வசக்திமானாயும் சர்வஞ்ஞானமும் சுதந்திரமாயும் ஜன்மபந்தரகிதநாயுமிருக்கிற ஈஸ்வரரூபமென்று மகர்வாக்கியத்துக்கு அர்த்தமாகும். இந்த அர்த்தத்தில் புத்தியை ஸ்திரப்படுத்துவதினால் ஜிஞ்ஞாஸுவுக்கு அதியுத்தமமான ஈஸ்வரபாவமே பிராப்தமாகும். ஆனதால் ஜீவவாசகபதத்தில் லக்ஷணையை நியமமாய் அங்கீகரிக்கவேண்டும்.

594. சமாதானம்:—துவம் பதத்தின் லக்ஷியமாகிற சாக்ஷீ எப்படி ஈஸ்வரரூபமாகுமென்பதைச் சொல். துவம்பதத்தின் லக்ஷியத்தை ஈஸ்வரரூபமாகச் சொல்வது சரியன்று. ஆனதால் யதீஸ்வரோத்தமர்கள் இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணையை ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்கள். இதற்குப் பாவமென்னவெனில் ஜீவவாசகபதத்தில் லக்ஷணையை ஒப்புக்கொண்டு ஈஸ்வரவாசகத்தில் லக்ஷணையை ஒப்புக்கொள்ளாதவனுக்கு ஒருகேள்வி, துவம்பதத்தின் லக்ஷணை வியாபகசேதனத்திலிருக்கிறதா அல்லது எவ்வளவிடத்தில் ஜீவனுடைய உபாதி இருக்கிறதோ அவ்வளவிடத்திலுள்ள சாக்ஷீசேதனத்திலிருக்கிறதா? வியாபகசேதனத்தில் துவம்பதத்தின் லக்ஷணையைச் சொல்வது சரியன்று. ஏனெனில் வாச்சியார்த்தத்தில் எது பிரவேசிக்கிறதோ அதில் பாகத்தியாக லக்ஷணை சம்பவிக்கிறது. வாச்சியத்தில் வியாபகசேதனம் பிரவேசிக்கிறதில்லை. ஆனால் ஜீவனுடைய உபாதி யிலிருக்கிற சாக்ஷீசேதனம் வாச்சியத்திற் பிரவேசிக்கிறது. ஆனதால் சாக்ஷீசேதனத்திலேயே துவம்பதத்தின் லக்ஷணை இருக்கிறது. வியாபக

சேதனத்தில் இல்லை. இந்தச் சாக்ஷீசேதனத்தில் எல்லாருடைய இருதயங்களையும் பி ர ி பி த் க ள் சர்வப்பிரபஞ்சத்திலும் வியாபித்திருத்தல் முத்தலான ஈஸ்வரதர்மங்கள் சம்பவிக்கமாட்டா. சாக்ஷீ எப்போதும் அபரோக்ஷமாயிருக்கிறது. அதனிடத்தில் பரோக்ஷதை முதலிய ஈஸ்வரதர்மங்கள் சுத்தமாயிருக்கமாட்டா. மேலும் மாயாரகிதமாயிருப்பதை மாயாவிசிஷ்டமாய்ச் சொல்வது சரியன்று. உதாரணம்:—தண்டமில்லாத வளைத் தண்டி என்று சொல்வதும் சம்ஸ்காரரகித துவிலுபாலகனைச் சம்ஸ்காரவிசிஷ்டனாகச் சொல்வது சரியன்று. ஆனதால் சாக்ஷீசேதனத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் அபேதஞ்சொல்லும்பகூத்தில் மகரவாக்கியம் அஸம்பவார்த்தத்தைப் பிரகிப்பாதிக்கிறதாக ஆகும்.

595. இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணையை ஒப்புக்கொள்ளும் பகூத்தில் தோஷமில்லை. ஏனெனில் இரண்டு பதங்களிலுமுள்ள விருத்ததர்மங்களைத்தன்னவதால் மிச்சப்படுவது பிரகாசரூபசேதனம். ஏனெனில் உபாகியாலும் அதினுலுண்டாகிற தர்மங்களாலும் சேதனத்துக்குப் பேதமிருக்கிறதே தவிர ஸ்வரூபத்தில் இல்லை. உபாதியையும் அதனுலுண்டாகும் தர்மங்களையும் விட்டுவிடுகிறதினால் இரண்டுபதங்களுக்கும் லக்ஷியமான சேதனம் ஒன்றெனவே சித்திக்கிறது. உதாரணம்:—கடாசத்தில் கடதிருஷ்டியை விட்டு மட விசிஷ்ட ஆகாசத்துடன் ஏகத்துவஞ் சம்பவிக்கிறதில்லை. மடதிருஷ்டியையும் விடுகிறதினால் ஏகத்துவஞ் சித்திக்கிறது.

596. ஒதப்புரோதபாவம்:— எல்லா வாக்கியங்களிலும் “தத்துவம்”, “துவம்தத்” என்கிற ரீதியாக ஒதப்புரோதபாவத்தின் ரீதியை அறி. இதினால் வாக்கியத்தின் அர்த்தத்தில் பரோக்ஷபரிச்சின்னப் பிராந்திகள் நிவிரத்தியாய்விடும். “தத்துவம்” என்று சொல்வதினால் தத்பதத்

106. அபேதஞானம் உபதேசிக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஒரு காலத்தில் தீக்ஷணமான அபேதஞான அபாவத்தாலும் மாயை அவித்தை இகைனின் பலத்தாலும் சேஷனுடைய இருதயத்தில் தத்பதார்த்தவிஷயத்தில் பரோக்ஷபிராந்தியும் த்வம்பதார்த்தவிஷயத்தில் பரிச்சின்னப் பிராந்தியும் உண்டாகக்கூடும். இதை நிவிரத்திசெய்வதற்காக ஒதப்புரோதபாவம் சொல்லப்பட்டது

தின் அர்த்தத்துக்கு துவம்பத அர்த்தத்துடன் அபேதஞ்சொல்லப்பட்டது. துவம்பதத்தின் அர்த்தமாகிற சாக்ஷி நித்தியம் அபரோக்ஷமாயிருக்கிறது. ஆனதால் பரோக்ஷத்தின் பிராந்தி நிவிர்த்தியாகிறது. “த்வம்தம்” என்பதினால் துவம்பதத்தின் அர்த்தத்துக்கு தற்பதார்த்தத்துடன் அபேதஞ் சொல்லப்படுகிறது. தற்பதத்தின் அர்த்தம் வியாபகம். ஆனதால் பரிச்சின்னத்தின் பிராந்தி நிவிர்த்தியாகிறது. இதுபோல் “அகம்பிரம்ம”, பிரஞ்ஞானம்பிரம்ம”, ஆத்மபிரம்ம”, இவ்வாக்கியங்களாலும் பரிச்சின்னத்தை நிவிர்த்தியாகிறது. “பிரம்ம அகம்”, பிரம்ம பிரஞ்ஞானம், பிரம்ம ஆத்மா, இவைகளாற் பரோக்ஷத்தை நிவிர்த்தியாகிறது.

597. சேஷனே, ஸ்வாபிரம்மங்களின் எந்ததுவத்தைச் சகல வேதங்களும் ஸ்மிருதிகளுஞ் சொல்லுகின்றன. இவ்விஷயத்திற் பாகத்தியாகத்தையே யதார்த்தமாயறி. இவ்விதமான குறப்பதேசத்தைக்கேட்டுச் சேஷனுடனே கிருகிருத்தியனான. இதின் யதார்த்தத்தை விசாரிக்கிறவனுடைய துக்கமெல்லாம் நசித்துப்போம். மித்தையான் குருவினால் சுமுஸ்கிருத பாஷையில் இக்கிரந்தமுபதேசிக்கப்பட்டு இதைக்கேட்கிறதினால் அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாய் விடுகிறது. அக்கிருந்தத்தின் மொழிபெயர்ப்புச் சரியாய்ச் செய்யப்பட்டது. அக்கிறந்தேவன் சொப்பனத்தில் இவ்வுபதேசத்தைப்பெற்றும் அவன் துக்கம், முற்றிலும் நிவிர்த்தியாகவில்லை. அப்போது அக்கிருந்தேவன் கேட்கிறான்.

598. ஸ்வாமின் நீங்கள் சொல்லிய கிரந்தத்தை நான் அர்த்தத்துடன் கேட்டேன். ஆனால் நீதுக்கத்துக்குக்காரணமான வனம் என்கின்றனம் விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறீர். எந்த விபாயத்தால் அது நசித்துப்போகுமோ அதைச்சொல்லியருள்க.

599. குரு உத்தரம்:— சேஷன் வார்த்தையைக்கேட்டுக் குரு சொல்லுகிறதாவது; சேஷனேவனம்நசிக்கும்படியான உபாயத்தைக்கேள். இதைத்தவிர வேறுபாயமில்லை. மகாவாக்கியத்தின் அர்த்தத்தைக்கேட்டு நான் அக்கிருதன் என்று உரத்துச்சொல்லென்றார். சேஷன் அப்படியே வாக்கியத்தை விசாரித்து “நான் அக்கிருதன்” என்று உரத்துச்சொன்னான். உடனே நித்திரை யொழிந்தி கண்விழித்துக்கொண்டான். அக்கணமே வனம் கிரந்தம் குரு எல்லாம் மறைந்துவிட்டன. வனதுக்

கத்தை மறந்து தான் அக்கிருதன் என்று தெரிந்துகொண்டு அக்கிருதன் க்கியானான்.

600. அக்கிருததேவனுக்கு நித்திரையால் எவ்விதமாய் வனது க்கமுண்டாயிற்றோ, அப்படியே ஆத்மாவின் அஞ்ஞானத்தால் ஜகத்துக் கம் பிரதிபலிக்கிறது. எப்படி மித்தையான குருவினாலும் கிரந்தத்தினாலும் மித்தையான வனம் நசித்ததோ அப்படி மித்தையான குருவினாலும் வேதத்தினாலும் மித்தையான ஜகத்துக்கம் நசித்துப்போகிறது. வாக்கியங்களின் லக்ஷியார்த்தத்தை யறிந்து ஜிஞ்ஞாசு பூர்ணகிருதகிருத்தியனாகிறான். தீனதயானுவாயும் நிராவரணமாயுமிருக்கிற தானுவே நான.

6-வது தரங்கம் முற்றும்.

ஹரி:ஓம்

விசாரசாகரம்

7 - வ து த ர ங் க ம் .

ஜீவன் முக்திவிதேக முக்திவர்ணனை (601—47).—

601. பூர்வபீடிதை:—உத்தமமத்தியமகணிஷ்டாகிகாரிகளான மூவரும் குருபதேசத்தைக் கேட்டு யாதொரு சமுசயமன்றியில் ஆத்மாவே பிரம்மமென்னும் உத்தமமான ஞானத்தை யடைந்தார்கள். குரு மூவருக்கும் ஒரேகாலத்திலுபதேசஞ் செய்திருந்தாலும் உத்தமமான பிரம்மசாக்ஷாத்காரஞானம் தத்துவநிர்ஷ்டிக்குண்டாயிற்று.

602. ஞானீக்த வியவகாரத்தில் நியமமில்லை:—மரத்தின் காய்ந்த சரகுகள் காற்றினால் அங்குமிங்கும் பறந்து ஓடுகிறதுபோல் பிராரப்த விசேஷத்தால் ஞானிகிரியைகளைச் செய்கிறதாகக் காணப்படுகிறது. ஒருகாலத்தில் குதிரைவண்டியிலேறித் தோட்ட முதலியவைகளைப்பார்க்கிறான். ஒருக்கால் காலில் ஒன்றுமில்லாமல் நடக்கிறான் அவன் படுக்கையோ அனேகவிதம். போகபோஜனாதிகள் ஒருகாலத்திலுத்தமமாயிருக்கின்றன. ஒருக்கால் போஜனமன்றியில் மலையின் குகையிலிருந்துகொண்டு கற்றரையிற் படுத்துக்கொண்டு இரவைப்போக்குகிறான். ஒருக்கால் இவனை ஆயிரம் பெயர்கள் நமஸ்கரிக்கிறார்கள். ஒருகாலத்தில் இவன் உபயலோகப்பிரஷ்டன் என்று கர்மியால் நிந்திக்கப்படுகிறான். எவன் இவனைப் பூஜிக்கிறானோ அவன் சுகிருத்தையடைகிறான். தோஷத்திருஷ்டியுடன் இவனைப்பார்க்கிறவன் பாவத்தையடைகிறான். இவ்விதமாக ஞானியின் வியவகாரம் நிலமன்றியிலிருக்கிறது. தத்துவத்தைப் பூர்ணமாயறிந்தவனுக்குப் பிரமையும் சந்தேகமுமுண்டாகமாட்டா. அவனுக்குச் செய்யவேண்டியது யாதொன்றுமில்லை. அவனுடைய பேதப்பிரமைகளெல்லாம் நசித்துப்போயின. வேதப்பிரமாணத்தால் ஸ்வயம் பிரகாசமான அத்துவாயப் பிரம்மத்தின் ஞானம் உண்டாயிருக்கிறது.

1. பிரஞ்சப் பிரதிதியுடன் அத்வைதப்பிரம்ம ஸ்வரூபமாயிருத்தல் ஜீவன்முக்தியாம்.

2. பிரடஞ்சப் பிரதிதியன்றியில் அத்வைதப் பிரம்மஸ்வரூபமாயிருத்தல்விதேக முக்தியாம்.

603. ஆகேஷபங்கள் (603—639):— ஞானிக்கு வியவகார விஷயத்தில் நியமமுண்டென்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள். துக்கத்துக்குக்காரணமான திரிபுடியைத்தள்ளிச் சமாகி விஷயத்தில் ஞானி பிரயத்தனஞ்செய்கிறான். சொற்பவியவகாரமிருக்குமேயானால் அது பசிதா கங்களைத் தீர்க்கும்பொருட்டாயிருக்கும். சமாகிக்கு அதிகமான சுகம் யாதொன்றுமில்லை. கிரிபுடியால் துக்கந்தான் ஜனிக்கிறது. இக்காரணத்தால் ஞானி சமாகிக்குப் பிரயத்தனம் அடிக்கடி பண்ணுகிறான். சமாகி சுகத்தைவிட்டுப் பிரமிக்கிறவன் நாய்க்கொப்பாவான். கவுடபாதா சாரியாருடைய காரிகையில் சமாகிப் பிரகாரம் விவரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவ்விதமாய் ஞானியானவன் விசேஷபத்தைப் போக்கிச் சுக சுகத்தையும் அடைகிறான். சமாகிசுகம் அஷ்டாங்கமன்றியி லுண்டாகிறதில்லை. அவைகளைச் சொல்லுகிறேன் கேள். இயம நியமாதிகள் பத்து ஆஸாங்கங்கள் அநேகம். பிராணாயாமம் அநேகவிதம். பிரத்தியாகாரம், தாரணை, தியானம், ஸவிகல்பசமாகி இவ்வஷ்டாங்க சாதனங்களால் நிர்விகல்பசமாகி அனுஷ்டிக்கத்தக்கது.

604. இவ்வாறு சமாகியை யனுஷ்டிக்க வேண்டுமென்பதைக் கேட்டு, இவர்கள் பேய்ப்பிடித்தவர்களெனப் பிதற்றுகிறார்கள் என்று நினைத்துத் தத்துவதிரஷ்டியானவன் ஒன்றும் பேசாமல் சிரித்தான்.

605. சித்தாந்தம்:— ஞானிக்குச் சரீர வியவகார நியமமில்லை. ஏனெனில் ஞானியின் வியவகாரத்தில் அஞ்ஞானம் அதின் காரியமான ராகத்துவேஷங்கள் இவைகளில்லை. ஆனால் ஞானிக்குப் பிராரப்தகர்மத்தின் சேஷமிருக்கிறது. இதுவே அவனுடைய வியவகாரத்துக்குக்காரணமாயிருக்கிறது. இப்பிராரப்தகர்மம் ஒவ்வொருவனுக்கும் ஒவ்வொரு விதமாயிருக்கிறது. ஆனதால் ஞானிக்கு பிராரப்தகர்மம் ஐன்யவியவகாரத்தில் நியமமில்லை. இது சித்தாந்த பகஷம்.

606. ஆகேஷம்:— சிலர், சொல்லுகிறதாவது:— ஞானிக்கு வியவகாரத்தில் யாதொரு கர்மத்தின் நியமமுமில்லை. ஆனால் ஞானிக்கு நிவிர்த்தியின்பொருட்டு நியமமுண்டு. பிரவிர்த்தியுண்டானால் தேக ஸ்திதியின் பொருட்டுப் போஜனத்துக்காகப் பிசேஷயிலும் மானங்காகக் கௌபிணக் கிரகணத்திலுந்தான் பிரவிர்த்தி யுண்டாகிறது. ஏனெனில் ஞானமுண்டாவதற்குமுன் ஜிஞ்ஞாஸாகாலத்தில் விஷயத்தில் தோஷதிரஷ்டியால் வைராக்கிய முண்டாகிறது. இந்த வைராக்கியம்

3. ஜன்மம், மிருத்யு, ஜரை, வியாதி, இவைகளில் துக்கத்தையும் தோஷத்தையும்பற்றி சாஸ்திரத்தினாலும், நன் அனுபவத்தினாலும் ஆலோசித்தல் தோஷதிரஷ்டியாம்.

ஞானமுண்டான பிரகும் தோஷ திருஷ்டியாலும் விஷயத்தின் மித்தியாபு ததியாலு மிருந்துகொண்டிருக்கிறது. அபரோகஷமாய்ப் பொய்யென்ற றிந்துபதார்த்தத்தில் சத்திய புத்தி யுண்டாகிறதில்லை. தோஷ திருஷ டியால் ராகமுண்டாகிறதில்லை. பிரவிர்த்தி ராகத்தாலுண்டாகிறது. ஞானிக்கு ராகமில்லாததினால் பிரவிர்த்தி யுண்டாகிறதில்லை. சரீரபோ ஷணையின்பொருட்டுப் போஜனங்களிற் பிரவிர்த்தி ராகமன்றியில் பிராரப்த கர்மத்தாலுண்டாகிறது.

607. கர்மம்:— கர்மம் மூன்றுவிதம். (1) சஞ்சிதம். (2) ஆகாமியம். (3) பிராரப்தம். இவைகளில் முன் சரீரத்திற் செய் யப்பட்டுப் பலனுக்கு வராமலிருப்பது சஞ்சிதமாம். எதிர்காலத்துக் கர்மம் ஆகாமியம். முன்சரீரத்திற் செய்யப்பட்டு வர்த்தமானசரீரத்தி னுக்கு ஏதுவாயிருக்குங் கர்மம் பிராரப்தமாம். இவைகளில் சஞ்சிதகர்மம் ஞானத்தால் நசித்துப்போகிறது. ஞானிக்கு ஆத்மாவினிடத்தில் கர்த்தி ருத்துவப்பிராந்தி இல்லை. ஆனதால் அவனுக்கு ஆகாமி கர்மமில்லை. எந்தப் பிராரப்தகர்மத்தால் ஞானியின் சரீரமுண்டாயிற்றோ அந்தப் பிராரப்தகர்மம் சரீரஸ்திதிக்குக் காரணமான பிஷைமுதலியவைகளிற் பிரவிர்த்தியுண்டாகும்படிச் செய்கிறது. பிராரப்தகர்மம் போகமன்றி யில் நாசமடையாது.

4. ஒரு குடித்தனக்காரன் தனக்குக்கண்ணிமுடலான நெல்லில் மிதுதியைச்சேர்க்கட்டிவைத்துக்கொஞ்சம் சாப்பாட்டுக்கொக்குதிரில் போட்டுக்கொ ள்ளாகிறான். இந்த நெல்லைச்சாப்பிட்டுக்கொண்டே மதுபடியும் சாகுபடி செய் யத்தொடங்குகிறான். வீணாகிற நெல்லை மதுபடியுஞ்சேருடன் சேர்க்கிறான். இது போல் ஜன்மாந்தரத்திற் செய்த கர்மங்கள் அந்தக்கரணஉபகித சாக்ஷியினி டத்திலுள்ள அஞ்ஞானத்தின் ஆவரணசக்தியாகிற் சேரிலிருக்கின்றன. இக்கர் மங்கள் சஞ்சிதங்கள் என்னப்படும். இவைகளினின்றும் சிலஉர்மங்கள் பரிப க்ருவமாகி வர்த்தமான சரீரத்தைக்கொடுக்கிறவையாயும் சுகதுக்கபலன்களைத் தருகிறவையாயும் அஞ்ஞானத்தின் விசுஷபசக்தியை ஆசிரயித்துக்கொண்டிரு க்கின்றன. இவைகள் பிராரப்தகர்மங்களாம். வர்த்தமான சரீரத்திற் செய்ய ப்பட்டு இனி பலனுக்கு வரக்கூடிய கர்மங்கள் ஆகாமிகளாம்.

5. ஏனெனில், “நான் அசங்கன், அகர்த்தா, அபோக்தா” என்கிற நிச் சயபலம் ஞானிக்குஉண்டு. ஆகையால் இந்த பலத்தால் செய்யப்படும் கர்ம மே அவனை ஒட்டமாட்டாது. இவைகளின் பலனை இச்சிக்கிறவனுக்குத்தான் போகங்களுண்டாகும்.

608. அபரோகூதபூதி விவேககுடாமணி முதலிய கிரந்தங்களில் சொல்லியிருக்கிறதாவது:— சஞ்சித ஆகாமி கர்மங்கள் போல் ஞானிக்குப் பிராரப்தகர்மமும் இல்லை. ஆனதால் போஜனமுதலிய பிரவிர்த்திகளும் ஞானிக்குச் சம்பவிக்கமாட்டா. இதற்குக் கருத்தென்னவெனில் ஞானியின் திர்ஷ்டிக்கு ஆத்மாவினிடத்தில் கர்மம் அதின் பலன் இவைகளின் சம்பந்தமில்லை. ஆனதால் ஆத்மாவினிடத்தில் எல்லாக்கர்மங்களும் நிகழ்த்திக்கப்பட்டிருக்கின்றன வென்கிற அபிப்பிராயத்தால் பிராரப்தம் நிகழ்த்திக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஞானத்துக்குமுன் செய்த பிராரப்தத்துக்கு ஞானியின் சரீரத்தில் போகமுண்டாகமாட்டாதென்கிற அபிப்பிராயத்தால் பிராரப்தம் நிகழ்த்திக்கப்படவில்லை. ஏனெனில் ஞானியின் சஞ்சிதகர்மம் ஞானத்தால் நாசமடைகிறது என்றும், ஆகாமியின் சம்பந்தமில்லை யென்றும், பிராரப்தம் போகத்தால் நசித்துப் போகிறதென்றும் சூத்திரக்காரர் சொல்லியிருக்கிறார். ஆனதால் பிராரப்தபலத்தால் சரீரபோஷணை சம்பந்தமான கிரியைகள் மாத்திரம் ஞானியினிடத்தி லிருக்கின்றனவேதவிர அதிகமாயில்லை.

609. கர்மம் அனேகவிதம். ஒருகர்மம் அனேக சரீரங்களை யுண்பண்ணக்கூடும். இப்பெயர்ப்பட்ட கர்மத்தாலுண்டான முதல்சரீரத்தி லொருவனுக்கு ஞானமுண்டானால் அந்த ஞானிக்கு வேறு சரீரங்களும் பிராரப்தமாகும். ஏனெனில் எது பலத்தைக் கொடுக்க ஆரம்பித்திருக்கிறதோ அது பிராரப்தமென்னப்படும். அது போகமன்றியில் நசித்துப்போகிவிடவில்லை. அநேக சரீரங்களுக்கு ஹேதுவான கர்மம் ஒன்றாக இருக்கிறது. அதனுலுண்டான முதற்சரீரத்திலேயே ஞானமுண்டாகிறது. ஞானத்துக்குப் பிறகும் அந்தக் கர்மத்துக்குப் பலனுகிற அனேக சரீரங்களுண்டாகவேண்டியதா யிருக்கின்றன. ஆகையால் ஞானிக்கும் வேறுசரீரங்கள் உண்டாக வேண்டியதுதான். மேலும் பிராரப்தகர்மத்தின் பலனுக்காக எத்தனை சரீரங்க ளுண்டாகவேண்டுமோ அத்தனைசரீரங்களும் ஞானிக் குண்டாகின்றன. பிராரப்தபோகத்துக்கு அதிகமாக வுண்டாகிவிடவில்லை. ஆனதால் ஞானமும் ஸபலமாகிறது என்று ஒருவன் சொல்லக்கூடும்.

610. இது சரியன்று, ஏனெனில் வேதசித்தாந்தமென்னவெனில் ஞானியின் பிராணன் வேறு லோகத்திலாவது இவ்வுலகத்தில் வேறுசரீரத்திலாவது போகிவிடவில்லை என்பதாம். ஆனால் அவ்விடத்திலேயே அந்தக்கரணமும் இந்திரியங்களும் லீனமாய்விடுகின்றன. பிராணன் போகாமல் வேறு சரீரம் அடையப்படுகிறதில்லை. ஆனதால் ஞானிக்கு பிராரப்தசேஷத்தால் வேறு சரீர முண்டாகு மென்று சொன்னது சரியன்று. முன் ஆஷேபத்துக்கு (609) த்சமாதானம் என்னவென்றால்,

ஒருகர்மத்தால் அனேக சரீரங்களுண்டாகும்படியாயிருந்தால் கடைசியான சரீரத்தில்தான் ஞானமுண்டாகுமேதவிர முன் சரீரங்களி லுண்டாகமாட்டாது. ஏனெனில் அனேக சரீரங்களை யுண்டாக்குவதற்குப் பிராரப்தமே ஞானத்துக்குப் பிரதிபந்தகமாயிருக்கிறது. ஷோபத்தில் ஆசக்தி மந்தபுத்தி பேதவாதிவசனத்தில் விசுவாசம், இவைகள் ஞானத்துக்குப் பிரதிபந்தங்களாயிருப்பதுபோல் விலக்ஷணப்பிராரப்தமும் ஞானத்துக்குப் பிரதிபந்தகமாயிருக்கிறது. ஞானத்தின் பிரதிபந்தங்களிருக்க ஞானசாதனங்களான சிரவணதிகளிருக்கும்போது பிரதிபந்தம் நிவிர்த்தியாகிநினைவு முதல் ஜன்மத்தில் செய்த சிரவணதிகளாலேயே வேறுசரீரத்தில் ஞானமுண்டாகிறது. உதாரணம்:— வாமதேவர் பூர்வஜன்மத்தில் சிரவணதிகளைச் செய்தார். பிராரப்தத்தின் பலனாக ஒரு சரீரம் பாக்கியாயிருந்தபடியால் ஞான முண்டாகவில்லை. வர்த்தமான சரீரம் போய் வேறு சரீரம் அடையப்பட்டு முன்ஜன்மத்தில் செய்த சிரவணதிகளிலேயே அவருக்குக் கர்ப்பத்தில் ஞானமுண்டாயிற்று. ஆகையால் ஞானத்துக்குப் பிறகு வேறு சரீரத்தின் சம்பந்த முண்டாகமாட்டாது. வர்த்தமான சரீரத்தின் சேஷ்டைகள் பிராரப்தத்தால் உண்டாகின்றன. அப்போதும் சரீரபோஷணைக்கு எவ்வளவு கிரியைகள் வேண்டுமோ அவ்வளவே உண்டாகின்றன. நாகத்தால் அநிகச் சேஷ்டைகளுண்டாகிநினைவு, ஆகையால் ஞானி யாதொரு பிரவிர்த்தியும் இல்லாமலிருக்கிறான்.

6. கிலகர்மங்கள் அனேக ஜன்மங்களுக்கு நேறுதல்களாகின்றன. பிரம்மஹத்தி யென்னுங்கர்மம் நரகதுக்கமானுவத்துக்குப்பிறகு நாய் சர்ப்பம் முதலிய பத்து ஜன்மங்களைக்கொடுக்கிறது. கார்த்திகைமாஸத்தில் பெளர்ணமியில் ஸ்வாமிதிசனஞ்செய்தல் தருதி சம்பத்துக்களுடன் கூடிய ஏழ்பிராமண ஜன்மங்களைக்கொடுக்கிறது. இவ்விதமாக அனேக ஜன்மங்களுக்குக்காரணமான ஒருகர்மம் பிராரப்தரூபத்தினால் பலத்தெளிவாகித்து ஆகாயப்பிரதிபந்தமாயிருக்கிறது. சிரவணத் திசாரூப ஞானசாதனங்களில் பிரவிர்த்தித்த புருஷனுக்கும் இந்தப்பிரதிபந்தமிருக்கும்வரையில் ஞானமுண்டாகிநினைவு, ஆகையால் இந்தகர்மத்தின் பலனாக கடைசியான ஜன்மத்தில்தான் ஞானமுண்டாகிநினைவு நினைக்கத்தக்கது. ஏனெனில் பிராரப்தகர்மம் போகமன்றியில் நாசமாகிநினைவு, ஞானத்தின் பிறகு வேறு ஜன்மங்களுமுண்டாகிநினைவு, ஆகையால் கடைசியான ஜன்மத்தில்தான் ஞானமுண்டாகிறது. இதரஜன்மங்களிற் செய்த விசாரம் வியர்த்தமாயப்போகிநினைவு, பரதஜனைய பிராரப்தம் மூன்று ஜன்மங்களைக்கொடுத்தது. சாதனசாமக்கிரிஷ்ணத்தும் அவருக்கு ஞானமுண்டாகவில்லை. மூன்றாவது ஜன்மத்திலுபதேசமன்றியில் முன்செய்த விசாரத்தால் அவருக்கு ஞானமுண்டாயிற்று.

7. ஜன்மாந்திரத்துக்கு நேறுதல்கள் பிராரப்தசேஷம்.

611. இவ்விதமாக நிவிர்த்திப் பிரதானமாகவே ஞானியின் விய வகாரமிருக்கிறது. இதிலோர்சங்கை:— மனதின் சுபாவம் அதிசஞ்சல மானது. ஒன்றையும் பிடித்துக்கொள்ளாமல் மனது ஸ்திரமாகிறதில்லை. எதையாவது பிடித்துக்கொள்ளுகிறதினால் மனது ஸ்திரப்படுகிறது. ஆகையால் மனது எதையாவது பிடித்துக்கொள்ளும் பொருட்டு ஞானிக் குப் பிரவிர்த்தியுண்டாகும்.

612. சமாதானம்:— சமாதியில்லாத புருஷனுக்கு மனது சஞ்ச லப்பட்டாலும் சமாதியால் மனது ஐயிக்கப்படும். ஞானி சமாதியில் மனதின் ஸ்திரதையை யடைகிறான். ஆகையால் ஞானிக்கும் பிரவிர்த் தியுண்டாகிதில்லை.

613. சமாதியின் அஷ்டாங்கங்கள் (613—637):— ச மாகி எட்டு அங்கங்களுடன் கூடியிருக்கின்றது. அவைகளாவன:— (1) இயமம். (2) நியமம். (3) ஆசனம். (4) பிராணாயாமம். (5) பிரத்தியாகாரம். (6) தாஷண. (7) தியானம். (8) ஸவிக ல்ப்சமாதி.

614. இயமம்:⁸— (1) அஹிம்சை. (2) சத்தியம். (3) திரு டாமை. (4) பிரம்மசரியம். (5) அபரிக்கிரகம். இவ்வைந்தும் இயம மென்று சொல்லப்படும்.

615. நியமம்:⁹— (1) சௌசம். (2) சந்தோஷம். (3) தவம். (4) ஸ்வாத்தியாயம். (5) ஈஸ்வரப்பிரணிதானம். இவ்வைந்தும் நியம மாம்.

8. இவ்விடத்தில் யமாதிகளின் லக்ஷணம் ஹடயோகானுசாரமாய் சொ ல்லப்பட்டிருக்கிறது. இராஜயோகானுசாரமாய் அவைகளின் அர்த்தம் ஸ்ரீசங் கராசாரியருடைய அத்வைதானுபூதி கிரந்தத்திலிருந்து இவ்விடத்தில் எழுதப்ப டுகிறது. எல்லாம் பிரம்மமென்று அறிவதினால் இந்திரியங்களை விஷயங்களில் போகாமல் செய்தல் யமம். கேவலம் அஹிம்சைக்கு யமமென்று பெயரில் லை.

9. அந்தக்கரணவிர்த்தியை விஜாதியமான பிரபஞ்சத்தில் போகாமல்ச் செய்து சஜாதியமான பிரம்மத்தில் செல்லும்படிச்செய்தல் நியமமேதவிர, கேவலம் சௌசாதிகள் நியமமன்று.

616. ஞானசமுத்திரக்கிரந்தத்தில் பத்துவித இயமும் பத்துவித க்ரமம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இது புராணரீதியாம். வேதாந்தச் சமாதிக் க்ரமப் படி இயமநியாமங்களில் ஐந்துபேருக்களே யுள.

617. ஆசனம்:¹⁰— ஆசனங்களின் பேதம் அநேகம். அவைகளில் (1) ஸ்வஸ்திகம். (2) கோமுகம். (3) வீரம். (4) கூர்மம். (5) பத்மம். (6) குக்குடம். (7) உத்தானம். (8) கூர்மகம். (9) தனுஷம். (10) மத்ஸ்யம். (11) பசுமதானம். (12) மயூரம். (13) ஸவம். (14) சிம்மம். (15) பத்ரம். (16) சித்தம் முதலிய 84 ஆசனங்கள் யோகக்கிரந்தங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகளின் லக்ஷணங்களும் அவைகளில் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இக்கிரந்தம் விரியுமென்னும் பயத்தினாலும் வேதாந்தத்தில் அவைகளின்பயோகம் அதிகமாயில்லாததினாலும் அவைகளின் லக்ஷணங்களை இவ்விடத்தில் விவரிக்கவில்லை. மேற்சொல்லிய ஆசனங்களிலும் சிம்மம், பத்ரம், பத்மம், சித்தம், இந்நான்கும் முக்கியமானவை.

618. சித்தாஸனம்:— மேற்சொல்லிய நாலு ஆசனங்களிலும் சித்தாசனம் மிகவும் சிரேஷ்டமானது. அதின் லக்ஷணமாவது:— இடது குதிகாலை குதையாணிகளின் சந்தியில் அழுத்திக்கொண்டு வலது குதிகாலை மாணியின்பேரிலழுத்திக்கொண்டு புருவங்களின் மத்தியில் கீர்ஷ்டியைச் செலுத்திக்கட்டைபோல் நிமிர்ந்து சலனமன்றியில் சரீரமிருப்பது சித்தாசனமாம். சிலர் இதின் லக்ஷணத்தை வேறுவிதமாகவும் சொல்லுகிறார்கள். இடது குதிகாலைக்குதையாணிகளின் மத்தியில் வைக்காமல் மாணியின்பேரில் வைக்கவேண்டியது. அநின்பேரில் வலது குதிகாலை வைக்கவேண்டியது. மற்ற லக்ஷணங்கள் முன் போன்றனவே. இந்தச் சித்தாசனமும் முந்நியதுபோல் அதிக சிரேஷ்டமானதுதான். என்னில் சில ஆசனங்கள் ரோகங்களை நாசஞ்செய்கின்றன. சில ஆசனங்கள் பிராணாயாமாதி சமாதிக் அங்கங்களுக்குச் சாதகங்களாயிருக்கின்றன. சித்தாசனம் சமாதியின் ஆசனமாயிருக்கிறது. ஆகையால் இது அதிகச் சிரேஷ்டமானது. இதற்கே வஜ்ஜிராஸனமென்றும் முக்தாஸனமென்றும் சூப்தாஸனமென்றும் பெயர்களாம்.

619. பிராணாயாமம்:¹¹— ஆசனசித்தியின் பிறகு பிராணாயாமம்

10. எந்த ஸ்திதியில் பிரம்மசிந்தனை சுகமாய் எப்போதும் ஆகுமோ, அதுவே ஆசனம். கேவலம் கம்பளாதிகள் ஆசனமன்று.

11. சித்தாதி சகலபாவங்களையும் பிரம்மமாகப்பாவித்த எல்லாவிருத்திகளையும் தகைப்பது பிராணாயாமம்.

மம் செய்யவேண்டியது. இந்தப்பிராணாயாமம் அனேகவிதம். ஆயினும் அதின் லக்ஷணம் சுருக்கமாய்ச்சொல்லப்படும். மூக்கின் இடது துவாரத்தின் மூலமாக இடையென்னும் நாடியால் வாயுவப்பூரிக்கவேண்டியது. இது பூரகம் என்னப்படும். மூக்கின் வலது துவாரத்தால் காற்றைவிடவேண்டியது. இது ரேசகமென்னப்படும். சுஷுமனையால் காற்றையடக்கவேண்டியது. இது சூம்பகமென்னப்படும். பூரகரேசகசூம்பகங்களுக்குப்பிராணாயாமமென்று பெயர். இந்தப்பிராணாயாமம் இருவகைத்து. ஒன்று அகர்ப்பும் மற்றொன்று ஸகர்ப்பம். பிரணவோச்சாரணையன்றியில் செய்யும் பிராணாயாமம் அகர்ப்பமென்னப்படும். பிரணவோச்சாரணைக்கிடமான பிராணாயாமம் ஸகர்ப்பமென்னப்படும்.

620. பிரத்தியாகாரம்:—விஷயங்களினின்றும் சகல இந்திரியங்களையுந்தகைப்பது பிரத்தியாகாரமென்னப்படும்.

621. தாரணை:— இடைவிடாது அந்தக்கரணம் ஒரேரீதியாயிருத்தல் தாரணையென்னப்படும்.

622. தியானம்:— அத்துவிதீயவஸ்துவினிடத்தில் விட்டுவிட்டுச் செல்லும் அந்தக்கரணத்தின் பிரவாகத்துக்குத்தியானமென்றுபெயர்.

12. சிலர் பிராணாயாமத்தை (1) பாஹ்ய (2) ஆப்பியந்தர (3) ஸ்தம்ப விர்த்தியெனச்சொல்லுகிறார்கள். சுவாசம் உள்ளிழுக்கப்பட்டு அதின் கதின்னுபோகுதல் ஆப்பியந்தரம். சுவாசம் வெளியேவிடப்பட்டு கதி நின்று போகுதல் பாஹ்யம். உள்ளிலும் வெளியிலும் கதி ஒரேகாலத்தில் நின்று போகுதல் ஸ்தம்பவிர்த்தியாம்.

13. “நான் பிரம்மம்” என்னும் விர்த்திபூரகம்.

14. அனாத்மாவான பிரபஞ்சத்தை நிரோதிப்பது ரேசகம்.

15. அண்டாகாரவிர்த்தியில் சலனமில்லாததுதான் சூம்பகம்.

16. சப்தாதி விஷயங்களிலும் ஆத்மஸ்வரூபத்தைப்பார்த்தல் பிரத்தியாகாரம்.

17. மனம்போகிற விஷயங்களில் எல்லாம் பிரம்மத்தைப்பார்த்து அதையே அனுசந்தானம் செய்வது தாரணை.

18. “நான் பிரம்மம்” என்கிற அண்டாகாரவிர்த்தியில் சலிக்காமல் இருப்பது தியானம்.

623. சமாதி:— உண்டாயிருக்கும் சம்ஸ்காரங்களின் திரஸ்காரமும் அடங்கியிருக்கும் ஸம்ஸ்காரங்களின் பிரகடமுமுண்டாகி அந்தக்கரணம் ஏகாக்ரமாய்ப்பரிணமித்தல் சமாதியென்னப்படும்.

624. சமாதிபேதங்கள்,— இச்சமாதி இருவகையாம். ஒன்று ஸவிகல்பசமாதி. மற்றொன்று நிர்விகல்பசமாதி. ஞானி ஒரு ஞான ரோயரூபமான திரிபுடி விளக்கத்துடன் அத்துவித்யப் பிரம்மத்தினிடத்திலிருந்தே அந்தக்கரண விர்த்தியின் நிலைமைக்கு ஸவிகல்ப சமாதி யென்று பெயர். இந்த ஸவிகல்பம் இருவகை. ஒன்று சப்தா னுவித்தம். மற்றொன்று சப்தானுவித்தம். “அகம்பிரம்மாஸ்மி” என்னும் சப்தத்துடன் கூடியது சப்தானுவித்த சமாதியாம். சப்தாநிதமானது சப்தானுவித்தசமாதியாம். திரிபுடித்தோற்றமன்றியில் அகண்டப் பிரம்மகாரமான அந்தக்கரணவிர்த்தியின் நிலைமைக்கு நிர்விகல்ப சமாதியென்று பெயர். இவ்விதமாக ஸவிகல்ப நிர்விகல்பரூபத்தால் சமாதி இருவகையாகிறது.

625. ஸவிகல்பத்துக்கும் நிர்விகல்பத்துக்கும் பேதம்:— இவைகளில் ஸவிகல்ப சமாதிசாதனமாயிருக்கிறது. நிர்விகல்ப சமாதி பலனாயிருக்கிறது. சாதனரூப ஸவிகல்பசமாதியில் திரிபுடி ரூபத்துவைதம் பிரதிதியாகிறது. ஆயினும் இந்தத்துவைதம் அடியில் கண்டபடிப் பிரம்மரூபமாகப் பிரதிதியாகிறது. மண்விகாரத்தையுடைய ரூபமாக அறிவதால் விவேகிக்கு மண்விகாரமாக கடாதிகள் பிரதிதியாகின்றன. ஆனால் மண் ரூபமே பிரதிதியாகிறது. இதுபோல் ஸவிகல்ப சமாதியில் திரிபுடித்துவைதம் பிரம்மரூபமாகவே பிரதிதியாகிறது. நிர்விகல்ப சமாதியிலும் ஸவிகல்ப சமாதியின்போல் திரிபுடித்துவைதமிருந்தாலும் அது பிரதிதியாகிதில்லை. திரிஷ்டாந்தம்:— ஐதத்தில் உப்பைக்கரைத்தால் உப்பு இருந்துத் நேத்திரத்துக்கு அது பிரதிதியாகிதில்லை. இவ்விதமாக ஸவிகல்ப நிர்விகல்பசமாதிகளுக்கு என்ன பேதம் சித்தித்தபெனில் ஸவிகல்பசமாதியில் பிரம்மரூபத்துவைதம் பிரதிதியாகிறது. நிர்விகல்பசமாதியில் திரிபுடிரூபத்துவைதம் பிரதிதியாகிதில்லை.

626. சுஷுப்திக்கும்நிர்விகல்பசமாதிக்கும்பேதம் — சுஷுப்தியில் அந்தக்கரணத்தின் விர்த்திப் பிரம்மகாரமாகிதில்லை. நிர்

19. அந்தக்கரணவிர்த்தி விஷயத்திற் செல்லாமலும் அகண்டபிரம்மகாரமாகி, தியாதிருத்தியையாகாரவிர்த்திகள் அன்றியில் இருப்பது சமாதி.

விகல்பசமாதியில் பிரம்மாகாரமான அந்தக்கரணத்தின் விர்த்தி இருக்கிறது. அந்தக்கரணம் இல்லாமலில்லை, இவ்விதமாகச் சுஷுப்தியில் விர்த்திசகித அந்தக்கரணத்தின் அபாவமுண்டு. நிர்விகல்பசமாதியில் விர்த்திசகித அந்தக்கரணமிருந்தும் பிரதிநியாகிறதில்லை. நிர்விகல்பசமாதியில் அந்தக்கரணத்தின் பிரம்மாகாரவிர்த்திக்கு ஸவிகல்ப ஸமாதியின் அப்பியாஸம் ஹேதுவாம். ஆகையால் சாதனரூபமான எட்டங்கங்களில் ஸவிகல்பசமாதி சோக்கப்பட்டிருக்கிறது. நிர்விகல்பஸமாதி பலனாயிருக்கிறது.

627. நிர்விகல்பசமாதி இருவகை:— நிர்விகல்பசமாதியும் இருவகைத்து. ஒன்று அத்துவைதபாவனாரூபம். மற்றொன்று அத்துவைதா வஸ்தானாரூபம். அத்துவைதப் பிரம்மாகாரமான அந்தக்கரணத்தின் அஞ்ஞானவிர்த்திசகித நிர்விகல்பசமாதி அத்துவைதபாவனாரூப நிர்விகல்ப சமாதியென்று சொல்லப்படும். இந்தச்சமாதியில் அப்பியாஸம் அதிகமாகிறதினால் பிரம்மாகாரவிர்த்தியும் சார்த்தாய்விடுகிறது. ஆனதால் விர்த்திகரகிதமான நிர்விகல்பசமாதிக்கு அத்துவைதாவஸ்தான ரூபநிர்விகல்ப சமாதியென்று சொல்லப்படும். எப்படிக்காய்ச்சின இரும்பின்பேரில் விடப்பட்ட ஜலத்திவலை அவ்விரும்பிலேயே பிரவேசிக்கிறதோ அப்படி அத்துவைதபாவனாரூபசமாதியின் திடமான அப்பியாஸத்தால் அத்தியந்தபிரகாசமான பிரம்மத்தினிடத்தில் விர்த்தி லயமாய்விடுகிறது. இந்த அத்துவைத அவஸ்தானரூப நிர்விகல்பசமாதிக்கு அத்துவைதபாவனாரூபநிர்விகல்பசமாதி சாதகமாயிருக்கிறது. அத்துவைதாவஸ்தான ரூப நிர்விகல்பம் பலம்.

558. அத்துவைத அவஸ்தானரூபசமாதிக்கும் சுஷுப்திக்கும் பேதம்:— சுஷுப்தியில் விர்த்தி அஞ்ஞானத்தில் லயமாகிறது.

20. அக்கினியின் உபாதானகாரணம் வாயு. அக்கினியின் உற்பத்திஸ்திதி நசங்கள் வாயுவுக்கு ஆதீனமாயிருக்கின்றன. ஆகையால் வாயு சுத்தமாய் இல்லாதபடித்தில் விளக்கு உணைந்துபோம். ஆகையால் காற்று அதிசமாயில்லாதவிடத்திலும் சொற்பமாயிருக்கிறவிடத்திலும் தீபம் சலிக்காமலெகிறதது. இதுபோல் சமாதியிலும் அந்தக்கரணம் சுத்தமாயில்லாதபடித்தில் சரீரமில்லாமற்போய் விழுந்துபோகும். ஆகையால் மனம் புத்தி சித்த அகங்காராதிகளின் விர்த்திகளில்லாமல் அந்தக்கரணம் சூக்ஷ்மமாய்ச்சமாதியிலிருக்கிறது. மேலும் சமாதியிலிருந்து எழுந்திருந்த காலத்தில் சமாதியின் ஸ்மரணை இருப்பதாலும் அனுபவிக்கப்பட்டதின் ஸ்மரணை உண்டாகாட்டாதபடியாலும் சமாதிகாலத்தில் விர்த்தி இருந்ததாகவே அனுமானிக்கப்படுகிறது.

அத்துவைத அவஸ்தானரூபசமாதியில் விர்த்திபிரம்மப்பிரகாசத்தில் லயமாகிறது. மேலும் சுஷுப்தியின் ஆனந்தம் அஞ்ஞானவிருதமாயிருக்கிறது. சமாதியில் பிரம்மானந்தம் ஆவரண மன்றியில் விளங்குகிறது.

629. நிர்விகல்பசமாதியின்விக்கினங்கள்.(629—637)

(1)லயம்:—ஆனால் நிர்விகல்பசமாதியில் நான்கு விக்கினங்களிருக்கின்றன. அவைகளைப் போக்கும்பொருட்டு அவைகளின் சொரூபத்தைச் சொல்லுகிறேன். லயம் விக்ஷேபம் கஷாயம் ரஸால்ஸ்வாதம் என விக்கினங்கள் நான்காம். ஆலஸ்யத்தினாலாவது நித்திரையினாலாவது விர்த்தி யில்லாமலிருப்பதற்கு லயமென்றுபெயர். இந்த லயத்தால் சுஷுப்திக்குச் சமானமான நிலமையுண்டாகின்றது. பிரம்மானந்தம் விளங்குகிறதில்லை. ஆகையால் நித்திரை ஆலஸ்யம் முதலிய காரணங்களால் எப்போது விர்த்தி அதினுபாதானமான அந்தக்கரணத்தில் லயமாகிறதோ அப்போது யோகி சாவதானப்பட்டு நித்திரைமுதலியவைகளைத் தடைத்து விர்த்தியை எழுப்பவேண்டியது. இந்த லயரூபவிக்கினத்துக்கு விரோதமான நித்திரை ஆலஸ்ய முதலியவைகளை நிரோதஞ்செய்து விர்த்தியை எழுப்பி விடுவதற்குக் கவுடபாதாசாரியர் கித்தசம்போதனமென்று பெயரிட்டிருக்கிறார்.

630. விக்ஷேபம்:—இப்போது விக்ஷேபத்தின் அர்த்தத்தைச் சொல்லுகிறேன். பூனை முதலியவைகளின் பயத்தால் சிட்டுக்குருவிகள் வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்கின்றன. அப்போது பயத்தால் துக்கமுற்று அக்குருவிகள் அக்கிரகத்திற்குள் இன்னிடத்தில் இருக்கலாமென்று அறிகிறதில்லை. ஆகையால் மறுபடியும் வெளியேவந்து பயத்தை அல்லது மரணரூபதுக்கத்தை யடைகின்றன. இதுபோல் அனாதம்பதார்த்தங்களை

21. இவ்விடத்தில் ஓராக்கேபம்:— விர்த்தி நிர்விகாரமான பிரம்மத்தில் லயமாகுவதாக எப்படிச்சொல்லலாம். சமாதானம்:— மேற்சொல்லியதிருஷ்டாந்தத்தில் ஜலத்திலு அதிள் உபாதானகாரணமாகிய அக்கினியில் லயமாகிறதேதவிர இரும்பில் லயமாகிறதில்லை. ஆயினும் காய்ச்சின இரும்பில் லயமாயிவிட்டதாக உபசாரத்தால் சொல்லப்படுகிறது. இதுபோல பிரம்மப்பிரகாசம் விளங்குகிற நிமத்தியத்தினால் விர்த்தி லயமாகிறதினால் பிரம்மப்பிரகாசத்திலேயே லயமாகிறதாகச்சொல்லுவது உபசாரமாதிரிமே.

22. கவுடபாதாசாரியருடைய மாண்டூக்கிய உபநிஷத்தின் காரிகையில் இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

த் துக்கஹேதுக்களாக அறிந்து அத்துவைதானந்தத்தை விஷயமாக்குவ தர்க்காக விர்த்தி அந்தர்முகமாயாகிறது. அப்போது விர்த்திக்கு விஷய மான சேதனம் அதிருஷ்டமாயிருக்கிறது. ஆகையால் கொஞ்சகாலமாவ து விர்த்தி அந்தர்முகமாயில்லாவிடில் சேதனஸ்வரூபானந்தத்தை யடை யாமல் விர்த்தி அக்கணமே பகிர்முகமாய்விடுகிறது. இந்தப் பகிர்முக விர்த்திக்கு விசேஷபென்றுபெயர். இந்தவிர்த்தி ஸ்கிரப்படாதவரை யில் சொரூபானந்தம் அடையப்படமாட்டாது. ஆகையால் அந்தர்முக விர்த்தி யுண்டானாலும் எவ்வளவுகாலம்விர்த்தி பிர்மமாகாமகவில்லை யோ அவ்வளவுகாலம் பாஹியபதார்த்தங்களில் தோஷபாவத்தால் விர்த் தியைப் பகிர்முகமாகும்படி யோகிவிடக்கூடாது. ஆனால் விர்த்தியை அந்தர்முகமாகவே நிறுத்தவேண்டியது. விசேஷபருபவிக்கினத்துக்கு விரோதமான யோகியின் பிரயத்தனத்துக்குக் கவுடபாதாசாரியார் சமமென்று பெயரிட்டிருக்கிறார்.

631. கஷ்டரயம்:—ராகாதிகேஷத்துக்குக் கஷாயமென்றுபெ யர். ராகாதிகேஷங்கள் இருவகை. ஒன்று பாஹியமாம். மற்றொன் று அந்தரமாம். வர்த்தமானகாலத்திலிருக்கிற புத்திரன் ஸ்கிரீ தனாதி விஷயங்கள் பாஹியமாம். சென்றகாலத்தை யல்லது வருங்காலத்தைச் சிந்தனைசெய்கிறநாடமான மனோராச்சியம் அந்தரமாம். இவ்விருவகை ராகாதிகளும் சமாதியிற் பிரவர்த்தித்தயோகிக்கு உண்டாகமாட்டா.

632. அந்தகரணத்தின் 5 பூமிகைகள்:-- ஏனெனில் சித்த துக்கு ஐந்துபூமிகைகளுண்டு. அவைகளில் (1)கேஷபபூமிகை (2)மூ டதாபூமிகை (3)விசேஷபபூமிகை (4)ஏகாக்கிரபூமிகை (5)நிரோதபூ மிகை என்பனவாம். உலகவாசனை²³, தேகவாசனை²⁴ சாஸ்திரவாசனை²⁵ மு

23. என்னை உலகம் நிந்திக்கக்கூடாது. எல்லாரும் என்னை துதிக்க வேண்டும். இந்த ஆசைக்கு உலகவாசனை யென்றுபெயர்.

24. ஸ்துலசூட்சுமதேகங்களின் ரோகாதிரூபமலங்களை ஒளஷ்டாதி ளால் நிவர்த்திசெய்த தேகங்களுக்கு புஷ்டி அழகு முதலியவைகளைச்சம்பா கதிக்கவேண்டியது. தீர்த்தயாத்திரை முதலியவைகளால் பாபங்களை நிவர்த்தி செய்த புண்ணியபாபங்களைச்சம்பாதிக்கவேண்டியது. இப்படிப்பட்ட ஆசை க்கு தேகவாசனை யென்று பெயர்.

25. சகலசாஸ்திரங்களையும் தெரிந்துக்கொள்ளவேண்டும் என்கிற ஆ சைக்குச் சாஸ்திரவாசனையென்று பெயர்.

தலைய ரஜோகுணப்பரிணாமங்களாகிற திடமான அனாதம் வாசனையேக்ஷேபமென்பார்கள். கித்திலர ஆலஸ்யம் முதலிய தமோகுணப்பரிணாமங்களை மூடதை எனப்பார்கள். நியானத்திற் பிரவர்த்தித்த சித்தம் ஓங்குநாலத்தில் வெளியே செல்வது விசேஷமென்னப்படும். அந்தக்கரணத்தின் அதிபரிணாமமும் வர்த்தமான பரிணாமமும் சமாஸுகாரமாகிறதை ஏகாக்ஷிர பூமிவகயென்பார்கள்.

ஏகாக்ஷிரதையின் லக்ஷணம் யோகசூத்திரத்தில் பதஞ்சலிபகவானால் சொல்லப்பட்டிருப்பதற்குப்பாவின்மன்னவெனில் சமாதிகாலத்திலியோகியின் அந்தக்கரணத்தில் ஏகாக்ஷிரதை யுண்டாகிறது. இந்த ஏகாக்ஷிரதை விற்றதையின் அபாவஸூபமன்று. ஆனால் சமாதிகாலத்தில் அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமெல்லாம் பிரம்மதையே விஷயமாக்குகிறது. ஆனநால் அந்தக்கரணத்தின் அதிபரிணாமமும் வர்த்தமானபரிணாமமும் சேவலம் பிரம்மகாரமாகிறதினால் சமாஸுகாரமாகிறது. இந்த ஏகாக்ஷிரதையின் பெருக்கத்துக்கு நிரோதமென்றுபெயர். இவ்வைந்து பூமிவகைகளும் அந்தக்கரணத்துக்குள்ளே பூமிவகயென்றால் அவஸ்தையாம்.

இவ்வைந்து பூமிவகைகளும் கூடான அந்தக்கரணத்துக்கு முறையேக்ஷிப்தம் மூடம் விசுஷிப்தம், ஏகாக்ஷிரம் கிருத்தம் என்றும்பெயர். இவைகளில்க்ஷிப்த மூட அந்தக்கரணங்களுக்குச் சமாதியில் அதிகாரமில்லை. விசுஷிப்த அந்தக்கரணத்துக்கு அதிகாரமுண்டு. ஏகாக்ஷிரகிருத்த அந்தக்கரணங்கள் சமாதியில் சித்தமாகவே இருக்கின்றன. இவ்விதமாக யோகசாலத்திரத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

633. ஆகேஷபம்:—ராகாதிரோஷசகித அந்தக்கரணம்க்ஷிப்தமாகவே இருக்கிறது. இந்தக்ஷிப்த அந்தக்கரணத்துக்கு யோகத்தில் அதிகாரமில்லை. ஆகையால் ராகாதிதோஷபகஷாயம் சமாதிக்கு விக்கினமென்று சொல்வது சரியன்று.

26. ஒரிடத்தின்போக ஒருவனுக்கிடாரமிருந்தால் யாதானுமோர் காரணத்தினால் அவனுக்குத்தடையுண்டாகக்கூடும். அதிகாரமேயில்லாதவனுக்குத் தடையுண்டாவதாக எப்படிச் சொல்லக்கூடும். இதுபோல்க்ஷிப்த அந்தக்கரணத்துக்குச்சமாதியில் அதிகாரமிருக்கும்படித் தில் ராகாதிதோஷங்களாகிற பகஷாயத்தால் சமாதிக்கு விக்கினமுண்டாகும். ஆனால்க்ஷிப்த அந்தக்கரணத்துக்குச்சமாதியில் அதிகாரமேயில்லை. ஆகையால் அதற்கு ராகாதிருபகஷாயம் விக்கினமாக எப்படியாகும்.

634. சமாதானம்:—ஆயினும் இதற்குச் சமாதானமென்னவெனில், பாஹியமாகவாவது ஆந்தரமாகவாவதிருக்கும் ராகாதிகள் க்ஷிப்தஅந்தக்கரணத்திலேயே யுண்டாகின்றன. இந்த அந்தக்கரணத்துக்கு அதிகாரமில்லை. ஆயினும் அனேகஜன்மங்களில் முன் அனுபவிக்கப்பட்டிருந்த பாஹிய ஆந்தரராகத்துவேஷங்களின் சூக்ஷ்மசம்ஸ்காரம் விக்ஷிப்தாதி அந்தக்கரணத்திலும் இருக்கக்கூடும், ஆகையால் ராகத்துவேஷங்களுக்குக் கஷாய மென்றுபெயரில்லை. ஆனால் ராகத்துவேஷாதி களின் சம்ஸ்காரத்துக்குக் கஷாயமென்று பெயர். இந்தச் சமூஸ்காரம் அந்தக்கரணமிருக்கும் வரையில் நீங்குகிறதில்லை. ஆகையால் சமாதிகாலத்திலும் அந்தக்கரணத்திலிருக்கிறது. ஆனால் ராகத்துவேஷாதி களின் உத்தூதசமூஸ்காரம் சமாதிக்கு விரோதம். அனுத்தூதம் விரோத மன்று. உத்தூதமென்றால் வெளிப்படை, அனுத்தூதம் என்றால் அடக் கம். சமாதியில் பிரவர்த்தித்த யோகிக்கு ராகத்துவேஷங்களின் சமூ ஸ்காரம் வெளிப்பட்டால் விஷயத்தில் தோஷதீர்ஷ்டியால் அதை யவா அழுத்திவிடவேண்டியது.

635. விசேஷபத்துக்கும் கஷாயத்துக்கும் பேதமென்னவெனில், பாஹியவிஷயாகாரவிர்த்திக்கு விசேஷமென்று பெயர். யோகி யின் பிரயத்தனத்தினால் விர்த்தி அந்தர்முகமாகியும் ராகாதிகளின் உத் தூதசமூஸ்காரத்தால் அந்தர்முகமான விர்த்தியும் தகையப்பட்டுப் பிர் மத்தை விஷயமாகாதபொழுது அவ்விர்த்திக்குக் கஷாயமென்றுபெய ர். விஷயத்தில் தோஷத்தைப் பார்த்து யோகி பிரயத்தனம் பண்ணுகிற தினால் கஷாயவிக்ஷிப்தம் நிவிர்த்தியாய்விடும்.

636. ரஸாவஸ்வாதம்(636—637):—யோகிக்குப் பிர்மமான நத்தின் அனுபவமுண்டாகிறது. விசேஷபருபதுக்கத்தின் நிவிர்த்தியின் அனுபவமுண்டாகிறது. சிலருக்குத்துக்கநிவிர்த்தியினாலேயும் ஆனந் தமுண்டாகிறது. தீர்ஷ்டார்த்தம்:—சுமையைத் தூக்கிக்கொண்டிருக்கிறவ னுக்குச் சுமையை இறக்குவதனால் ஆனந்தமுண்டாகிறது. அப்போது

27. ராகாதிகள் பாஹியம் ஆந்தரம் வாசனாரூபமென மூவகையாம் பாஹியப்பிரவிர்த்திக்கு ஹேதுவானது பாஹியம், அல்லது உத்தூதம். மனோ ராசீயரூபமானது ஆந்தரம், அல்லது ஆசாரூபம். ஜன்மாந்தரத்தில் அனுப வித்தராகாதிகளின் ஸம்ஸ்காரம் வாசனாரூபம். இது பாஹியாந்தரப்பேதத்தா ல் இருவகையாம். இவைகளின் விவரம் ஜ்வன்முத்திவிவேகமென்னுங்கிரந்த தில் வித்தியாரண்யபலவாயிள்ளர்த் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ண்டான ஆனந்தத்துக்கு சுமையாலுண்டான துக்கத்தின் நிவிர்த்திதவிர வேறு காரணமில்லை. இந்நத்ததுக்கநிவிர்த்தியால் 'எனக்கு ஆனந்தமுண்டாயிற்றென்று அவன் சொல்லுகிறான். ஆகையால் துக்கநிவிர்த்தியும் ஆனந்தத்துக்கு ஏதுவாகிறது. இது போல் யோகிக்குச் சமாதியில் விசேஷபத்த லுண்டான துக்கநிவிர்த்தியினின்றும் ஆனந்தமுண்டாகிறது. இதின் அனுபவத்துக்கு ரஸாஸ்வாதமென்று பெயர். இவ்வனுபவத்தினாலேயே யோகி திருப்தியடைந்துவிட்டால் சகலமான உபாதிசூழ்ந்த பிர்ம்மானந்தாகாரவிர்த்தி அவனுக்குண்டாகமாட்டாது. ஆனதால் அதின் அனுபவம் சமாதியில் உண்டாகமாட்டாது. ஆனதால் துக்கநிவிர்த்தியாலுண்டாகும் ஆனந்தத்தின் அனுபவரூபரஸாஸ்வாதமும் சமாதியில் விக்கினமாகும். இச்சித்தபதார்த்தம் கிடைக்காவிட்டாலும் விரோதநிவிர்த்தியால் ஆனந்தமுண்டாகிறதென்பதற்கு வேறு திருஷ்டார்த்தம். பூமியிற புதையலிருக்கிறது. அதுபொல்லாத விஷசர்ப்பத்தால் காக்கப்பட்டிருக்கிறது. புதையலை எடுப்பதற்குமுன்னும் அதையடைவதற்குத் தடையாயிருந்த சர்ப்பத்தை யொழிப்பதினாலானந்த முண்டாகிறது. அப்போது சர்ப்பநிவிர்த்தியாலுண்டான ஆனந்தத்தில் ஒருவன் திருப்தியடைந்து, புதையலெடுக்கும் முயற்சியை விட்டு விட்டால் புதையல் கிடைத்தாலுண்டாகு மானந்தமுண்டாகாது. இதுபோல், அத்துவைதப் பிர்ம்மரூபமாகிறது புதையல். தேகாதியனாதம் பகார்த்தங்களின் பிரதிபலிப்பு விசேஷம் சர்ப்பம். விசேஷரூபசர்ப்பத்தின் நிவிர்த்தியால் உண்டாகும் அவாந்தரானந்தரூபரஸத்தின் அனுபவம் ஆஸ்வாதனம். இது புதையல் ரூபமான அத்துவைதப் பிர்ம்மத்தை யடைவதாலுண்டாகும் மகானந்தத்தைபடைவதற்குப் பிரதிபந்தகமாயிருப்பதால் விக்கினமென்று சொல்லப்படுகிறது.

637. ரஸாஸ்வாதத்தின் வேறேரு அர்த்தம்:—ஸவிகல்பசமாதிக்குப் பிறகு நிர்விகல்பசமாதியுண்டாகிறது. ஸவிகல்பசமாதியில் திரிபுடி பிரதிதியாகிறது. ஆனதால் ஸவிகல்பசமாதியின் ஆனந்தம் திரிபுடி ரூப உபாதிசுகுதமாயிருப்பதால் ஸோபாதிகமென்று சொல்லப்படுகிறது. நிர்விகல்பசமாதியில் திரிபுடி பிரதிதியாகிறதில்லை. ஆகையால் நிர்விகல்பசமாதியில் நிரூபாதிகானந்த முண்டாகிறது. இவ்விதமாக ஸவிகல்பசமாதிக்குப் பிறகும் நிர்விகல்பசமாதிக்கு முன்னும் ஸவிகல்பசமாதியின் ஸோபாதிகானந்தம் நியாகப்பண்ணப்படாமல் அனுபவிக்கப்படுகிறது. இது ரஸாஸ்வாதமென்னப்படும். ஆனதால் விசேஷநிவிர்த்தியாலுண்டாகும் ஆனந்தத்தின் அனுபவம், அல்லது ஸவிகல்பசமாதியின் ஆனந்தானுபவம் ரஸாஸ்வாத மென்னப்படும். இவ்விருவீத ரஸாஸ்வாதங்களும் நிர்விகல்பசமாதியின் பரமானந்தானுபவத்துக்கு விரோ

களாவதால் விக்னெங்காராகின்றன. ஆகையால் ரஸாஸ்வாதத்தையுந் தன் னுலேண்டும். இவ்விதமாக நிர்விகல்பசமாதியில் நான்கு விக்னெங்களிரு க்குள்நன. இந்நான்கு விக்னெங்களும்கு சமாதியின் ஆரம்பத்திலுண்டாகி ன்நன. ஆனதால் சாவதானமாய் இவைகளைத் தகைத்துச் சமாதியில் ப ரமானந்தத்தை வித்துவான் அடைகிறான். இவனையே ஜீவன்முத்தவொ னறு சொல்லுகிறார்கள்.

638. இவ்விதமாக ஞானியின் சித்தம் கிராலம்பமாயிருக்கிறதில் லை, பிராரப்தபலத்தால் சமாதியினின்றும் எழுந்திருந்தாலும் சமாதியி ல் அனுபவித்தபரமானந்தத்தின் ஸ்மரணை இருக்கிறது. ஆனதால் எழு ந்திருந்த காலத்திலும் ஞானியின்சித்தம் கிராலம்ப மாயில்லை. போஜனா திகளிலிருக்கும் ஞானியின் பிரவிர்த்தி கேவலம் பிராரப்தத்தாலுண்டா கிறது. ஆனால் போஜனாதியியவகாரங்களில் ஞானி துக்கமிருக்கிறதாக நி ணைத்துப் பிரவர்த்திக்கிறான். ஏனெனில் போஜனாதிகளிற் பிரவிர்த்தியும் சமாதிசஷ்டி ப்திகளுக்கு விரோதியாயிருக்கிறது. சரீர ஸ்மரணையின் பொருட்டுப் போஜனாதிகளிற் பிரவிர்த்தியும் எவனுக்குத் துக்கரூபமாய்ப் பிரதிதியாகிறதோ அவனுக்கு அதிகப் பிரவிர்த்தியுண்டாகிறது. இ வ்விதமாக அனேகஆசாரியர்கள் இந்தபஷ்டத்தை யங்கீகரித்திருக்கிறார்கள். ஜீவன்முத்தியின் ஆனந்தமும் பாஸ்யப் பிரவிர்த்தியிலுண்டாகிறது. ஆனால் ஜீவன்முத்தியின் சுகத்தை யிச்சிக்கிற ஞானிக்குப் பாஸ்யப்பிரவிர்த்தி யுண்டாகிறது. (603-638) க்குச்சமாதானம்(639-647)

639. ஆயினும் ஞானிக்கு நிவிர்த்தியிலும்நியமிருப்பதாகச் சொல்லுசரியன்று. ஏனெனில் நிவிர்த்தியில் அல்லது பிரவிர்த்தியில் வேதத்தின் ஆஞ்ஞாருபகிதி ஞானிக்கு எர்ப்படவில்லை. ஆகையால்

27 (a). (1) அகண்டவஸ்துவை அவலம்பிக்காத சித்தவிருத்தியின் நித் திராருப லயம். (2) அகண்டவஸ்துவை அவலம்பிக்காமல் வேறு வஸ்துவை அவலம்பிக்கும் சித்தவிருத்தியின் விசேஷம். (3) லயவிசேஷங்களிராவிடிலு ம் ராகாதிவாசனையால் சித்தவிருத்தி அகண்டவஸ்துவை அவலம்பிக்காமலும் ஸ்தம்பமாயிருப்பதுமான கஷாயம். (4) அகண்டவஸ்துவை அவலம்பிக்காம ல் சவிகல்பசமாதியின் ஆனந்தத்துடன் திருப்திஅடைகிற சித்தவிருத்தியின் ரசாஸ்வாதம்.

ஞானி நிரங்குசன்.²⁸ ஞானிக்கு வியவகாரம் பிராரப்தத்தாலுண்டாகிறது. எந்த ஞானியின் பிராரப்தம் பிஷாபோஜனமாத்திரபலத்துக்கு ஹேதுவாகிறதோ அவனுக்குப் பிஷாபோஜனமாத்திரத்திற் பிரவீர்த்தியுண்டாகிறது. எவன் பிராரப்தம் அதிக போகத்துக்கு ஏதுவாகிறதோ அவனுக்கு அதிகத்திலும் பிரவீர்த்தியுண்டாகிறது.

640. ஆகேதபம்:—எவன் பிராரப்தம் பிஷாபோஜனமாத்திரத்துக்கு ஹேதுவாகிறதோ அவனுக்குத்தான் ஞானமுண்டாகும். எவன் பிராரப்தம் அதிக வியவகாரத்துக்கு ஹேதுவாகிறதோ அவனுக்கு ஞான முண்டாகமாட்டாது. ஆகையால் பிஷாபோஜனுதிலியவாரங்களைக்காட்டிலும் அதிக வியவகாரம் ஞானிக்குண்டாகக்கூடாது. எவனுக்கு அதிகப்பிரவீர்த்தியிருக்கிறதோ அவன் ஞானியன்று.

641. சமாதானம்:—இப்படி ஒருவன் சங்கப்பது சரியன்று. ஏனெனில் யாஞ்ஞவல்கியர் ஜனகாதிகள் ஞானிகளாகச் சொல்லப்படுகிறார்கள். சபையில் ஸுயமடைந்து தனத்தைச் சேர்க்கும் வியவகாரம் யாஞ்ஞவல்கியருக்கும் மாஸ்யபரிபாலனவியவகாரம் ஜனகருக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. மேலும் வாசிஷ்டகிரந்தத்தில் அனேக ஞானிகளின் வியவகாரம் அனேகவிதமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

28. விஷயானந்தம் தனக்கதிகமான ஆனந்தத்தை அபேஷிக்குறபடியால் ஸாக்ருசமாயிருக்கிறது. ஞானியின் ஆனந்தம் பிரம்மானந்தத்துக்கு வேறுபாடுபடியால் நிரங்குசமாயிருக்கிறது.

29. ரஜ்ஜுஞானத்தால் சர்ப்பப்பிராந்தி பாதிக்கப்படுகிறதபோல் அதிவீரானபிரம்மஞானத்தால் அகங்காராதி ஜகத்பிராந்தி பாதிக்கப்பட்டாலும் சர்ப்பஞானத்தினாலுண்டான பயகம்பனாதிதான் காலதாமசத்தில் நிவிர்த்தியாகிறதுபோல் பிராப்தசுரமத்தின் போகம் பிராப்தம் முடிந்தபிறகு நிவிர்த்தியாகிறது. மந்தாந்தசுரத்தில் மறுபடியும் ரஜ்ஜுஞானது சர்ப்பருபமாய்ப்பிரதிதியாகிறதுபோல் போககாலத்தில் நான் மனுஷியன் முதலிய பிரதிதி எப்போதாவது ஞானிக்குண்டாகிறது. உபாதானமான அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியானபின்பு பிரபஞ்சம் ஞானிக்குக்காணப்படுவது அயுத்தமாயிருந்தாலும், எப்படி மாட்டைப்புலியென்று நினைத்து அதன்பேரில் பாணம் விட்டபிறகு மாடென்று அறிவதினால் வேறுபாணங்கள் போடப்படாமலிருந்தாலும் போட்டபாணத்தின் வேகம் சாந்தமாகாதோ வேகமுள்ளவரையில் போய்த்திருமோ அப்படி வேகத்துக்குக்காரணமான தனுசுவந்தானத்திலிருக்கிற அஞ்ஞானமும் இதரபாணங்களின் வந்தானத்திலிருக்கிற சஞ்சிதக்கிரியமாண கர்மங்கள் நாசமடைந்தாலும் கைவிட்டுப்போன பரிணவந்தானத்திலிருக்கிற பிராரப்தத்தின் வேகவந்தானத்திலிருக்கிற காரியம் இருந்துக்கொண்டேயிருக்கும்.

ஆகையால் ஞானிக்குப் பிரவிர்த்தியிலாவது நிவிர்த்தியிலாவது நியாயமில்லை. யாஞ்ஞவல்கியர் சபையில் ஜயமடைந்தபிறகு வித்வத்சந்நியாஸரூப நிவிர்த்தியைத் தரித்தார். அன்றியும் பிரவிர்த்தியில் துக்கத்துக்கு ஹேதுவான அனேக தோஷங்களை யுஞ் சொல்லியிருக்கிறார். ஆயினும் யாஞ்ஞவல்கியருக்கு வித்வத்சந்நியாஸத்துக்குமுன் ஞானமில்லையென்று சொல்லக்கூடாது. ஆனால் ஞானம் முன்னேயே இருந்தது. ஆனால் வித்வத்சந்நியாஸத்துக்கு முன் ஜீவன்முக்தியின் ஆனந்தம் அடையப்படவில்லை. ஆகையால் ஜீவன்முக்தியின் ஆனந்தத்தை யடைவதற்காகச் சேர்த்துவைத்ததையெல்லாம் தியாகம்பண்ணிவிட்டார். யாஞ்ஞவல்கியருடைய பிராரப்தம் முதலில் அதிகபோகத்துக்கு ஏதுவாயும் பின்னால் சொற்ப போகத்துக்கு ஏதுவாயுமிருந்தது. ஆகையால் முதலில் யாஞ்ஞவல்கியருக்குத் துக்கமில்லாத அதிகபோகமும் பின்னால் துக்கத்தால் சர்வபோகத்தியாகமும் சம்பவித்தன. ஜனகருடைய பிராரப்தம் மரணபரியந்தம் ராஜ்யபரிபாலனாதி விசேஷபோகத்துக்கு ஹேதுவாயிருந்தது. ஆகையால் எப்போதும் தியாகமே சம்பவிக்கவில்லை. போகத்தில் துக்கமும் அவருக்குண்டாகவில்லை. வாமதேவாதிகளுடைய பிராரப்தம் சொல்பபோகத்துக்கு ஹேதுவாயிருந்தது. போகத்தில் துக்கம் அவர்களுக்கு எப்போதும் இருந்தபடியால் பிரவிர்த்தியின் அபாவமே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் சிகரத்துவஜனுக்கு ஞானத்துக்குப் பிறகு அதிகப்பிரவிர்த்தியுண்டானதாக வாசிஷ்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதமாக ஞானிகளுக்கு அனேகவிதமான விலக்ஷணவியவ

30. எல்லாவற்றையுமொழிந்தவன் சந்நியாசி. இவர்கள் ஹம்ஸன் பரமஹம்ஸனென இருவகையினர். தீவிரவைராக்கியத்துடன் கூடிய ஹம்ஸசந்நியாஸம் குடசகன் பஹுதகன் பேதத்தால் இருவகைத்து. தீர்த்தாடனஞ்செய்யமுடியாதவன் குடசகன். தீர்த்தாடனஞ்செய்கிறவன் பஹுதகன். பரமஹம்ஸசந்நியாஸம் விவிதிஷா, வித்வத்சந்நியாஸமென இருவகைத்து. ஞானத்துக்கு முன் தோஷதீர்ஷ்டியாலுண்டாகும் தீவிரதரவைராக்கியத்தினால் ஜிஞ்ஞாசுவாற் செய்யப்படும் சந்நியாஸம் தீவிரதரமெனப்படும். ஞானத்துக்குப்பிறகு தோஷதீர்ஷ்டி யித்தியாதீர்ஷ்டிகளாலுண்டாகும் தீவிரவைராக்கியத்தினால் வித்வத்சந்நியாஸம் வித்வத்சந்நியாஸமெனப்படும்.

காரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஞானிகளுக்கெல்லாம் ஞானமொன்றே. அதின்பலஐகரமோகூழும் ஒன்றுதான். பிராரப்தபேதத்தால் வியவகாரம் பேதப்படுகிறது. வியவகாரம் குறைவதால் ஜீவன்முக்தியின் சுகம் அதிகப்படுகிறது. வியவகாரம் அதிகரித்தால் ஜீவன்முக்தியின் சுகங்குறையும்.

642. ஆகோபம்: இவ்விஷயத்தில் சிலர் சங்கிக்கிறதாவது ஜீவன்முக்தியின் சுகத்தை விட்டுத் துச்சமான போகத்திற்குப் பிறவிர்த்துக்கிறவன் விதேகமோகூதத்தையும் விட்டு வைகுண்டாதி லோகங்களை யிச்சித்து அந்தலோகங்களுக்குப் போகக்கூடும்.

31. ஞானம் எல்லாருக்கும் சமம் என்பதில் அடியில்குண்டச் லோகத்தைச் சொல்லுவார்கள். “ஐருஷ்ணோபோஜீ, சுக்ஸ்தியாஜீ, ராஜானௌ, ஐனகருக வெள, வசிஷ்டசுக்ரமகர்த்தாசத ஏதே ஞானின: சமா:” இதின் அர்த்தம்:—ஐருஷ்ணன் போஜீ, சுக்ஸ்தியாஜீ, ஜநகரும் ராமரும் இரஜகௌ, வசிஷ்டடர்கரம் கர்த்தா, இவ்விதமாக இவர்களுடைய பிராரப்தபேதத்தால் வியவகாரம் வெவ்வேறாக இருந்தாலும், ஞானவிஷயத்தில் எல்லாரும் சமானமாயிருக்கிறார்கள்.

32. “உஹம்பிரம்மாஸமி” என்று ஞானமுண்டாகும் காலத்திலேயே, அவித்தையாகிற உபாதானகாரணம் நாசமடைந்து, அதின்பாரியமான ஜகத்து சிதாபாசன் இவைகள் பாதிக்கப்படுகின்றன. ஆயினும், பிராரப்தமாகிற நிமித்தியம் இருக்கிறவரையில் ஞானத்தால் பாதிக்கப்படும் தேகம், ஜகதும், சிதாபாசன் முதலியவைகளும் அனுவிர்த்தித்துக்கொண்டே அதாவது பிரதிதியுக் கொண்டே இருக்கின்றன. பிராரப்தம் முடியுப்போது இவைகளின் பிரதிதியும் முடிவு பெறுகின்றது. இதுவே விதேஹ மோகூதம்.

பிராரப்தம் உத்தர, மத்தியம், கனிஷ்ட, அதமதர, அதமதமவென ஐந்து வகையாம். எப்போதும் அதாவது ஜனனமுதல் மரணம் வரையில் நிவிர்த்திக் கேதுவான பிராரப்தம் உத்தமம். சுகதேவர் வாமதேவர் ஷனகாதிசுரின் பிராரப்தம்போலும். முதலித் பிரவிர்த்திக்கும் பிறகு நிவிர்த்திக்கும் ஹேதுவாயிருக்கும் பிராரப்தம் மத்தியமம். யாஞ்ஞவல்கியர் முதலியவர்களின் பிராரப்தம்போலும். எப்போதும் பிரவிர்த்திக்கு ஹேதுவானது கனிஷ்டப்பிராரப்தம். ஜனகாதிசுரின் பிராரப்தம்போலும். முதலில் நிவிர்த்திக்கும் பிறகு பிரவிர்த்திக்கும் ஹேதுவானது அதமதரம். சிதரத்துவஜ, அலர்க்க, ரஹுகண, பிரியவிரத, முதலியவர்களின் பிராரப்தம் பேரலும். இஷ்டப்படி நடத்தல், பேசுதல், புசித்தல் முதலிய பிரமாதங்களுக்கு ஹேதுவானது அதம்பிராரப்தம்.

643. இந்தச் சங்கை சரியன்று ஏனெனில் ஜீவன்முத்திகத்தின் நியாகமும் போசத்திற் பிரவிர்த்தியும் ஞானிக்குப் பிராரப்தபலத்தால் சம்பவிக்கின்றன. விதேகமோக்ஷத்தியாகமும் பரலோககமனமும் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஏனெனில் ஞானியின் பிராணன் வெளியிற் போகிறதில்லை. ஆகையால் பரலோககமனம் சம்பவிக்கிறதில்லை. மேலும் விதேகமோக்ஷத்தியாகமும் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஏனெனில் ஓநானத்தால் அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாகிப் பிராரப்தபோகத்துக்குப் பிறகு ஸ்தூலரூபம் சரீராகாமான அஞ்ஞானம் சேதனத்தில் லயப்படுவதற்கு விதேகமோக்ஷமென்று பெயர். மூலஅஞ்ஞானம் பாக்கியிலிருந்தாலாவது நிவிர்த்தியான அஞ்ஞானம் மறுபடியும் உண்டாகலாவது விதேகமோக்ஷத்திக்குக்கமாட்டாது. இந்த மூலஅஞ்ஞானத்துக்கு ஞானம் விரோதமாகையால் அஞ்ஞானம் பாக்கியில் தங்கமாட்டாது. பிரமாணத்தால் நாசமடைந்த அஞ்ஞானம் மறுபடியும் உண்டாகமாட்டாது. ஆகையால் விதேகமோக்ஷம் சித்திக்காமற் போகமாட்டாது. விதேகமோக்ஷத்தியாகத்திலும் பரலோககமனத்திலும் ஞானிக்கிச்சையு முண்டாகமாட்டாது. ஏனெனில் ஞானிக்கு இச்சை கேவலம் பிராரப்தத்தாலுண்டாகின்றது. எந்தச் சாமக்கிரிகளன்றியில் பிராரப்தபோக முண்டாகமாட்டாதோ அந்தச் சாமக்கிரிகளைப் பிராரப்தம் கொடுக்கிறது. இச்சையன்றியில் போகமுண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் ஞானியினிச்சையும் பிராரப்தபலன். அன்னியலோக சம்பந்தம் அல்லது இந்த லோகத்தில் அன்னிய சரீரங்களுடன் சம்பந்தம் ஞானிக்குப் பிராரப்தத்தாலும் உண்டாகிறதில்லை யென்பது இந்தத்தரங்கத்தில் முன் 610 பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் ஞானிக்குப் பிராரப்தத்தால் விதேகமோக்ஷத்தியாகத்திலும் அல்லது பரலோககமனத்திலும் இச்சையுண்டாகிறதில்லை.

644. ஜீவன்முத்தி சுகத்துக்கு விரோதியான வர்த்தமான சரீரத்திலுள்ள அதிகபோக இச்சை பீக்ஷாபோஜனங்களில் இச்சைபோல் ஜனகாதிகளுக்கு இருந்ததாகச் சொன்னவிடத்தில் ஓரிரகசியமிருக்கிறது. ஞானியின் பாஷ்யப்பிரவிர்த்தி ஜீவன்முத்திக்கு விரோதமன்று. ஆனால் ஜீவன்முத்தியின் விலக்ஷணசுகத்துக்கு விரோதியாயிருக்கிறது. ஏனெனில் ஆத்மா நித்தியமுக்குமாயிருக்கிறது. அவித்தையினால் பந்தம் பிரதிதியாகிறது. எந்தக்காலத்தில் ஞானமுண்டாகிறதோ அந்தக்காலத்தில் அவித்தையாலுண்டான பந்தப்பிரமை நிவிர்த்தியாகிறது. ஞானமுண்டானால் மறுபடியும் பந்தப்பிராந்தி யுண்டாகிறதில்லை. பந்தப்பிராந்தி இல்லாமல் சரீரசுகதமாயிருப்பதற்கு ஜீவன்முத்தியென்று பெயர். தேகாடிகளின் பிரவிர்த்தியிலும் நிவிர்த்தியிலும் ஞானிக்கு ஆத்மா

விவிடத்தில் பத்தப்பிராந்தியுண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் பாஷியப்பிராந்தியாலும் ஜீவன்முத்தி பிரித்தியாகிறதில்லை. ஆனால் பாஷியப்பிராந்தியில் ஜீவன்முத்தனுக்கு விலகணகக முண்டாகிறதில்லை. ஏகாக்கிரமான அந்தக்கரணபரிணாமத்திற் சுகமுண்டாகிறது. இந்த ஏகாக்கிரபரிணாமம் பாஷியவிர்த்தியிலில்லை. இவ்விதமாகப் பிராரபத்தபேசுத்தால் ஞானிக்கு வியவகாரம் அனேகவிதமாயிருக்கிறது. ஆனால் எவனுடைய பிராரப்தம் அதிகப்பிராந்திக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறதோ அது³³ மந்தப்பிராரப்தமென்று சொல்லப்படுகின்றது. ஏனெனில் அதிகப்பிராந்திக்கு ஏகாக்கிரதைக்கு விநோதியாயிருக்கிறது. ஏகாக்கிரதையன்றியில் நிரூபிக்கானந்தம் பிரித்தியாகிறதில்லை. இது சமாதித்திரபணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

645. ஞானிக்குச் சகல அனுகம்பதார்த்தங்களிலும் மித்தியாபுத்தியுண்டாகிறது. அவனுக்கு ராகமுண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் பிராந்தியுண்டாக மாட்டாதென்று முன் 541 செய்த சங்கை சரியன்று. ஏனெனில் எப்படித் தேகத்தில் மித்தியாபுத்தியே ஞானிக்குண்டாகிறதோ அப்பொழுதும் தேகத்துக்கு அனுகூலமான பிரகாரங்களில் கேவலம் பிராரப்தத்தால் எப்படிப் பிராந்தியுண்டாகிறதோ அப்படி எந்த ஞானிக்கு அதிக போகத்தின் பொருட்டுப் பிராரப்தமிருக்கிறதோ அந்த ஞானிக்கு அதிகப்பிராந்தியே யுண்டாகிறது. எப்படி வித்தை யாடியின் வேடிக்கையை மித்தையென்றறிந்து அமைதி யார்க்க எல்லா ஜனங்களும் பிராந்தித்திறுக்களோ அப்படி ஸம்பதார்த்தங்களிலும் ஞானிக்கு மித்தியாபுத்தியிருந்தும் பிராந்தி யுண்டாகிறது.

646. ஆசைபம்:—எவனுக்கு வந்தப்பதார்த்தத்தில் தோஷ நிரஷ்டியிருக்கிறதோ அந்தப்பதார்த்தத்தில் அவனுக்குப் பிராந்தியுண்டாகமாட்டாது. ஞானிக்கு அனுகம்பதார்த்தத்தில் தோஷநிரஷ்டியிருக்கிறது. அவனுக்கு ராகமில்லை ஆகையால் பிராந்தி யுண்டாகமாட்டாது.

647. சமாதானம்:—இந்த ஆசைபரமம் சரியன்று. எந்த அபத்தியஞ்செய்வதில்லோதியால் அன்வயவியதிசேகங்களால் தோஷமிருப்பதாக நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த அபத்தியத்தில் பிராரப்தத்தால்

ல் ரோகிக்குப் பிரவிர்த்தி யுண்டாகிறதுபோல், பிராரப்தத்தால் ஞானிக்குச் சர்வவியவகாரங்களிலும் தோஷதிரிஷ்டியிருந்தும் பிரவிர்த்தி யுண்டாகிறது. இவ்விதமாக ஞானியின் வியவகாரத்துக்கு நியமமில்லை. இத்தப்பகூடம் விஸ்தாரமாய் திருப்திதீபிகையில் வித்தியாரணபஸ்வாமிகளாற் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் தத்துவதிரிஷ்டியின் வியவகாரம் நியமமில்லாமலிருக்கிறது. சமாதிரூப நியமவிதியைக்கேட்டுத்தத்துவரீஷ்டிஹாஸ்யம்பண்ணினான்.

648. தேசகாலாதிஅபேகைபுன்றியில் தத்துவதிரிஷ்டியின் மரணம்:—கொஞ்சகாலம் சஞ்சாரஞ்செய்து நல்ல ஞானமடைந்ததத்துவ திருஷ்டியானவன் பிராரப்தபோகங்களை யனுபவித்தான். பிறகு அவன் பிராணன்னைமாய்விட்டது. பிராரப்தபோகத்துக்குப் பிறகு ஞானியின் பிராணனுக்குக் கமனமில்லாததினால் தத்துவதிரிஷ்டியின் பிராணன்னைமாதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஞானி சரீரத்தை விடுவதில் காலவிசேஷங்களின் அபேகையுமில்லை. உத்தராயணத்திலாவது தக்ஷிணாயத்திலாவது சரீரத்தை விடக்கூடும். எவ்விதத்திலும் அவன் முக்தனே. அப்படியே தேசவிசேஷத்தின் அபேகையுமில்லை. காசிமுதலிய புண்ணிய தேசங்களிலாவது அத்தியந்தம் பாவகூத்திரங்களிலாவது ஞானி தேகத்தை விடக்கூடும். எவ்விதத்திலும் அவன் முக்தனே. அப்படி

34. திருப்தி தீபிகையில் (136—173) சுலோகங்களில் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட அர்த்தம் அடியில் சுருக்கமாய் எழுதப்படுகிறது. ஜகத்மித்தை யென்ற புத்தியால் விஷயமும் போக்தாவும் இல்லாமற்போகின்றன. எண்ணெயில்லாததீபம்போல் சந்தாபம் நிவிர்த்தியாய்விடுகிறது. தனம் ஸ்திரீ முதலியவைகளில் தோஷத்தைப்பார்க்கும் ஞானி அவைகளில் இச்சை எப்படி வைக்கக்கூடும். பசியால் வருந்தும் புருஷன்கூட விஷத்தைச்சாப்பிடுகிறதில்லை. மிருஷ்டான்னபோஜனம் பண்ணினவனா விஷத்தையுண்பான்? பிராப்தம் இச்சா, அனிச்சா, பரேச்சாபேதத்தால் மூவகையாம். 'அபத்தியம் திருட்டு இவைகளிற் பிரவேசித்தல் இச்சாபிராரப்தம். பிரகிருதிபலத்தால் பிரவேசித்தல் அனிச்சாபிராரப்தம். பிறருடைய இச்சையால் பிரவிர்த்தத்தால் பரேச்சாபிராரப்தம். இராசாக்களால் கட்டளையிடப்பட்டவன் பிரியமன்றியிலும் கசிரியத்தில் பிரவிர்த்திக்கிறதுபோல இச்சையில்லாவிட்டாலும் ஞானிக்கு பிராரப்தத்தால் பிரவிர்த்தியுண்டாகும். வறுக்கப்பட்ட விஷைசாப்பிட யோக்கியமானானும் முளைக்கயோக்கியமில்லாததுபோல இச்சை அப்போகத்துக்குக்காரணமானானும் விஷயமான பதார்த்தம் மித்தை யென்று அறியப்பட்டிருக்கிறபடியால் அது வியஸனத்துக்குக்காரணமாகிறது.

யே ஆனன விசேஷங்களின் அபேகையு மில்லை. பூமியில் ஸபாஸனத் திவிருந்து கொண்டாவது சிகரதாசனத்தி லிருந்துகொண்டாவது சரீரத் தை விடக்கூடும். அப்படியே சாவதானமாய்ப் பிர்மமசிந்தனை செய்து கொண்டாவது அல்லது வியாதிபால் வியாகூலனா ஹாஹாசபத்தஞ்செ ய்துகொண்டாவது தேகத்தை விடக்கூடும். எவ்விதத்திலும் முத்தனே ஏனெனில் எந்தக்காலத்தில் ஞானத்தால் அஞ்ஞானம் நிவிரத்தியாய்விட் டதோ அந்தக்காலத்திலேயே ஞானி முத்தனாவீட்டான். ஆனதால் ஞானிக்கு விதேகமோகூத்தில் தேசகாலஆஸனதிகளின் அபேகையி ல்லை. எப்படி ஞானிக்குத் தேகவியோகத்தில் தேசகாலாதிகளின் அபேகையில்லையோ அப்படிச் சிவவணத்திலும் தேசகாலஆஸனதிகளின் அபேகையில்லை.

649. உபாஸகனுக்குத் தேசகாலாதிகளின் அபேகையுண்டு. பிஷ்மாதிகள் ஞானிகளாகச் சொல்லப்படுகிறார்கள். பீஷ்மர் உத்தராயணம் வருகிறவரையில் பிராணத்தியாகம் செய்யவில்லை. ஆயினும் பிஷ்மாதிகள் அதிகாரிபுருஷர்களாம். ஆனதால் உபாஸகர்களுடைய உப தேசத்தின்பொருட்டு அவர்கள் காலவிசேஷத்தை யபேகைத்தார்கள். வசிஷ்டர் பீஷ்மர் முதலியோர் அதிகாரிகளாயிருந்தபடியால் அவர்களுக்கு அநேக ஜன்மங்கள் உண்டாயின, ஏனெனில் அதிகாரிபுருஷனுக்கு ஒரு கலப பரியந்தம் பிராரப்த மிருக்கின்றது. கல்பம் முடியாதவரையில் விதேகமோகூ முண்டாகிறதில்லை. கல்பத்துக்குள்ளேயே அவர்களுக்கு இச்சாபலத்தால் அனேகசரீரங்க ஞண்டாகின்றன. ஆயினும் ஆத்மஸ்வரூபவிஷயத்தில் அவர்களுக்கு ஜனனமரணப் பிராந்தியுண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் அவர்கள் ஜீவன்முத்தர்கள். இந்த அதிகாரிபுருஷர்களின் வியவகாரம் எல்லாம் பிறருடைய உபதேசநிமித்தியமேயாம். ஞானிகளின் வியவகாரத்தில் வேறு யாதொரு நியமமுமில்லை. இந்த அபிப்பிராயத்தால் தத்துவதிருஷ்டியின் தேக வியோகத்தில் தேசகாலாதிகள் யாதொன்றுஞ்சொல்லப்பட்டவிலை.

650. தேசகாலஅபேகையுடன் அதிருஷ்டியின் மாணம்:—எப்படி ஞானிக்குத் தேசகாலங்களின் அபேகையில்லையோ அப்படி உபாஸகனுக்கு விபரீதமாயிருக்கிறதென்று அறியவேண்டியது. உத்தமமான தேசங்களிலும் உத்தமமான உத்தராயணாதி காலங்களிலும் உபாஸகன் சரீரத்தை விட்டால் உபாஸனை பலிக்கிறது. ஞானிக்கு மாணசமயத்தில் சாவதான மிருப்பதால் ஞேயத்தின் ஞாபக மிருக்கவேண்டுமென்கிற அபேகையில்லை. உபாஸகனுக்கு மாணசமயத்தில் தியானிக்க வேண்டியஸ்வரூபத்தின் ஸ்மரணையின் அபேகையு இருக்கிறது. எந்தத்தியேயத்தை முன்தியானஞ் செய்திருக்கிறானோ அந்தத் தியேயத்தின் ஞாபகமே

மாணசமயத்திலுண்டானால் உபாணை பவிக்கிறது. எப்படித் தியேயத்தி ன ஸ்மரணை யபேக்ஷிக்கப்படுகிறதோ அப்படித் தியேயப்பிரம்மத்தைய டைய 5 வதுதரங்கத்திற் சொல்லப்பட்ட மார்க்கத்தின் ஸ்மரணையும் வேண்டியதாயிருக்கிறது. ஏனெனில் மார்க்கசிந்தனையும் உபாஸனைக்கு அங்கமா ம். ஞானத்தின்பொருட்டுங் சிரவணத்தில் தேசகாலஆஸனங்களின் அபேக்ஷையில்லை. தியானத்தில் உத்தமமான தேசம் நிரந்தரமான காலம் சித்தாதி ஆஸனங்கள் இவைகள்வேண்டியவைகளாயிருக்கின்றன. இரண்டாவது சிஷ்யனான அகிரஷ்டியானவன் கங்காதீரத்தை மிகவும் உத் தமமான இடமாகக்கண்டு அவ்விடத்தில் ஏகாந்தத்தில் பிரம்மத்தியானஞ்செய்து சாஸ்திரரீதிப்படித் தேகத்தை விட்டான். முன் சொன்ன மார்க்கத்தின்படிப் பிரம்மத்துடன்கூடிய அதிகஆனந்தத்தை யடைந்தான். தியானத்தில் உத்தமதேசாதிகளின் அபேக்ஷையிருப்பதால் அகிரஷ்டிக்குக் கங்காதீரவாசமும் மாணசமயத்தில் யோகசாஸ்திரப்படித் தேகவியோகமும் சொல்லப்பட்டன.

651. தர்க்கதிரிஷ்டியின்றிச்சியம்:— (651—678) மூன்றாவது சிஷ்யனாகிய தர்க்க திரிஷ்டியானவன் குருமூலமாகவுபதேசம் பெற்று, கேட்டவிஷயத்தில் இதர சாஸ்திரங்களின் விநோதத்தைத் தள்ளுவதற்காக சகல சாஸ்திரங்களின் அபிப்பிராயத்தையும் விசாரித்து அடியில்வருமாறு நிச்சயஞ்செய்தான். சகல சாஸ்திரங்களின்பிரயோஜனம் மோக்ஷம். மோக்ஷத்துக்குச்சாதனம் ஞானம். இந்த ஞானம் அத்வைய நிச்சய ரூபம். பேத நிச்சயம் யதார்த்த ஞானமன்று. சாஸ்திரங்களெல்லாம் சாக்ஷாத்நாகவாவது பரம்பரையாகவாவது பிரம்மஞானத்துக்கு ஹேதுக்களாயிருக்கின்றன.

ஸமஸ்கிருதத்தில் பதினெட்டுப் பிரஸ்தானங்களிருக்கின்றன. அவைகளில் சிலகர்மத்தைப் பிரதிபாதிக்கின்றன. சில விஷயசுகத்தை யடையுமுபாயத்தைச் சொல்லுகின்றன. சில பிரம்மத்துக்கு அன்னியமானதேவதைகளையுபாஸிக்கும்படிப் போதிக்கின்றன. ஞானத்தின் பொருட்டேற்பட்டிருக்கிற ஸியாய சாங்கியாதி சாஸ்திரங்களும் பேதஞானத்தையே யதார்த்தஞானமாகச் சொல்லுகின்றன. ஆகையால் எல்லாம்

35. வித்வானுக்குத்தேகத்தியாக விஷயத்தில் தேசகாலாதிகளின் அபேக்ஷையில்லாமலிருந்தாலும் யோகாப்பியாஸபலத்தால் உத்துவான் ஸபீதியரய்த்தேகத்தைவிட இச்சிக்கிறான். இவைகளை யவசியமெனக்கருதி அவன் தேமிகுகிலலை.

அத்வைதப் பிரம்மத்தையே போதித்திறதாகச் செல்வது சரியன்று. ஆயினும் சகல சாஸ்திரங்களையுஞ் செய்தவர்கள் சர்வஞ்ஞர்களாயும் கிருபாநிதிகளாயுமிருக்கிறார்கள். ஆனாலும் அவர்களாத் செய்யப்பட்ட மூலசூத்திரங்களின் அர்த்தம் வேதாநுசாரமாகவேயிருக்கிறது. ஆனால் இவைகளின் வியாக்கியானக்காரர்கள் பிராந்தர்களா யிருந்தபடியால் மூலசூத்திரக்காரருடைய அபிப்பிராயங்களுக்கு விலக்ஷணமாய் அர்த்தம் பண்ணியிருக்கிறார்கள். ஆனால் மூலசூத்திரங்களின் அர்த்தம் வேதத்துக்கு விருத்தமாயில்லை. சகல சாஸ்திரங்களின் அர்த்தமும் வேதாநுசாரமாகவே யிருக்கிறது. இதைத் தர்க்கதீர்ஷ்டியானவன் உத்தம சம்ஸ்காரத்தால் நிச்சயம் பண்ணினான்.

652. வித்தையின் 18 பிரஸ்தானங்கள்:-வேதங்கள் 4, உபவேதங்கள் 4, வேதாங்கங்கள் 6, புராணம், நியாயம், மீமாம்சை, தர்ம சாஸ்திரம், என ஸம்ஸ்கிருதபாஷாநுபவித்தையில் 18 பேதங்களுள். இவைகளுக்குப் பிரஸ்தானங்களென்று பெயர்.

653. நான்கு வேதங்களுக்கும் பிரம்மஞ்ஞானத்தில் தாற்பரியம்:- இருக்கு, யசர், சாம, அதாவணம், யென³¹ வேதங்கள் நான்காம். இவைகளில் சிலவசனங்கள் ஞேயப்பிரம்மத்தைப் போதிக்கின்றன. சில நியோகத்தைப் போதிக்கின்றன. சில கர்மத்தைப் போதிக்கின்றன. கர்மத்தைப் போதிக்கிற வேதவசனத்துக்கும் அந் தகரணசுத்திமூலமாக ஞானமே பிரயோஜனமாம். பிரவிர்த்தியில் எந்தவேதவசனத்துக்கும் அபிப்பிராயமில்லை; ஆனால் நிவிர்த்தத்தில் ஸ்வாபாவிகமாய்ப் பிரவிர்த்திப்பதினின்றும் தகைப்பதில் அபிப்பிராயமாம். ஆகையால்

36. வித்தையின் அங்கங்களுக்குப் பிரஸ்தானங்களென்று பெயர். இவை அத்தினிபுராணத்தில் ஆரம்பத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

37. இருவேதத்தில் 21 சாகைகளும், யஜுர்வேதத்தில் 109 சாகைகளும், சாமவேதத்தில் 1000 சாகைகளும், அதர்வணவேதத்தில் 50 சாகைகளுமுள். ஒருமரத்தையுடையவன் தன்பின்னேகளுக்கு அதன் கிளைகளைப்பிரித்துக் கொடுப்பதுபோல் வியாஸபகவான் வேதத்தை நான்கு பாகங்களாக்கி அவைகளில் பலசாகைகளைத்தல்பித்து ஒவ்வொருசாகைக்குரிய விதிகளையும் ஏற்படுத்தினார். எத்தனை சாகைகளுண்டோ அத்தனையுபநிஷத்துகளுண்டென முத்திகோபநிஷத்திலும் மகாவாக்கியரத்னாவளியிலுஞ்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சாகை

அபிசாராதி கர்மத்தைப் பிரதிபாதிக்கிற அதர்வண வேதத்துக்கும் நிவிர்த்தியில் தாற்பரியமாம். துவேஷத்தால் சத்துருவைக் கொல்லவேண்டுமென்று ஒருவன் பிரவிர்த்திக்கூடல் அவனைத் தலையை வெட்டுவதினாலாவது சுடுவதினாலாவது கொல்லாமலிருப்பதற்காக அபிசார கர்மங்களாகிற ஸ்யேனயாகாதிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. சத்துருவைக் கொல்லும்பொருட்டேற்பட்ட கர்மம் அபிசாரமெனப்படும். ஸ்யேனமென்னும் யஞ்ஞம் இப்பேர்ப்பட்டது. ஸ்யேனயாகத்தைப்போதிக்கிற வேதவசனத்துக்குச் சத்துருவைக் கொல்ல இச்சிக்கிறவன் ஸ்யேனதியாகத்தில் பிரவிர்த்திக்கலாமென்று அர்த்தமன்று. ஆனால் சத்துருவைக்கொல்ல இச்சிக்கிறவன் ஸ்யேனயாகத்துக்குப்பின்னமான கிரச்சேதனம் முதலிய கொல்லு முபாயங்களில் பிரவிர்த்திக்கக் கூடாதென்பதாம் இவ்விதமாக ஸ்யேனயாகத்தைப் போதித்த வேதத்துக்கு த்துவேஷத்தாற்கொல்லவேண்டுமென்றுண்டான இச்சையினின்று திருப்பவேண்டுமென்கிற அபிப்பிராயமே தவிரப் பிரவிர்த்திக்கவேண்டுமென்கிற அபிப்பிராயமன்று. ஏனெனில் பிரவிர்த்தி துவேஷத்தாலுண்டாயிருக்கிறது வேறு விதமாக பிரவிர்த்தி உண்டாகவேண்டுமென்பது வேதவாக்கியத்துக்கு கருத்தன்று. இவ்விதமாக அதர்வண வேதத்துக்கெல்லாம் நிவிர்த்தியில் தான்தாற்பரியமாம். மற்றுமன்று வேதங்களில் கர்மத்தைப் போதிக்கும் வாக்கியங்களுக்கு அந்நக்கரணசுத்திமூலமாக ஞானத்திலுபயோகமுண்டென்பது ஸ்பஷ்டமாயிருக்கிறது.

கள் 1180 ஆகையால் உபநிஷத்துகளும் 1180 உண்டு. இவைகளில் 840 உபநிஷத்துக்கள் கர்மத்தைப்போதித்துக்கர்மகாண்டமெனச்சொல்லப்படுகின்றன. 232 உபநிஷத்துகள் தியேயப்பிரம்மத்தைப்போதித்து உபாஸககாண்டமெனச்சொல்லப்படுகின்றன. 108 உபநிஷத்துகள் ஞேயப்பிரம்மத்தைப்போதிக்கின்றன. இவைகள் வேதத்தின் அந்தியபாகமானதினாலும் வேதத்தின்சாரமான அர்த்தத்தைச்சொல்லுகிறபடியினாலும் வேதாந்தமென்றும் ஞானகாண்டமென்றுஞ்சொல்பபடுகின்றன. இந்த 108 உபநிஷத்துகளில் (1) ஈச (2) கே (3) கட (4) பிரசன் (5) முண்டக (6) மாண்டேகிய (7) தைத்திரீய (8) ஐதரேய (9) சாந்தோகிய (10) பிரகதாரண்யக உபநிஷத்துக்கள் முக்கியமானவை. இவைகளில் ஐதரேயம் இருக்குவேதத்தினது. ஈசாவசியமும் பிரகதாரண்யகமும் சுல்லயஜ்ஞரீவேதத்தின், கடவல்லியும் தைத்திரீயமும் இருஷணயஜுரீவேதத்தின், கேளமும் சாந்தோகியமும் சாமவேதத்தின். முண்டகமும் மாண்டேகியமும் அதர்வணவேதத்தின்.

38. பிரவிர்த்தியில் வேதத்துக்கு அபிப்பிராயமிருக்கும்படித்தில் கிரச்சேதனம் முதலியவை எப்படி சத்துருவைக்கொல்ல உபாயங்களோ அப்படியேனயாகமும் உபாயமாகமுடியும். அப்போது வேதவசனத்தில் விசேஷமில்லை. ஆகையால் பிரவிர்த்தியில் வேதத்துக்கு அபிப்பிராயமில்லை.

654. நான்குபவேதங்கள்:— ஆயுள்வேதம்:— ஆயுள் வேதம், தனுர்வேதம், காந்தர்வவேதம், அர்த்தவேதம், என்று உபவேதங்கள் நான்காம். இவைகளில் ஆயுள்வேதத்தின் கர்த்தாக்கள் பிர்ம்மா, பிரஜாபதி, அச்வினி குமாரர்கள், தன்வந்திரி முதலியவர்களாம். சரகம் வாகப்பட்டம் முதலிய சிஷ்சாசாஸ்திரங்களும் ஆயுள் வேதமே. வாத்ஸ்யரணராற் செய்யப்பட்ட காம சாஸ்திரமும் ஆயுள்வேதத்தில் அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கிறது. ஏனெனில் காமசாஸ்திரத்துக்கு விஷயமான வித்தையாடியின் ஸ்தம்பபனூதிகளும் சரகாதிகளால் ஆயுள்வேதமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த ஆயுள் வேதத்துக்கு வைராக்ஷியத்திலேயே அடிப்பீராயம். ஏனெனில், ஆயுள்வேதத்தின் ரீதியாய் ரோகாதிகள் நிவிர்த்தியானாலும் மறுபடியும் ரோகாதிகளுண்டாகியபடியால் லௌகிக வுபாயங்களெல்லாம் துச்சமாயிருக்கின்றன. இந்த அர்த்தத்தில் தான் ஆயுள்வேதத்தின் நோக்கம். ஒளஷ்டம் தானம் முதலியவைகளால் புண்ணிய முண்டாகி அந்தக்கரணசுத்திமூலமாக ஞானத்திற்கு ஆயுள்வேதமுபயோகப்படுகிறது.

655. தனுர்வேதம்.— விசுவாமித்திரரீரற் செய்யப்பட்ட தனுர்வேதத்தில் ஆயுதம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. (1) முத்தம். (2) அமுத்தம். (3) முத்தாழந்தம். (4) யந்திமுத்தம். என ஆயுதங்கள் நான்குவகையாம். சக்கராதிகள் கையால் விடப்படுவதால் முத்தமென்றும், கத்திமுதலியவை அமுத்தமென்றும், ஈட்டிமுதலியவைகள் முத்தாழந்தமென்றும், ரவை முதலியவைகள் யந்திரமுத்தமென்றும் சொல்லப்படுகின்றன. இவ்வகையான ஆயுதங்களில் முத்தத்துக்கு அவந்திரமென்றும், அமுத்தத்துக்குச் சஸ்திரமென்றும் பெயர். இந்த நான்குவித ஆயுதங்களுக்கு மபிர்ம்மா, விஷ்ணு, பாகபதி, பிரஜாபதி, அக்ஷி, வருணன், முதலிய தேவதைகளும் மந்திரங்களுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. கூத்திரிய குமாரர்களும் அவைகளை யனுசரித்த பிராமணாத்தனும் அதிகாரிகளென்று சொல்லப்படுகிறார்கள். இவைகள் (1) பதாதிகள். (2) ரதாநுடர்கள். (3) அசுவாநுடர்கள். (4) கஷாநுடர்களென நான்குவகையினர். புத்தத்தில் மங்கள சஞ்ஞங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. மேற் சொல்லிய விஷயங்களெல்லாம் தனுர் வேதத்தின் முதற் பாகத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஆசாரியருடைய லக்ஷணமும் அவரிடத்திலிருந்து சஸ்திரத்தைக் கிரகிக்கிற ரீதியும் இரண்டாம் பாகத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. குரு சம்பிரதாயமாமடையப்பட்ட சஸ்திரத்தின் அப்பியாஸமும் மந்திர சித்தி தேவதாசித்தி பிரகாரங்களும் மூன்றாம் பாகத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. சித்தியான மந்திரத்தின் பிரயோகம் நான்காம் பாகத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வளவு விஷயங்கள் தனுர்வேதத்தில் அடங்கியிருக்கின்றன. இந்தத்தனுர் வேதம் பிர்ம்மா

ரஜாபதி முதலியவர்களிடமிருந்து விசுவாமித்திரருக்குக் கிடைத்தது. இவர் இதைப் பிரசித்தஞ் செய்தாரே யொழியப் புதிதாயுண்டுபண்ணவில்லை. துஷ்டர்கள் திருடர்கள் முதலியவர்களினின்று ஜனங்களை யிரகூழ்க்கவேண்டியதர்மத்தை தனுர்வேதம் கூத்திரியர்களுக்குப் போதிக்கிறது. ஆகையால் இதின் கருத்தும் அந்தக்கரணசுத்திசெய்து ஞானமூலமாகமோக்ஷத்தை தருவதேயாம்.

656. காந்தர்வவேதம்:—இது பரதராற் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதில் ஸ்வரம் தாளம் முர்ச்சை இவைகள் சரிதம் நடனம் வாத்தியம் இவைகள், விஸ்தாரமாய் நீளுபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. தேவதைகளின் ஆராதனை மூலமாக நிர்விகல்பசமாதி சித்திப்பதே காந்தர்வவேதத்தின் பிரயோஜனமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் இதுவும் அந்தக்கரணத்தையேகாக்கிரஞ்செய்து ஞான மூலமாகமோக்ஷத்தைக் கொடுக்கின்றது.

657. அர்த்தவேதம்:—இது அநேகவிதமாம். நீதி சாஸ்திரம் அசுவசாஸ்திரம், சிற்பசாஸ்திரம், பாகசாஸ்திரம் முதலிய தனசம்பாநனத்துக்கு உபயோகமான உபாயங்களைப் போதிக்கும் சாஸ்திரங்களெல்லாம் அர்த்தவேதமென்னப்படும். தனம் சம்பாதிப்பதில் சகலவுபாயங்³⁹களை யு மறிந்தவனுக்கும் பாக்கியமன்றியில் தனங்கிடைக்கிறதில்லை. ஆகையால் அர்த்தவேதத்துக்கும் வைராக்கியத்திலேயே கருத்தாம்.

658. வேதாங்கங்கள் (658—664):— (1) சிகைக்ஷ (2) கல்பம் (3) வியாகரணம் (4) நிருத்தம் (5) சோதிடம் (6) பிங்களம் இவ்வாறும் வேதத்துக் குபயோகமாபி ருப்பதால் வேதாங்கங்களாகச் சொல்லப்படுகின்றன.

659. சிகைக்ஷ:—இதைச் செய்தவர் பாணினீ, வேதசுத்தங்களில் அக்ஷரங்களின்ஸ்தானங்களின் ஞானம், உதார்த்தானுதாத்தவ்⁴⁰விரித ஸ்வரங்களின் ஞானம் இவைகள் சிகைக்ஷயாலுண்டாகின்றன. வேதத்தின் வியாக்கியானரூப அனேகப் பிரதிகாசகையென்னுங் கிரந்தங்களும்கிகைக்ஷக் கந்தர்பூதமா யிருக்கின்றன.

39. இதற்கு ஸ்தாபத்திய வேதமென்றும் பெயர்.

40. உச்ச நீச சமாந ஸ்வரங்கள்.

660. கல்பசூத்திரம்:— கல்பசூத்திரங்களினின்றும் வேதத்தில் போதிக்கப்படுகிற கர்மங்களை யனுஷ்டிக்கும் நீதி யறியப்படுகிறது. யஞ்ஞத்தைச் செய்துவைக்கும் பிராமணன் நித்விக்கென்று சொல்லப்படுகிறான். அவனும் செய்யப்படவேண்டிய அநேக கர்மங்களைக் கல்பசூத்திரம் போதிக்கிறது. இந்தக் கல்பசூத்திரத்தைச் செய்தவர்கள் காத் தியாயனர் ஆஸ்வலாயனர்⁴¹ முதலியமுனிகளாம். கல்பசூத்திரமும் வேதத்துக் குபயோகமாயிருக்கிறபடியால் வேதாங்கமாயிருக்கிறது.

661. வியாகரணம்:—வியாகரணத்தால் வேதசப்தங்களின் சுத்தஞான முண்டாகிறது. இந்த வியாகரணம் நீருத்திரஸூபாய் எட்டுஅத்தியாயங்களில் பாணினி⁴² யென்றும் முனியாற் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. காத்தியாயனரும் பதஞ்சலியும் வார்த்திகம் பாஷியம் என்கிறவியாக் கியானங்களை மேற்படிச் சூத்திரங்களுக்குச் செய்திருக்கிறார்கள். வேறு வியாகரணங்களில் வேதசப்தங்கள் விசாரிக்கப்படவில்லை. ஆகையால் புராணதிகளுக்கு அவைகளுபயோகப்பட்டாலும் வேதத்துக் குபயோகப்படவில்லை. பாணினியாற் செய்யப்பட்ட வியாகரணம் வேதாங்கமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

662. நிருக்தம்:—யாவஸ்கர் என்னும் முனி 18அத்தியாயங்களில் நிருக்தத்தைச் செய்திருக்கிறார். அகில் வேதமந்திரங்களில் பிரசிக்தங்ளாயில்லாத பதங்களின் அர்த்தங்கள் போதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் வைதீக அப்பிரசிக்தபதங்களின் அர்த்தஞானத்தி லுபயோகப்படுகிறதிலால் நிருக்தமும் வேதாங்கமாயிருக்கிறது. ஸம்ஞாயைப் போதிக்கிற ஐந்து அத்தியாயங்களிலுள்ள நிகண்டு என்னும் நிரந்தத்தை யாவஸ்கர் செய்திருக்கிறார். இதுவும் நிருக்தத்துக்கு அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கிறது. அமரசிம்மர் ஹேமர் முதலியவர்களாற் செய்யப்பட்ட ஸம்ஞா போதக கோசங்களெல்லாம் நிருக்தத்துக்கு அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கின்றன.

663. சோதிடம்:—ஆதித்தியர் கார்க்கியர் முதலியவர்களாற் செய்யப்பட்ட சோதிடமும் வேதாங்கமாயிருக்கிறது. ஏனெனில் வைதீக கர்மத்தை யாரம்பிப்பதற் காலத்தின் ஞானம் வேண்டியதாயிருக்கிறது. இந்தக் காலஞானம் சோதிடத்தாலுண்டாகிறது. ஆகையால் வேதாங்கமாயிருக்கிறது.

41. கல்பசூத்திரங்கள் ஆறுவகை. (1) ஜைமினியாற் செய்யப்பட்டது ஜைமினியம். (2) ஆச்வலாயனராற் செய்யப்பட்டது ஆச்வலாயனம். (3) ஆபஸ்தம்பராற் செய்யப்பட்டது ஆபஸ்தம்பம். (4) போதாயனராற் செய்யப்பட்டது பெளத்தாயனம். (5) காத்தியாயனராற் செய்யப்பட்டது காத்தியாயனியம். (6) வைகானஸராற் செய்யப்பட்டது வைகானஸியம்.

664. பிங்களம்:—பிங்களமுனியாற் செய்யப்பட்ட எட்டு அத்தியாயங்கள் அடங்கிய சூத்திரத்தில் சந்தஸ் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதினால் வேதத்திற் சொல்லிய காயத்திரீ முதலிய சந்தங்களின் ஞானமுண்டாகிறது. ஆகையால் பிங்களர் சூத்திரமும் வேதாங்கமாகவே இருக்கிறது. இவ்விதமாக வேதாங்கங்கள் ஆறும் விவரிக்கப்பட்டன. வேதத்துக்குப் படியோகப்படாத சிலவிலியங்களும் பிரசங்கத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டன. அவைகள் பிரதானமாயெடுத்துச் சொல்லப்படவில்லை. வேதத்தின் பிரயோஜனமே இவ்வாறங்கங்களின் பிரயோஜனமாம்.

665. புராணங்கள் உபபுராணங்கள்:—புராணங்கள் 18. இவைகள் வியாஸரென்னும் முனியாற் செய்யப்பட்டன. அவையாவன:—(1) பிர்மம் (2) பத்ம (3) வைஷ்ணவ (4) சைவ (5) பாகவத (6) நாரதீய (7) மார்க்கண்டேய (8) ஆக்னேய (9) பவிஷிய (10) பிர்மமவைவர்த்த (11) லைங்க (12) வாராஹ (13) ஷ்கந்த (14) வாமன (15) கூர்ம (16) மத்ஸ்ய (17) கருட (18) பிர்மமாண்டபுராணங்களாம். இப்பதினென்புராணங்களும் வியாஸராற் செய்யப்பட்டன. காலிபுராணமுதலிய வேறு அனேகபுராணங்களுமுண்டு. இவைகள் உபபுராணங்களாம். சிலர் உபபுராணங்களும் 18 எனச் சொல்லுகிறார்கள். அது சரியன்று. உபபுராணங்கள் அநேகமுள்ள. பாகவதங்கள் 2. ஒன்று வைஷ்ணவம், மற்றொன்று பகவதீபாகவதம். ஒவ்வொன்றிலும் பதினெண்ணாயிரங் கிரந்தங்களுள். ஒவ்வொன்றிலும் 12 ஸ்கந்தங்களுள். ஆனால் இவைகளில் ஒன்று புராணம் மற்றொன்று உபபுராணம். இவ்விரண்டும் வியாஸராலேயே செய்யப்பட்டன. ஆகையால் இரண்டும் பிரமாணங்கள். வியாஸர் புராணங்களைச் செய்ததுபோல் சில உபபுராணங்களையும் செய்திருக்கிறார். சில உபபுராணங்கள் பராசரர் முதலிய வேறுசர்வஞ்ஞமுனிகளாற் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் உபபுராணங்களும் பிரமாணங்களே. உபநிஷத்தின் கருத்தே புராண உபபுராணங்களின் தாற்பரியமாம். இது இனி (694—703) பிரதிபாதிக்கப்படும்.

666. நியாயவைசேஷிக சூத்திரங்கள்:—கௌதம முனியால் நியாயசூத்திரம் ஐந்து அத்தியாயமாகச் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதில் யுக்திதான் பிரதானம். யுக்திசிந்தனைகளால் எவனுக்குத் தீவிரபுத்தியுண்டாயிருக்கிறதோ அவனை மனனம்பண்ணுவதிற் சமர்த்தனாகிறான். ஆகையால் யுக்திப்பிரதானமான நியாயசூத்திரத்துக்கும் மனனம்மூலமா

கவேதாந்தஜன்யஞானமே பலனாகிறது. கணுதரென்னும்முனி பத்தா அத்தியாயங்களில் வைசேஷிகருக்கிரங்களைச் செய்திருக்கிறார் இவை மூன்று நியாயத்திலு அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கின்றன.

667. தர்மமீமாம்சை:— மீமாம்சை இருவகையாம். ஒன்று தர்மமீமா⁴²ம்சை, மற்றொன்று பிரம்மமீமா⁴³ம்சை. தர்மமீமாம்சையென்பது தர்மமீமாம்சையென்றுமே பிரம்மமீமாம்சையை உத்தரமீமாம்சையென்றுமே சொல்வார்கள். தர்மமீமாம்சை 12 அத்தியாயத்தில் ஜைமினி என்னும் முனியால் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. தீர்மானகூலியுக்குமவிரதம் இதில் பிரகிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனதால் விதிபுடன் கர்மத்திற் பிரவீர்த்திப்பது தர்மமீமாம்சையின் பலன். கர்மத்திற் பிரவீர்த்திக்குற்றினால் அந்தக்கரணசத்தியும் அதிலின்று ஞானமும் ஞானத்தால் மோக்ஷமு முண்டாகின்றன. இவ்விதமாகத் தர்மமீமாம்சைக்கு மோக்ஷமே பலனாகிறது. தர்மமீமாம்சையின் 12 அத்தியாயங்களில் அர்ந்தமேதமிருக்கிறது. அது கடினமாயிருப்பதால் இவ்விதத்தில் எழுதப்படவில்லை. ஜைமினியால் ஐந்து அத்தியாயங்களில் சங்கர்ஷணகாண்டஞ் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதில் உபாஸனை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சங்கர்ஷணகாண்டமும் தர்மமீமாம்சையில் அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கிறது.

668. பிரம்மமீமாம்சை :—இது நான்கு அத்தியாயங்களாகச் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதின் பாத்நா வியாஸர். ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் நாலு பாடங்களுள் முதல் அத்தியாயத்தின் கருத்தென்ன வெனில் உபநிஷத்துகளொல்லாம் பிரம்மத்தைத்தவிர வேறொன்றையும் பிரதிபாதிக்கிறதில்லை. உபநிஷத்துவாகவியங்களில் மந்தபுத்திபுருஷாக னுக்கு விரோதங்கள் தோன்றுகின்றன. இவைகளுக்குப் பரிகாரம் இரண்டாவது அத்தியாயத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஞானம் உபாஸனை இவைகளின் சாதனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. நான்காவது அத்தியாயத்தில் ஞான உபாஸனைகளின் பலன், சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்தப் பிரம்மமீமாம்சாருப சாரீரக சாஸ்திரமே சர்வசாஸ்திரங்களிலும் பிரதானமானது. முழுக்ஷம் இதையே அங்கீகரிக்கத்தக்கது. இதற்கு வியாக்கியானரூபக் கிரந்தங்கள் அ

42. எதில் தர்மம் விசாரிக்கப்படுகிறதோ அது தர்மமீமாம்சை.

43. எதில் பிரம்மம் விசாரிக்கப்படுகிறதோ அது பிரம்மமீமாம்சை.

44. நேகங்கள் அங்கின்றன. ஆயினும் ஸ்ரீசங்கராசாரியரார் செய்யப்பட்ட பாஷியருப வியாக்கியானமே முழுக்ஷுக்களாற் கேட்கத்தக்கது. அங்ஙனமுலமாக மோக்ஷபலன் சித்தமாய்க்கிடைக்கும்

669. ஸ்மிருதிகள்:—மலு, யாஞ்ஞவல்கிய, விஷ்ணு, யம, அங்கிரா, வலிஷ்ட, தக்ஷ, ஸம்வர்த்த, சாதாதப, பராசர, கொளதம, சங்க, லிகித, ஹாரீத, ஆபஸ்தம்ப, சுக்கிர, பிரஹஸ்பதி, வியாஸ, காத்தியாயன, தேவல, நாரத, முகலிய, ஸர்வஞ்ஞரிஷிகளால் வேதானுசாரமாக ஸ்மிருதிகளென்னும் கிரந்தங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. ஸ்மிருதியே தர்மசாஸ்திரமாம். இதில் வர்ணசுரமங்க ளின் காயிக வாசிக மானஸிக தர்மங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இதற்கும் அந்தக்கரணசுத்தி மூலமாக ஞானமுண்டாகி மோக்ஷம்சித்திப்பதே பிரயோஜனமாயிருக்கிறது. வியாஸரால் மகாபாரதமும் வால்மீகரால் ராமாயணமும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகளும் தர்மசாஸ்திரத்தில் அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கின்றன. தேவதைகளை யாராதிக்கும் பொருட்டி ஏற்பட்டிருக்கிற மந்திரசாஸ்திரமும் தர்மசாஸ்திரத்தில் அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கிறது. தேவதைகளின் ஆராதனைக்கு அந்தக்கரணசுத்தி பிரயோஜனமாயிருக்கிறது. இப்படியே சாங்கியசாஸ்திரம், யோகசாஸ்திரம், வைஷ்ணவ தந்திரம், சைவ தந்திரம், முதலியவைகளும் தர்மசாஸ்திரத்தில் அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கின்றன. ஏனெனில் மானஸீகதர்மம் இவைகளில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

44. சாரீரகஞ்சீரமென்பது பிர்ம்மஞ்சீரமாம். இதில் 555 சூத்திரங்களுண்டு. இதைப்பற்றின வியாக்கியானங்கள் அடியிற்கண்ட பதவிதால் விளங்கும்.

கெ.	கர்த்தா.	இன்னதின் பேரில் வியாக்கியானம்.	கிரந்தத்தின் பெயர்.	கிரந்தசங்கியை.
1	ஸ்ரீசங்கரர்	பிர்ம்மஞ்சீரம்	சாரீரகபாஷியம்	10,000
2	பத்மபாதாசாரியர்	சாரீரகபாஷியம்	விஜயபதிந்நிஷி	அக்கினிபாதையில் அழிந்தது.
3	ஸ்ரீசங்கரர்	ஷே	பஞ்சபாதிகா	5500

4	ஸ்ரீபிரகாசாத்ம சுரணர்	பஞ்சபாகிகா	விவரணம்	14000
5	சந்தியாஸி	விவரணம்	சுத்திபனம்	25000
6	வாசஸ்திமிசிரர்	சாரீரகபாஷியம்	பாமதிநிபந்தம்	12000
7	கங்காதரஸ்வாமி	பாமதிநிபந்தம்	கல்பதரு	14000
8	நாநாசாஸ்திரீ	கல்பதரு	பரிமளம்	9000
9	சந்தியாஸி	சாரீரகபாஷியம்	பிர்மமகிந்தியா பரணம்	26000
10	ஆனந்தகிரி	ஹே	ஆனந்தகிரீயம்	1800
11	ராமாசிரமர்	ஹே	யத்னப்பிரபா	11000
12	சர்வஞ்ஞாத்மர்	ஹே	சம்ஸ்கேதபசாரீர கம்	2500
13	மதுகுதனஸ்வாமி	சம்ஸ்கேதபசாரீர கம்	ஹே	15000
14	ராமாசிரமர்	ஹே	ஹே	12000
15	மதுகுதனஸ்வாமி	குத்திரபாஷியம்	கல்பலதா	4500
16	ராமாசிரமர்	பிர்மமகுத்திரம்	ராமாசிரமீ	6000
17	நாராயணபட்டர்	ஹே	குத்திரவிரத்தி	4000
18	அப்பையதிக்கூதர்	ஹே	ஹே	2000
19	சங்கராநந்தா	ஹே	ஹே	1500 ம் 192 அ திகரணகுத்திர மும்
20	வித்தியாநுண்யர்	அதிகரணகுத்திர ரம்	அதிகரணரத்ன மாலா ஹே டகை	400 4000
21	ரஞ்ஞாதசாஸ்திரி	பிர்மமகுத்திரம்	சங்கரபாதபூஷ ணம்	7000

ஆ விவரக்கியானங்களின் மொத்தம் 203400.

சங்கராசாரியருடைய பாஷியமன்றியில் ராமானுஜபாஷியம் மத்துவபாஷியம் பாஸ்கராசாரியபாஷியம் விஷ்ணுஸ்வாமி பாஷியம் விஞ்ஞானேந்திர பிஷ்ணு பாஷியம் நீலகண்ட பாஷியம் முதலிய வைகாருமுண்டு. தந்திரக்கிரந்தங்களில் உபாஸனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

670. சாங்கியசாஸ்திரம்:— கபிலர் சாங்கியசாஸ்திரத்தை ஆறு அத்தியாயத்தில் எழுதியிருக்கிறார். இதின் முதல் அத்தியாயத்தில் விஷயம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் மூலத்தத்துவம் அகங்காரம் முதலியவைகள் பிரதானத்தின் காரியங்களாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் விஷயத்தினின்றும் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நான்காவது அத்தியாயத்தில் விரகதர்களுடைய சரீர்திரஞ்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் ஆகேஷபங்கள் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆறாவது அத்தியாயத்தில் முகலேந்து அத்தியாயங்களின் சுருக்கஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பிரகிருதி புருஷர்களின் விவேகத்தால் புருஷன் அஸங்கன் என்னும் ஞானம் சாங்கியசாஸ்திரத்தின் பிரயோஜனமாம் இந்தச் சாஸ்திரமும் த்வம்பதத்தின் லக்ஷியார்த்தசோதனை மூலமாக மகாவாக்கியமென்ற ஞானத்திலுபயோகப்படுவதால் மோக்ஷமே பலனாகியிருக்கிறது.

671. யோகசாஸ்திரம் பதஞ்சலிமுனியால் நாலு அத்தியாயங்களாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இவர் சேஷாவதாரம். ஒரு ரிஷி சந்தியோபாலனை செய்துகொண்டிருக்கும்போது அவருடைய அஞ்சலியில் தோன்றிக் கீழே விழுந்தபடியால் பதஞ்சலியென்ப பெயரிடலாயிற்று. அவர் சரீரத்தின் ரோகரூப மலத்தை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டுச் சித்தி ஸாகிரந்தத்தைச் செய்திருக்கிறார். அசுத்தபதங்களின் உச்சாரணரூபமான வாங்கின் மலத்தைப் போக்கப் பாணினியின் வியாகரணத்துக்குப் பாணியஞ் செய்திருக்கிறார். விசேஷரூப அந்தக்கரணமலத்தைப் போக்க யோகசூத்திரங்களைச் செய்திருக்கிறார். இதின் முதல்பாகத்தில் சித்தவிருத்தியின் நிரோதரூப சமாதியும் அதின் சாதனமான அப்பியாஸம் வைராக்ஷிய முதலியவைகளும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் விசேஷசித்தமுள்ளவர்களுக்கு இயம, நியம, ஆஸன, பிராணாயாம, பிரத்தியாகார, தாரசனை, திபானம், ஸவிகல்பசமாதியாகிய எட்டுச் சாதனங்களாகிய சமாதியின் அங்கங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. மூன்றாவது பாகத்தில் யோகியின் விபூதிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. நான்காவது பாகத்தில் யோகத்தின் பலனாகிய மோக்ஷஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதமாக யோகசாஸ்திரமும் ஞானசாதனமான நிதித்தியாஸனமூலமாக மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. சாரீரக் சூத்திரத்தில் செய்யப்பட்டிருக்கிற சாங்கியயோககண்டனமானது உபரிஷத்துக்கு விருத்தமான சாங்கியசூத்திரங்களின் வியாக்கியானத்தை யுத்தேசித்தே செய்யப்பட்டிருக்கிறதேதவிர மூலசூத்திரத்தை யுத்தேசித்துக் கண்டனஞ்செய்யப்படவில்லை. அப்படியே நியாய வைசேஷிக சூத்திரங்களின் கண்டனமும் விருத்தியாக்கியானத்தை யுத்தேசித்தே யேற்பட்டிருக்கிறது.

672. பஞ்சராத்திரம்:—நாரதரால் பஞ்சராத்திரமென்னுந்நகிர மெழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதில் வாசுதேவனிடத்தில் அந்தக்கரணம் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கும் அந்தக்கரணம் ஸ்கிரப்பட்டு ஞானமூலமாக மோக்ஷமுண்டாவதே பலனாயிருக்கிறது. வைஷ்ணவக்கிரந்தங்களெல்லாம் பஞ்சராத்திரத்தில் அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கின்றன. இந்தப் பஞ்சராத்திரம் தர்மசாஸ்திரத்தில் அந்தர்ப்பூதமாம்.

673. பாசபதந்திரம்:—பாசபதந்திரத்தில் பசுபதியிலுடைய ஆராதனை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதின் கர்த்தா பசுபதி. இதற்கும் அந்தக்கரணத்தின் நிச்சலாதலுலமாக, மோக்ஷாதனமான ஞானம் பலனாயிருக்கிறது.

674. சைவக்கிரந்தங்கள்:—சைவக்கிரந்தங்களெல்லாம் பசுபதி நகிரத்தில் அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கின்றன. கணேச, சூரிய, தேவீ இவர்களின் னுபாஸனையைப் போதிக்கும் கிரந்தங்களும் சித்தகனாக்கிரந்தமூலமாக ஞானத்தைத் தருகின்றன. இவைகளெல்லாம் தர்மசாஸ்திரத்தில் அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கின்றன.

675. தேவீயுபாஸனை:—தேவீயுபாஸனையைப் போதிக்கும் கிரந்தங்களில் இரண்டுசம்பிரதாயங்களுண்டு. இவைகளின் லொன்று தக்ஷிண சம்பிரதாயம், மற்றொன்று உத்தர சம்பிரதாயம். உத்தரசம்பிரதாயத்துக்கு வாமமார்க்க மென்று பெயர். இவைகளில் தக்ஷிணசம்பிரதாயமாய்ப் போதிக்கப்பட்ட வுபாஸனை தர்மசாஸ்திரத்துக்கு அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கின்றது. வாமமார்க்க வுபதேசம் தர்மசாஸ்திரத்துக்கு விரோதமாயிருக்கின்றது. ஆகையால் அது அப்பிரமாணமாம். வாமதந்திரம் பரமசிவனார் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் சகலசாஸ்திரங்களுக்கும் வேதத்துக்கும் விரோதமாயிருக்கிறது. ஆகையால் அது பிரமாணமன்று. விஷ்ணுவார் பவுத்தாவதாரத்திற் செய்யப்பட்ட நால்திக்கிரந்தம் வேதத்துக்கு விரோதமாயிருப்பதால் அப்பிரமாணமாயிருப்பதுபோல் சிவனார் செய்யப்பட்டவாமதந்திரமும் வேதத்துக்கு அத்தியந்தவிரோதமாயிருக்கிறது. மத்தியம் முதலிய அசுத்தமான பாதார்த்தங்களைக் கிரதிக்கலாமென்று இதில் சொல்லியிருக்கிறது. உலகத்தை வஞ்சிக்கும்பொருட்டு உத்தமபதார்த்தங்களின் பெயரை மலிபதார்த்தங்களுக்குக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். மத்தியத்துக்குப் பெயர் தீர்த்தம், மாமிசத்துக்குப் பெயர் சுத்தம், மத்தியபானபாதிரத்துக்குப் பெயர் பதம், வெங்காயத்துக்குப் பெயர் விபாஸர், வெள்ளைப்பூண்டுக்குச் சுகதேவரென்று பெயர். மத்தி

யம் செய்கிறவனுக்குப்பெயர் தீக்ஷிதர். வைசியாதி சண்டாளஸர்களைப் பிரயாகைவாசிகாசிவாசிபென்றும்பெயரிட்டிருக்கிறார்கள். பைரவிசக்கிரம் மத்தியில் இருக்கிற சாண்டாளாதிகளை பிராமணர் என்கிறார்கள். அத்தியந்தம் வியபசாரஸ்கிரீக்கு யோகினீ யென்றும் வியபசாரிக்கு யோகி யென்றும் பெயர். இப்படிப்பலவிதமாய் வாமமார்க்கத்தின் வியவகாரம் நிஷித்தமாயிருக்கிறது. பூஜாகாலத்தில் பலதோஷங்களுடன் கூடிய ஸ்திரீயை உத்தமசக்தியென்று சொல்லுகிறார்கள். பரஜாதியாயும் பகிஷ்டையாயும் இருக்கிற ஸ்திரீயைத்தேவியாகப்பாவித்துப் பூஜிக்கிறார்கள். அவளாற் குடிக்கப்பட்டு மிச்சமான மத்தியத்தைக் குடிக்கிறார்கள். அதிகமாய்க் குடித்து அவள் வாந்தியெய்தால் அதைப்பூமியில் விடாமல் சிரத்தையுடன் ஐசாரியர்சகிதமாய்க் குடிக்கிறார்கள். இவ்வாந்தியைப் பைரவி என்கிறார்கள். நாக்கை யோனியில் வைத்துக்கொண்டு மந்திரம் ஜபிக்கிறார்கள். மத்தியம்மாமிசம் மத்ஸியம் முததிரை மந்திரம் இவ்வைந்து மகாரங்களுக்கும் போகமோக்ஷத்தின் பொருட்டுச் சேவிக்கிறார்கள். முதலாவது இரண்டாவது முன்றாவது மகாரங்களை யப்பிரசித்தப்பெயர்களால் வியவகரிக்கிறார்கள். இவைமுதலிய வாமதந்திரத்தின் சகலவியவுகாரங்களும் இவ்வுலகத்திலும் பரலோகத்திலும் ஒருவனைப் பிறுஷ்டலுக்கி விடுகின்றன. இவ்விதமாகக் காதுகுத்திக் கொண்டிருக்கிற யோகிகள், அவதூதகோசாயிகள், அனேக சந்தியாசிகள், பிராமணர்கள் முதலியோர்கள் வாமமார்க்கத்தை யனுஷ்டித்தாலும் உலகத்தாலும் வேதத்தாலும் நிந்திக்கப்பட்டதாக அறிந்து, இம்மார்க்கத்தை இரகசியமாய் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். வாமமார்க்கத்தைக் கேட்ட மிலேச்சனலுக்கும், மயிர்கூச்சலுண்டாகிறது. இப்படி நிந்திக்கப்பட்டதாயிருக்கிறது வாமமார்க்கம். சாப்பிடக்கூடாததெல்லாம் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நிறம்பவும் நிந்திக்கத்தக்க விஷயங்கள் எழுத்தந்தாமையால் அவைகளைப்பற்றி இங்கே விவரமாய்ச்சொல்லவில்லை. வாமதந்திரம் சர்வவிதத்திலுந் தள்ளத்தக்கது.

676. நாவஸ்திகமதம்:—இதுவுந்தள்ளத்தக்கது. இதில்(1) ⁴⁵மாதத்தியமிக(2)⁴⁶யோகாசார(3)⁴⁷சௌத்திராந்திக(4)⁴⁸வைபாஸிக

45. குனியவாதி. 317-வது பிரிவைப்பார்க்க.

46. க்ஷணிக விஞ்ஞானவாதி. 315-வது பிரிவைப்பார்க்க.

47. பாஹியபதார்த்தத்தை அனுமானத்துக்கு விஷயமாகச்சொல்லுகிறவன்.

* 48. பாஹியபதார்த்தத்தை பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணத்துக்கு விஷயமாகச்சொல்லுகிறவன்.

(5)சார்வாக(6)திகம்பர வென ஆறுபேதங்களுள் இவ்வறும் வேதத் தைப் பிரமாணமாயொப்புக்கொள்ளுகிறதில்லை. இவ்வறுவருடைய சித் தாந்தமும் ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாஸப்படுகின்றது. எப்படியெனில் மாக் த்தியமிகள் சூன்யவாகி. யோகாசாரனுடைய மதத்தில் விஞ்ஞானத்துக் கு வேருள பதார்த்தம் யாதொன்றுமில்லை. விஞ்ஞானமே தத்துவம். இந்த விஞ்ஞானம் கூணிகமாயிருக்கிறது. ஸௌத்திராந்திகமதத்தில் விஞ்ஞானத்தின்காரம் பாவியபதார்த்தமாகிற விஷயமன்றியி லுண்டாகி றதில்லை. ஆனதால் விஞ்ஞானத்தால் பாவியபதார்த்தங்கள் அனுமானிக ப்படுகின்றன. இவ்விதமாக ஸௌத்திராந்திக மதத்தில் பாவியபதார்த் தம் அனுமானப்பிரமாணத்துக்கு விஷயமாயிருக்கிறதேதவிரப் பிரத்திய கூமாயில்லை. மேலும் ஸ்திரமாயுமில்லை. ஆனால் எல்லாபதார்த்தங்களு ம் கூணிகமாயிருக்கின்றன. வைபாஷிகமதத்தில் பாவியபதார்த்தம் கூ ணிகமாயிருந்தாலும் பிரத்தியகூப் பிரமாணத்துக்கு விஷயமாயிருக்கிற து. இதுவே ஸௌத்திராந்திகத்துக்கும் வைபாஷிகத்துக்கு முள்ளபேத ⁵¹ ம. இந்நான்கும் சுகத ருடையது. சார்வாகமதத்தில் பதார்த்தம் கூணிக மன்று. ஆனால் இம்மதத்தில் தேகமே ஆத்மா. திகம்பரமதத்தில் தேக மாத்மாவன்று. ஆத்மா தேகத்தைக்காட்டிலும் வேருளது. ஆனால் தே கத்தின் பரிமாணம் எவ்வளவுண்டோ அவ்வளவு ஆத்மாவின் பரிமாணமா ம். இவ்விதமாக இம்மதங்களில் பேதமிருக்கிறது. இன்னும் அநேக பேதங் களுண்டு. எல்லாம் வேதவிருத்தமாயிருக்கின்றன. ஆகையால் இம்மதங் களை விசேஷமாய்ச் சொல்லவுமில்லை, கண்டிக்கவுமில்லை. இவ்விதமா க வாமமாரக்க நாஸ்திகமதக்கிரந்தங்கள் 'ஸம்ஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் வேதத்துக்குப் பாவியமாயிருக்கின்றன. ஆகையால் வேதா னுசாரியாயிருக்கிற வித்தையின் பிரஸ்தானங்கள் பதினெட்டேயாம்.

677. சாகித்தியாதிகள்:—மம்மடர் முதலியவர்களாற் செ ய்யப்பட்ட, சாகித்தியக்கிரந்தமும் காமசாஸ்திரத்தில் அந்தர்ப்பூதமாயிரு ⁵³

49. தேகாத்மவாகி. 311-வது பிரிவைப்பார்க்க.

50. மத்தியபரிமாணவாகி. 402-வது பிரிவைப்பார்க்க.

51. பௌத்தர் (211).

52. அலங்காரகிருந்தம்.

53. 654-வது பிரிவைப்பார்க்க.

க்கிறது. அப்படியே சகல காவியங்களும் சிலகாமசாஸ்திரத்திலும் சில நம்சாஸ்திரத்திலும் அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கின்றன.

678. தீர்மானம்:—இவ்விதமாக அஷ்டாத்சப்பிரஸ்தானங்களு ம் பிர்ம்மஞானமூலமாக மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுக்களாயிருக்கின்றன. சில சாக்ஷாத்ஞானத்துக்கு ஹேதுக்களாயும் சிலபரம்பரையாக ஞானத்துக்கு ஹேதுக்களாயும் இருக்கின்றன. இதுவே சகலசாஸ்திரங்களின் அபிப்பிராயமென்று தர்க்கதிருஷ்டி நிச்சயித்தான். உத்தரமீரம்சை தவிர மற்ற சாஸ்திரங்களெல்லாம், ஜிஞ்ஞாசுவால் தள்ளத்தக்கவையென்று சாரீர கத்திரி சூத்திரக்காரராலும் பாஷியக்காரராலும் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் வேறுசாஸ்திரங்களும் மோக்ஷத்துக்குபயோகமென்று சொன்னது சரியன்று. ஆயினும் சாரததைக் கிரகிக்கும் திருஷ்டியால் தர்க்கதிருஷ்டியானவன்மேற்சொல்லிய சாரமான நிச்சயஞ்செய்தான்.

679. தர்க்கதிருஷ்டி வித்துவானுடன்சேர்தல்:—குரு முகமாகக் கேட்கப்பட்ட அர்த்தத்தில் புத்திஸ்திரப்படுவதற்காகச் சகல சாஸ்திரங்களின் அபிப்பிராயத்தையும் விசாரித்தும் தர்க்கதிருஷ்டிக்கு ம அபடியுஞ் சந்தேக முண்டாயிற்று. அதாவது சாஸ்திரத்துக்குத் தரூன் நிச்சயித்த அபிப்பிராயந்தானோ வேறொரு வெண்ச்சங்கித்தான். ஏனெனில் தர்க்கதிருஷ்டி கனிஷ்டாதிகாரி யென்று சொல்லப்பட்டதினால் அடிக்கடி குதர்க்கத்தாற் சந்தேகமுண்டாகிறது. இதை நிவிர்த்திக்கும்பொருட்டுத் தன்னிச்சயத்தை வேறு வித்வான்களுடைய நிச்சயத்துடன் ஒத்துப்பார்க்கும்படிப் புறப்பட்டுப் போனான். தர்க்கதிருஷ்டியின் வசனத்தைக் கேட்டு நீ சொன்னதெல்லாம் முக்கியசித்தாந்தமென்று வித்வான்கள் சொன்னார்கள். இவ்விதமாகத் தர்க்கதிருஷ்டிச் சகலசமுசயங்களு மற்ற அபரோக்ஷ பிர்ம்மத்தை யறிந்து ஜகத்து பந்தமோக்ஷங்களெல்லாம் மித்

54. பகவத் சரித்திரத்தை பிரதிபாதிக்கும் காவியகிரந்தங்கள்.

55. பசித்தவர்களுடைய பசியைப்போக்கித் திருப்தியாக் குவதற்குப் பக்குவமாகிய அன்னமே சாக்ஷாத் சாதனமாயும் உழவு முதலிய பயிர்களே பரம்பரா சாதனமாயிருப்பதுபோல அக்கியானத்தைப்போக்கி ஆத்மான்வதிருப்தியை கொடுப்பதற்கு சிலகிரந்தங்கள் நிஷ்காமகர்மத்தை போதிக்கிற மூலமாக பரம்பரா சாதனமாயும் சில ஞானத்தை போதிக்கிற மூலமாக சாக்ஷாத் சாதனமாயிருக்கின்றன.

தையெனக் தெரிந்துகொண்டான் பிராரப்தம் கொஞ்சஞ் சேஷமிருந்தபடியால் தாய்தந்தையரையும் தன்விட்டையும் சீக்கிரத்தில் பாரக் கவேண்டுமென்கிற இச்சையுண்டாயிற்று.

680. ஞானியின் இச்சை, இச்சையின்மை:— ஞானிக்கு சச்சலவியவகாரங்களும் அஞ்ஞானிக்குண்டாவதுபோல் பிராரப்தத் தாலுண்டாகின்றனவென முன் (639) சொல்லப்பட்டது. ஆகையால் இச்சைசம்பவிக்കிறது. மேலும் ஞானிக்கு இச்சையுண்டாகிறதில்லையென்று சில சாஸ்திரங்களிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஞானியின் அந்தக்கரணம் பதார்த்தத்தின் இச்சாரூபப்பரிணாமத்தையடைகிறதில்லையென்பது இதற்கப்பிராயமன்று. ஏனெனில் அந்தக்கரணத்துக்கு இச்சாதிகள் சகஜதர்மங்களாம். அந்தக்கரணம் பூதங்களின் (300) சத்துவகுணகாரியமென்று சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் ரஜோகுணதமோகுணசகித சத்துவகுணத்தின் காரியமாயிருக்கிறதே தவிரக்கேவலம் சத்துவகுணத்தின் காரியமாகவில்லை. அப்படியிருந்தால் அந்தக்கரணத்துக்குச் சஞ்சலிக்கும் உபாவமிருக்கக்கூடாது. அப்படியே கர்மக்குரோதாதி ராஜஸவிர்த்தியும் நித்திரைமுதலிய தாமஸவிர்த்தியும் எந்த அந்தக்கரணத்துக்கு முண்டாகக்கூடாது. அப்படியுண்டாவதால் அந்தக்கரணம் கேவலம் சத்துவகுணத்தின் காரியமன்று. ஆனால் அப்பிரதானமான ரஜோகுணதமோகுணசகிதப்பிரதானமான சத்துவகுணத்தையுடைய பூதங்களினின்றும் அந்தக்கரணமுண்டாயிருக்கிறது. ஆகையால் அந்தக்கரணத்தில் முக்குணங்களாயிருக்கின்றன. இம்முக்குணங்களும் அந்தக்கரணமிருக்குமிடமெல்லாம் சமமாகவில்லை. ஆனாலேற்றக்குறைச்சலாயிருக்கின்றன. ஆகையால் குணங்களின் ஏற்றக்குறைவால் ஒவ்வொருவனுடைய உபாவமும் ஒவ்வொருவிதமாயிருக்கிறது. இவ்விதமாக அந்தக்கரணம் முக்குணங்களின் காரியமாயிருக்கிறது.

எது பரியந்தம் அந்தக்கரணமிருக்கிறதோ அது வரையில் ரஜோகுணத்தின் பரிணாமரூபமான இச்சையில்லாமலிருக்கமாட்டாது. ஆகையால் ஞானிக்கு இச்சையுண்டாகிறதில்லையென்பதற்கு அப்பிராயமென்னவெனில் ஞானி அஞ்ஞானி இருவருக்கும் இச்சை சமானமாகவேயிருக்கிறது. ஆனால் அஞ்ஞானி இச்சாதிகளை ஆத்மதர்மமாக அறிகிறான். ஞானிக்கு இச்சையுண்டாகுங்காலத்திலும், இச்சையை ஆத்மதர்மமாக அவன் அறிகிறதில்லை; ஆனால் காமம், சங்கல்பம், சந்தேகம், ராகம், து

வேஷம், சிரத்தை, பயம், லஜ்ஜை, இச்சை முதலியவைகள் அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமங்களாயிருப்பதால் அந்தக்கரணதர்மங்களென்று அறிகுறன். இவ்விதமாக இச்சைகளிருந்தும் ஆத்மாவின் தர்மமாக இச்சாதிகள் ஞானிக்குப்பிரதீதியாகிறதில்லை. ஆகையால் ஞானிக்கு இச்சையில்லையென்று சொல்லப்பட்டது. அப்படியே மனதினாலும் வாக்கினாலும் சரீரத்தினாலும் செய்யப்படும் வியவகாரங்களெல்லாம் ஞானிக்கு ஆத்மாவினிடத்திற் பிரதீதியாகிறதில்லை. ஆனால் கிரியைகளெல்லாம் மனோவாக்குச்சரீரங்களுக்குரியன; ஆத்மா அசங்கனென்பது ஞானியின் நிச்சயம். ஆகையால் ஞானி சகலவியவகாரங்களின் கர்த்தாவாயிருந்தும் அகர்த்தாவே. இக்காரணத்தால் சுருதியிற் சொல்லியிருக்கிறதாவது, ஞானத்துக்குப்பிறகு இச்சரீரத்திற் செய்யப்படும் சுபாசுபகர்மங்களுக்கு இவைகளின் பலனாகிற புண்ணியபாவங்கள் சம்பந்தப்படுகிறதில்லை என்பதாம். பிராரப்தபலத்தால் அஞ்ஞானிக்குண்டாவதுபோல் ஞானிக்கும் சகலவியவகாரங்களும் அவைகளின் இச்சையும் சம்பவிக்கின்றன.

681. சுபசந்ததிராஜாவின்கதை:— (681—89) சுபசந்ததிராஜாவின் பிள்ளைகள் வீட்டை விட்டுப்புறப்பட்டுப்போனதும் அவர்களுடைய பின்சரித்திரமுஞ்சொல்லப்பட்டன. இப்போது அவர்கள் தகப்பன் சரித்திரத்தைச்சொல்லுகிறேன். பிள்ளைகள் வீட்டைவிட்டுப் போனபிறகு ராஜாவுக்குத்தீவிர வைராக்கியமில்லாததினால் வியோகதுக்கமுண்டாயிற்று. மந்தவைராக்கிய மிருந்தபடியால் விஷயபோகத்திற் சுகமுண்டாகவில்லை. பிள்ளைகள் போய்விட்டபடியால் ராஜ்யத்தை விட்டுப்போகவும் முடியவில்லை. ஆகையாலும் துக்கமுண்டாயிற்று. தீவிரவைராக்கிய மிருந்தால் ராஜ்யத்தையநாதையாய் விட்டுப்போவான். வைராக்கியம்தீவிரமின்றி மந்தமாயிருந்தபடியால் ராஜ்யத்தை விட மனம்வரவில்லை. போகத்தில் ஆஸக்தியுமிருக்கவில்லை. ஆகையால் இருவிதத்திலுந்துக்கமே யுண்டாயிற்று. மந்தவைராக்கியத்தின் பலனாகிற உபாஸ்யத்தை யறிந்துகொள்ளவேண்டுமென்கிற இச்சையுண்டாயிற்று.

682. சுபசந்ததியின்கேள்வி:— மந்தவைராக்கியம் சுபசந்ததிக்குண்டானதே அவனுக்குப்பெரும்பாக்கியம். இகனால் அவனுக்கு எந்தத்தெய்வம் உபாஸிக்கத்தக்கதென்று அறிந்துகொள்ள இச்சையுண்டாயிற்று. பிறகு கிரேந்தவிதனான்களை வரவழைத்து அவர்களைத் தஞ்சுந்த ஆஸனங்களில் உட்கரசவைத்து அவர்களைப்பார்த்து, புருஷாரூ

த்தத்தையுடையதற்காக எல்லாஜனங்களாலும் ஆராதிக்கத்தக்கதாயும் தூக்கம் விழிப்பற்றதாயும் பக்தர்களை யெப்போதும் பரிபாலனம் பண்ணுகிறதாயுமிருக்கிற தெய்வமெது என்றகேட்டான்.

383. விஷ்ணு உபாலகனுடைய உத்தரம்:— அரசன் வார்த்தையைக்கேட்டுப் பண்டிதரில் ஒருவன் அரசனை நோக்கிச் சொல்லத்தொடங்கினான். கேளும் அரசனே, சகலவேதாந்த சிரோமணியான வாசுதேவனைச் சிவன், பிரமன், நித்தியம் சேவிக்கிறார்கள். வாசுதேவன் பரோபகாரி, பக்தருக்கு ஹிதஞ்செய்பவர். சங்கு, சக்கர, கதா, பத்ம தாரீ, மங்களஸ்வரூபி, தயாநிதி. இப்பேர்ப்பட்ட மகாவிஷ்ணுவானவர் நிஜபக்தர்களை யறிந்து அவர்களுக்குக் க்ஷேமத்தை யுண்டுபண்ணுகிறார். சக்தி, கணேசர், சூரியன், சிவன் இவர்களெல்லாம் அவரானுந் தைப்படி நடக்கிறார்கள் என பாரதம், பத்மபுராணம், நரசிம்மதாபனீ, ராமதாபனீ, கோபாலதாபனீ என்னுமுபநிஷத்துகளும் சொல்லுகின்றன. விஷ்ணு சொருபத்தினின்றும் ஜகத்துமுமுமையுமுண்டாகிறது. பீடாதிதூக்கங்களை அவர் பரிகரிக்கப்பட்டவர். இவரை எல்லாரும் ஆராதிக்கிறார்கள். பல அவதாரங்களை தரித்து தேவர்களுக்குச் சகாயஞ் செய்திருக்கிறார். ஆகையால் விஷ்ணுவே உபாஸிக்கத்தக்கவர். விஷ்ணுவுக்குச்சமானமாய் உபாஸிக்கத்தக்கவேறொரு தெய்வமில்லை. விஷ்ணுவுக்குச் சிவன் உத்தமபக்தனாயிருந்தாலும் அவன் உபாஸிக்கத்தக்கச் சொருபத்தைத் தரிக்கவில்லை. சிவன் சவம்போல் அமங்களஸ்வரூபி. ஆகையால் அவனை நாம் தியானிக்கிறதில்லை. சாம்பல், டமரு, யானைத் தோல், மண்டையோடு, இவைகளைத்தரிக்கப்பட்டவன், யாருக்குத் தான் க்ஷேமத்தையுண்டுபண்ணப்போகிறான். அவனுடைய பிள்ளையும் அப்படித்தானேன்றறி. கணங்களுக்கெல்லாந் சிரேஷ்டனாயிருக்கிற கணபதி மஹாவிஷ்ணுருபங்களைத்தரிக்கிறான். ஸுடமாயத்தேவியைத்தியானிக்கிறவர்கள் அந்த ரூபத்தைத்தரிக்கிறார்கள். தேவீ நிர்திக்கத்தக்கவளாயும் அகசியாயும் கபடஸ்வரூபியாயும் தோஷமூர்த்தியாயும் பராதீனமாயுமிருக்கிறாள். இப்பேர்ப்பட்ட மூர்த்தியை விரும்புகிறவன் மிருகவத்தாய் இவனைச்சேவிக்கட்டும். இச் சூரியனே இராப்பகலாய் ஒய்வுல்லாமல் அலைகிறான். இவனை யுபாஸிக்கப்பட்டவனும் இவனைப்போல்

தான் அலைவான். ஆகையால் மற்ற எல்லாதேவதைகளையும் மொழித்து எப்போதும் விழிப்புள்ளவராயிருக்கிற மகாவிஷ்ணுவே சேவிக்ஷதக்கவரென்று அறியத்தக்கது. நாரதபஞ்சராத்திரத்தில் விஷ்ணு பூஜாத்தியானவதிகள் விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. விஷ்ணு உபாஸனைதவிர வேறு நான்குபாஸனைகள் உலகத்தில் விளங்குகின்றன. இவைகளில் ஒவ்வொன்றையும் நிஷேதித்ததினால் ஸ்மார்த்த உபாஸனையும் நிஷேதிக்கப்பட்டதாக ஆய்விட்டது. ஏனெனில் ஐந்துதேவதைகளையும் சமபுத்தி புடன் உபாஸிப்பதற்கு ஸ்மார்த்த உபாஸனையென்று பெயர். சிவன் முதலிய நாலு தேவதைகளும் விஷ்ணுவுக்குச் சமமானமல்லவென்று நிஷேதிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் ஸ்மார்த்தவுபாஸனையும் நிஷேதிக்கப்பட்டதாயிற்று.

684. சிவஉபாஸகன்:— சைவஉபாஸகன் மேற்சொன்னதைக்கேட்டுக்கொப்பங்கொண்டு கண் சிவந்து சொல்லுகிறதாவது:— அரசனே, என் வார்த்தையைக்கேளும். நான் சொல்வதற்கு அனேகப்பிரமாணங்களுண்டு. கேட்கப்பட்டவையெல்லாம் கொடுத்தருளும் பரமசிவனுக்குச்சமானம் யார். மகாவிஷ்ணுவால் யாசிக்கப்பட்டுத்தன்னுடைய சகல ஐசுவரியங்களையுங்கொடுத்துத்தான் பஸ்மத்தைத்தரித்தார். இக்காரணத்தினாலேயே தோலையும் மண்மையோட்டையும் தரித்தார். அவருக்கு நல்லது பொல்லாதுது கிடையாது. அவருக்கெல்லாஞ்சமந்தான். அவதூதசந்நியாசிகளுக்கு மோக்ஷமார்க்கத்தைபுபதேசிக்கிறார். வைராக்கியத்துக்குச்சமானமான சுகங்கிடையாது. வைராக்கியமுள்ளவர்கள் காசியில் வசித்து மரணமடைந்தால் ரிக்குரத்தில் சாயுஜ்யமோக்ஷத்தையடைகிறார்கள். கஷ்டமானதானகரப்பவரசத்திற் மறுபடியஞ்செல்லுகிறதில்லை. அவர்கள் சிவனுக்குச்சமானமாகச் சர்வபோகங்களையும்னுபவிக்கிறார்கள். லிங்கசரீரத்தை விட்டுப்பிரம்மத்தையடையும்படியான அத்வைதபோதத்தைப்பரமசிவன் செய்கிறார். உயர்வு தாழ்வு பார்க்காமல் அவர் முக்தியளிக்கிறார். அவருக்குச்சமானமான தாதா ஒருவருமில்லை. பக்தியுள்ளவர்களையும் இல்லாதவர்களையுஞ்சமமாயிரக்ஷிக்கிறார். விஷ்ணுவின் சுபாவத்தை நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அவர் பத்தர்களை மாத்திரமிரக்ஷிக்கிறாரென்பது உலகப்பிரசித்தமாயிருக்கிறது. ஹரிசேவகன் அரன்சேவியுனென்று வியாஸர் கந்தபுராணத்திற் சொல்லியிருக்கிறார். இராமேச்சுரத்தில் இராமச்சந்திரன் பரமசிவனைப் பூஜித்திருக்கிறார். பத்மபுராணத்திற் சகலதேவர்களையும்விட ஹரி சி

ரேஷ்டரென்று சொன்னதற்குத்தாற்பரியம் அப்படியன்று. ஏனெனில் பாரததாற்பரியத்தைப்பார்க்குமளவில் சிவனுக்கும் சகலரத்துவம் பிரதிபலிக்கிறது. அப்படியேகூடரென்னும் வித்துவான் சகலபுராணங்களுக்கும் இதிஹாஸங்களுக்குத்தாற்பரியம் எழுதியிருக்கிறார். பாரதத்தில் அவர் சொல்லியிருக்கிறதாவது:— அக்ஷத்தாமாவால் நாராயணஸ்திரம் ஆக்கினேயசாஸ்திரமும் பிரயோகப்படுத்தப்பட்டபோது ஸ்ரேஷ்ணோகள் மரித்தும் பஞ்சபாண்டவர்களில் ஒருவரும் மரிக்கவில்லை. அப்போது ரதத்தைவிட்டுத்தவரவேதத்தையும் ஆசாரியரையும் திரஸ்கரித்து வளத்துக்குப்போனார். அப்போது வியாஸர் அவரை பரிசுத்தித்துச் சொல்லுகிறார்:— ஒய்ப்பிராமண நர் ஆசாரியரையும் வேதத்தையும் நிந்திக்கலாகாது. இந்த அரசுகளையும் கிருஷ்ணனும் மகாநாராயணரூபங்கள். இவர்கள் சிவனைப்பூஜித்திருக்கிறபடியால் இவர்களுடைய பக்திக்காக தீனமாகித்திரிஞ்சியான மகாதேவன் இவர்களுடைய பக்திக்கு முன்னின்று, இவர்கள் பேரில் பிரயோகிக்கப்படும் சஸ்திராஸ்திரங்களின் சாமர்த்தியத்தை நாசஞ்செய்கிறார். இவ்வீதமாக மகாபாரதத்தில் மகாதேவருடைய கிருபையால் நாராயணரூபகிருஷ்ணனுக்கு விபூதியுண்டானதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆலகயால் விஷ்ணுசரித்திரத்தைப்பிரதிபாதிக்கும் நிரந்தம சிவனுடைய ஆதிக்கத்தைப்பிரதிபாதிக்கிறது. ஏனெனில் அக்கிரதத்தில் விஷ்ணு சேவியானுக்கச்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பாரதத்தைக்கொண்டு விஷ்ணு நிவபக்தன் என்று தெரியவருகிறது. ஆகையால் எந்தச்சிவனைப்பூஜித்ததால் விஷ்ணு சேவியானானே அந்தச்சிவன் பரமசேவியானாரே. இவ்விதமாக அப்பையதீகூதரால் சகலவைண்ணவக்கிரந்தங்களைக்கொண்டும் சிவனே பிரதிபாத்தியனென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஹரியாஸவர் பக்தர்களுக்கு உத்தமமானவர். சிவனுக்கே மகாதேவனென்றும் பகேசனென்றும் பெயர். இதரதேவர்களுக்குத்தேவரென்றும் ஈசரென்றும் பெயர். சிவமென்றால் மங்கலமென்று பொருள். சிவத்துக்கு அன்னியமானதெல்லாம் அசிவம். சிவனுக்கு அன்னியமானதெய்வங்களெல்லாம் அசிவங்கள் அமங்களஸ்வரூபிகள். இந்த அமங்களரூப தெய்வங்களைவிட்டு மங்களஸ்வரூப சிவனை யுபாஸிக்கவேண்டியது. விஷத்தைப்பார்த்து மட்டுமல்லாதேவர்களுக்கும் பயமுண்டாயிற்று. அப்போது அவ்விஷத்தைக்கண்டத்திற் கொண்டு பயத்தைப்போக்கினார். இவருடைய குமாரரான கணேசர் சகல வீக்கினங்களையும் போக்குகிறார். காரியத்தின் சூனரெல்லாம் காரணத்திலிருப்பதால் வீக்கினங்களையெல்லாம் நாசம் பண்ணு

றவர் சிவனென்றறியவேண்டியது. ஜனனமரணங்களாகிற துன்ப விக்கினங்களும் சிவத்தியானத்தால் நாசமாமென்று அறியத்தக்கது. இவ்விதமாகச்சதாசிவனே சிரேஷ்டனாகிறபடியால் சேவிக்கத்தக்கவன். பாசுபதந்திரத்தில் சிவபூஜாவிதிகள் விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்விதிப்படித் தியானித்தால் சிவனடியை தரிசிக்கக்கூடும். நாரதபஞ்சராத் திரமதம் சூத்திரபாஷியத்திற் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியே இராமாணுஜாதிகளின் நவீனவைஷ்ணவமதமும் கலபதருவின் மகாவாசுர பரிமளத்திற் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

685. கணேசபூஜகனுடைய உத்தரம்:— கணேசன் சிவன் புத்திரனென்று சொன்னதையும் காரணத்தின் குணம் காரியத்திலிருப்பதாகச் சொன்னதையும் க்கேட்டுகணேசபூஜகன் கோபத்துடன் சொல்லுகிறதாவது:— “அரசனே, நான் சொல்லும் பதார்த்தத்தைக்கேட்க. இவ்விருவரும் பொய்யை நிஜமெனச்சாதிக்கிறார்கள். கணேசன் சிவபுத்திரனென்றும் பராதீனென்றுஞ்சொல்லியிருக்கிறார்கள். இவ்விஷயமாய் வியாஸர் புராணத்திற்சொல்லியிருக்கிற ஒரு கதையைச் சொல்லுகிறேன் கேட்க:— திரிபுரசங்காரஞ்செய்ய அரியராதி எல்லாதேவர்களும் போனார்கள். கணேசனைப்பூஜிக்காதவரையில் திரிபுரர்கள் நோற்கடிக்கப்படவில்லை. பிறகு மனவருத்தமுற்று எல்லாரும் கணேசனையாராதித்துத்திரிபுர்களை ஐயித்தார்கள். எவனைப்பூஜித்ததினால் இவர்கள் ஜயமடைந்தார்களோ அவனே சேவிக்கத்தக்கவனென்று அறியவேண்டியது. தசரதனுக்கு ராமன் புத்திரனாயிருந்ததுபோல் பரமசிவனுக்குக்கணபதி புத்திரராயிருந்து விக்கினங்களைப்போக்கினார். கணேசபுராணத்தில் வியாஸர் சொல்லியிருக்கிறதாவது:— எல்லாவற்றிற்குங்கணேசனே காரணம். அவருடைய துக்கிகளையிலிருந்து அரி அரன் விகிரவி சக்தி முதலானவர்களெல்லாம் ஜனித்தார்கள். எவர்கள் கஷணமாத் திரம் இவரைத்தியானிக்கிறார்களோ அவர்களுடைய விக்கினங்களெல்லாம் உடனே ஒழிகின்றன. திப்படி இரவும்பகலும் விழிப்புள்ளவராயிருக்கிற விநாயக்கடவுளைப்பக்தியுடன் நிஷ்காமகர்மமாய் பஜிக்கவேண்டியது.

686. தேவீபக்தனுடைய உத்தரம்:— கணேசன் சக்திக்குக்காரணமென்று சொன்னதைக்கேட்டுப்பகவதிபக்தன் கர்ச்சித்து அரசனைப்பார்த்துச்சொல்லத்தொடங்குகிறான். அரசனே என் சக்தியமா

ன வசனத்தைக்கேட்க:— இம்முவருஞ்சொன்னதெல்லாம் அப்பிரமாணம். சக்தியன்றியில் தேவர்களெல்லாம் பிணத்துக்குச்சுமாமாவாரென்று அறியத்தக்கது. சக்தியில்லாத அசமர்த்தனால் எந்தக்காரியம் முடியும். சக்தியையுபாஸித்தவர்கள்தான் அதிகாரியாகிறார்கள். ஹரி ஹரன் சூரியன் கணபதி இவர்களிடத்தில் இவ்விதமாகச்சக்தி காணப்படுகிறது. பிரபஞ்சத்தில் எதைச்சக்தியென்று சொல்லுகிறார்களோ அதுவே பகவதியின் ரூபமென்று அறியத்தக்கது. பகவதிக்கு இரண்டு ரூபங்களுண்டு. ஒன்று சாமானியம், மற்றொன்று விசேஷம். எல்லாப்பதார்த்தங்களிலுமுள்ள அவ்வவற்றிற் சூரிய காரியத்தைச்செய்யுஞ் சாமர்த்தியரூபசக்தி பகவதியின் சாமானியரூபமாம். அஷ்டபுஜாதி விசேஷணங்களுடன் கூடிய முர்த்தியிலுள்ள சக்தி விசேஷசக்தியாம். சாமானியரூபசக்தியின் அம்சங்கள் எண்ணிறந்தவை. எவனிடத்தில் சக்தியின் அம்சம் குறைவாயிருக்கிறதோ அவன் அற்பசக்திமான் அசமர்த்தன் என்ப்படுகிறான். எவனிடத்தில் சக்தியின் அம்சம் அதிகமாயிருக்கிறதோ அவன் சமர்த்தன் என்ப்படுகிறான். விஷ்ணு சிவன் முதலியவர்களிடத்தில் சக்தியின் அம்சம் அதிகமாயிருக்கிறபடியால் அவர்கள் சமர்த்தரென்று சொல்லப்படுகிறார்கள். இவ்விதமாய்ப்பகவதியின் சாமானியரூபசக்தியம்சத்தின் மிகுதியால் விஷ்ணு, சிவன், கணேசன், சூரியன், இவர்களுடைய மகிமை பிரசித்தமாயிருக்கிறது. பிராணானந்தியில் சரீரம் அம்ங்கனாமாயிருப்பதுபோல் சக்தியன்றியில் சகலதேவர்களும் அம்ங்கனஸ்வரூபிகளாவார்கள். ஆனதால் எந்தச்சக்தியின் மிகுதியால் தேவர்களுடைய மகிமை பிரசித்தமாயிருக்கிறதோ அம்மகிமை சக்திக்குரியதே, தேவிர தேவர்களுக்கூரியதன்று. விஷ்ணு சிவன் முதலியோர் பகவதியின் சாமானியரூபசக்தியை விசேஷமாயுபாஸித்தபடியால் அவர்களிடத்தில் சக்தியின் விசேஷமான அம்சங்காணப்படுகிறது.

பகவதியினுடைய நிராகாரரூப சக்திக்கு அனேக அம்சங்களிருப்பதுபோல ஸாகாரரூபசக்திக்கும் அனேக அம்சங்களுண்டு. இவைகளில் காளீரூபம் பிரதானம். மாகேசுவரீ, வைஷ்ணவீ, ஸௌரீ, கணேசீ முதலியவைகளும் பிரதான அம்சங்களே. பகவதியுபாஸனையால் விஷ்ணுவுக்கு வைஷ்ணவீ யென்னும் பகவதியின் அம்சங்கிடைத்தது. இப்படியே மற்றதேவதைகளுக்கும் பகவதியின் உபாஸனையால் மாகேஸ்வரீ முதலிய அம்சங்கள் கிடைத்தன. விஷ்ணுவும் சிவனும் பகவதியின் முக்கிய பக்தர்களாயிருக்கிறார்கள். ஏனெனில் தியானஞ்செய்வோர் தியேயரூபத்தையடைவதே தியானத்தின் பரம அவதியாகும். விஷ்ணுவுக்கும் சிவனுக்குமுபாஸனையால் தியேயரூபங்கிடைத்தபடியால் இவர்கள் முக்கிய உபாஸகர்கள்.

மதனத்தால் அயிர்தமுண்டானபோது, சுராகரர்களுடைய விவாதத்தைத் தீர்க்க விஷ்ணுவுக்குச் சாமர்த்திய மில்லாமற் போயிற்று. அப்போது தன்னுபாஸியரூபமான பகவதியின் அமசத்தைத்தியானஞ்செய்து தானே யந்த ரூபத்தை யடைந்தார். அந்த ரூபத்தின் மகாத்தியத்தால் அசுரர்களுந் விஷ்ணுவுக்கு அடங்கலமானார்கள். சிவனுஞ் சமாதியிற் பகவதியைத்தியானஞ்செய்து தன் பாதி சரீரம் ஸ்திரீரூபமடையப்பெற்றார். விசேஷபத்தால் சமாதி முடிவுபெற்றபடியால் முழுசரீரமும் ஸ்திரீரூபமாகவில்லை. பகவதியின் பத்தர்களான ஹரிஹரர்களைப்போல் பகவதியை யார்தானுபாஸிக்கப்போகிறார்கள். ஆயினும் மகாமாயையைத்தியானிக்கிறவன் பூர்ணபுருஷார்த்தத்தைச்சேக்கிரத் திடைவான். ஒரே யிடத்தில் போகமோகூங்களை யடையும்படியானவேறு சாதனம் ஜகத்திலில்லை. பகவதிபக்தன் சகலபோகங்களையும் அனுபவித்துங்கர்ப்பவாசக்தையடைகிறதில்லை. சிவதந்திரத்தில் சுகத்தைத்தரும் சக்தியாராதனை விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முன்னோர்கள் பஞ்சமகாரங்களையும் அனுஷ்டித்திருக்கிறார்கள். பலராமனும் கிருஷ்ணனும் முதல்மகாரத்தை எப்போதும் பானம்பண்ணினார்கள். மகாரங்களைச்சேவிக்கும் விதிகள் பரமசிவனுல் பரோபகாரத்தின் பொருட்டுச்சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. சிவவசனத்தை மனதில் தரிக்கிறவன் இச்சரீரத்திலேயே போகமோகூங்களையடைகிறான். வியாஸர் பாகவதத்தைச்செய்திருக்கிறார். உப்புராணத்திற் காளியை வர்ணித்திருக்கிறார். பகவதியின் பக்திகான் மேலாகக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. ஹரி ஹரன் சூரியன் சணேசன் முதலியோர் பகவதியைத்தான் தியானஞ்செய்கிறவர்கள். முதல் மகாரத்தைச்சேவித்து உன்மத்தர்களாகிச்சக்தியைப்பூஜிக்கிறார்கள். ஜகத்ஜனனியாகியதேவியே விழிப்புள்ளவளாயிருக்கிறாள். இவளைச்சேவிப்பதால் பரமானந்தம் அடையப்படுகிறது.

687. சூரியபக்தனுடைய உத்தரம்:— பகவதியின் மகாத்மியத்தைக்கேட்டு கோபங்கொண்டு சூரிய பக்தன் சொல்லுகிறான். அரசனே என்னுண்மையான வசனத்தைக்கேட்க.— நான் கோடிப்பிரமாணங்கள்செய்து உண்மையுரைக்கிறேன். இவர்களுடைய மதங்களெல்லாம் மிகவும் பாபகரிகளாயும் இழிவானவைகளாயும் இருக்கின்றன. ஜகத்திற் கெட்டவையெல்லாம் தேவீமார்க்கத்தில் உத்தமமாகச்சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. மனித மத்தியம் தீர்த்தமென்றும், மாமிசம் சுத்தமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. விபரீதத்தைச்சொல்லும் சிவதந்திரம் அனுஷ்டிக்கத்தக்கதன்று. தக்ஷிண சம்பிரதாயம் சிரேஷ்டமாகையால் எல்லாராலும் அனுஷ்டிக்கத்தக்கதாயிருந்தாலும் சூரியனன்றியில் எல்லாம் அந்தகமாம். எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பிக்கிறவன் சூரியன். அவன் இல்லாவிட்டால் எங்கும் இருள் கவிந்துகொள்ளும். ஜ

சுத்திலுள்ள மற்றப்பிரகாசங்கொடுக்கும் வஸ்துக்கொல்லாம் சூரியனுடைய அம்சங்களே. சூரியனைப்போல் ஒருவனும் உத்தஞ் செய்கிறதில்லை. பிறருடைய ஹிதத்தின்பொருட்டித்தான் ஆகாசத்தில் ஓயாமல் அலைகிறான். சகல காரியங்களும் காலாதினமாயிருக்கின்றன. சென்றகாலம், நிகழ்காலம், வருங்காலமென்றுகாலம் மூவகையென அறிவினர் சொல்லுகிறார்கள். சூரியகதியால் சகல காரியங்களும் பூர்த்தியாகின்றன. எல்லாம் சூரியனிடத்திலிருந்தேயுண்டாகின்றன. அவர் கோபத்தால் எல்லாம் பஸ்பமாயிடுகின்றன. இவருக்கு ஸாரமம் நிராகாரமென இரண்டு ரூபங்களுண்டு. நிராகாரப்பிரகாசம் சகல நாம ரூபங்களிலும் வியாபித்திருக்கிறது. எதை வேதாநதிபாதி⁵⁸ சப்தத்தால் வியவகரிக்கிறானோ அது நிராகாரப் பிரகாசரூபமான சூரியனுடைய சாமானியரூபம். இது ஜகத்துக்கெல்லாம் அறிஷ்டானம். இதின் அஞ்ஞானத்தினால் ஜகத் ரூப விவர்த்தமுண்டாகிறது. இந்த நிராகாரப்பிரகாசமும் அந்தக்கரண விர்த்தியில் அதின் பிரதிபிம்பமுடசேர்த்தது ஞானமென்று சொல்லப்படும். அகம்பாபுவென்று அந்தக்கரண விர்த்தி பிரகாசிக்கும்போது அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாகி ஜகத்தும்நிவிர்த்தியாகிறது.

சூரியனுடைய ஸாகார ரூபத்தைச்சொல்லுகிறேன் கேட்க:— பிராதக்காலத்தில் அவருடைய தேஜஸ் பிரகாசிக்கிறது. சந்திரன் நக்சத்திராதிகளும் அவருடைய அம்சங்களே. சூரியனுடைய இரண்டு ரூபங்களின் நிராகாரம் ஓயம் ஸாகாரம் தியேயம். இவைகளுக்கே வேதாந்தத்தில் நிரக்குண ஸகுணப் பிரமமங்களென்றும் பெயர். சூரியனிடத்தில் ஒருக்காலத்திலும் அந்தகாரமென்றிற லேசமுமில்லை. அவரைப் பார்த்தே எல்லாரும் தங்கள் கர்மத்தைச் செய்கிறார்கள். இவ்விதமாக விழிப்புள்ள சூரியனையுபாஸிக்கிறதினால் அந்தகாரம் ஒழிந்துபோம். மற்ற தேவதைகள் விழிப்புள்ளவர்களென்று சொன்னது மித்தையென்று அறியவேண்டியது.

688. ஸ்மார்த்தமதம்:— ஐந்து உபாஸகர்கள் பரஸ்பர விருத்த வசனங்களைச் சொன்னதுபோல் அநேக பண்டிதர்களும் தங்கள்

தங்கள் புத்திக்கெட்டியபடி விருத்த⁵⁹ அபிப்பிராயங்களையே கெடுத்தார்கள். ஸ்மார்த்த பண்டிதன் மேற்கண்ட ஐந்து தேவதைகளிடத்திலும் பேதபுத்தி கொள்ளாவிட்டாலும் அவனுடைய மதமும் இவர்களின் மதங்களுக்கெல்லாம் விரோதமாயிருக்கிறது. எனினில், வைஷ்ணவனுடைய மதமென்னவெனில், விஷ்ணுவுக்குச் சமானமான வேறு தெய்வமில்லை. எல்லாரும் விஷ்ணு பக்தர்களே. விஷ்ணுவின் ராம கிருஷ்ண நாராயணன் முதலிய நாமங்களுக்குச் சமானமாய் இதர தெய்வங்கள்⁶⁰ ன் நாமங்களை எவன் நினைக்கிறானோ அவன் நாமாபராதி. அவனுக்கு ராமாதி நாமோச்சாரணங்களின் யுகார்த்தபலனுண்டாகிறதில்லை. இப்படியே சைவ மதத்திலும் சிவனுக்குச் சமானமான வேறு தெய்வமில்லை. சிவனுடைய நாம உச்சாரணத்தின் பலன் விஷ்ணு நாம உச்சாரணத்தாலுண்டாகிறதில்லை. இவ்விதமாக எல்லாருடைய மதங்களிலும் அவரவர்களின் உபாஸிய தெய்வத்துக்குச் சாதனமாய் வேறு தெய்வமில்லை. ஸ்மார்த்த மதத்திலோ எல்லா தேவர்களுஞ்சுமமே. ஆகையால் ஸ்மார்த்த மதமும் மேற்சொல்லிய ஐந்து மதங்களுக்கும் விருத்தமாயிருக்கின்றது.

689. ஆறு சாஸ்திரங்களின் பரஸ்பரவிருத்தம்:— இப்படியே, சாங்கியம், பாதஞ்சலம், நியாயம், வைசேஷிகம், பூர்வ மீமாம்சை உத்தரமீமாம்சை என இவ்வாறு சாஸ்திரங்களின் மதங்களும் பரஸ்பரம் விருத்தங்களாயிருக்கின்றன. எனினில் சாங்கிய சாஸ்திரத்தில் ஈஸ்⁶¹

59. யோகமதம், நையாயிகமதம், ஹிரணியகர்ப உபாசகமதம், விராட் உபாசகமதம், பிரளயை இச்சித்திரவர்களின்மதம், இம்மதங்களின்படி உபாசிக்கத்தக்க ஈசுவர்ஸ்வரூபத்தைப் பற்றி 2-வது தரங்கம் 38-வது சூழிப்பைப்பார்க்க.

60. (1) சத்புருஷர்களின் நிந்தை. (2) அசத் புருஷர்களிருக்கு மிடத்தில் நாமத்தின் மகிழையைச் சொல்லுதல். (3) விஷ்ணுவைச்சிவனுக்கு வெருக அறிதல். (4) சிவனை விஷ்ணுவுக்கு வேறுக அறிதல். (5) சுருதிவாக் கியத்தில் அசிரத்தை. (6) சாஸ்திரவாக்கியத்தில் அசிரத்தை. (7) குருவாக்கியத்தில் அசிரத்தை. (8) நாமமகிமையிற் பிரமை. (9) அநேகபாபங்களை நாசம்பண்ணுகிற நாமம் தன்னுடையதாக இருக்கிறதென்கிற விசுவாசத்தினால் நிஷித்தகர்மங்களைச் செய்தல் விசுதகர்மங்களை விடுதல். (10) இதர, தேவதைகளின் நாமங்களையும் பகவானுடைய நாமத்துக்குச் சமானமாயறிதல் இப்பத்தும் நாமாபராதங்கள்.

61. இதனால் நிர்ஈசுவர் சாங்கியம் அறியத்தக்கது. 443-வது பிரிவைப்பார்க்க.

வரன் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. பிரகிருதி புருஷர்களின் விவோக ஞானத்தால் சமாதிருபயோகமன்றியிலேயே மோக்ஷமுண்டாவதாக நினைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பாதஞ்சல சாஸ்திரத்தில் சசுவரனும் சமாதியால் மோக்ஷமும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் சாந்தியமும் பாதஞ்சலமும் விருத்தங்களாயிருக்கின்றன. நியாய மதத்தில் நான்கு பிரமாணங்களும் வைசேஷிக மதத்தில் இரண்டுபிரமாணங்களு மிருப்பதால் இரண்டும் விருத்தங்களாயிருக்கின்றன. நியாய வைசேஷிகங்களுக்குள் வேறு விரோதங்களுமுண்டு. ஜிஞ்ஞாசவுக்கு அவைகள் அவசியமில்லாமையால் அவைகளையிங்கொழுதவில்லை. பூர்வ மீடாமசையில் சஸ்வரனும் மோக்ஷரூப நித்திய சுகமும் அங்கீகரிக்கப்பட வில்லை. ஆனால் கர்மத்தாலுண்டாகும் விஷய சுகமே புருஷார்த்தமாயிருக்கின்றது. உத்தரமீடாமசையில் மோக்ஷமும் சஸ்வரனும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். விஷயசுகம் புருஷார்த்தமன்று. உத்தரமீடாமசையின் மதம் இக்கிரந்தத்தில் வியத்தமாகக் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் சர்வசாஸ்திரங்களின் மதங்களும் பரஸ்பரம் விருத்தங்களாயிருக்கின்றன. வேறு சாஸ்திரங்களில் பேதவாதமட்டுஞ்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதிலே பேதம் கண்டிக்கப்பட்டும் அபேதம் பிரகிபாதிக கப்பட்டுமிருக்கிறது. இவ்விதமாகச் சகல சாஸ்திரங்களின் சித்தாந்தங்களும் பரஸ்பரம் விருத்தங்களாகின்றன.

690. தர்க்கதிருஷ்டி-தகப்பனையடைதல்:— இவ்விருத்தவசனங்களைக்கேட்டு அரசனுக்கு நூதன சமுசயங்களுண்டாயின. இவர்களுள் யார்சொல்லுவதுண்டாம். எல்லாரும் யுத்திப் பிரமாணங்களுடனே பேசுகிறார்கள். இவ்வித சமுசயமாகிற சோகத்தினால் துக்கமுற்ற அரசன் மனதில் உபாஸிக்கத்தக்க தெழுவம் இன்னதென்று தோன்றாமற் போயிற்று. இச்சந்தேகத்தையெவ்விடத்திற் சொல்லுவதெது. ஜகத்வி லுள்ள சாஸ்திரநிபுண பண்டிதர்கள் சொல்லும் விருத்தவசனங்களைக் கேட்டு வெறுகாலம் யோசனையில் முழுகிபுரிந்தான். இப்படி யிருக்கையில் தர்க்கதிருஷ்டி-தகப்பனிடம் வந்தான். இருவரும் பரஸ்பரமாக விற்கனஞ்செய்துகொண்டனர். புத்திரன் தகப்பனை விதிப்படி நமஸ்கரித்தான். தகப்பன் பிரியத்துடன் ஆசீர்வதித்து ஆசனங்கொடுத்தான்.

62. பிரத்தியக்ஷம், அனுமானம், சாப்தம், உபமானம் (213).

63. பிரத்தியக்ஷம், அனுமானம் (211).

691. தர்க்கதிருஷ்டியின் கேள்வி:— தகப்பன் நின்றதையி ல்முழ்கி யிருப்பதைக் கண்டு ஐயா, என்னயோசனை, முகம் பிரசன்ன மாயில்லையே என்று தர்க்கதிருஷ்டி வினாவினான்.

692. சுபசந்ததி உத்தரம்:— புத்திரன் வசனத்தைக்கேட்டு தன் யோசனைக்குக் காரணமான சகல விர்த்தாந்நங்களையும் அவனுக் குச்சொன்னான். எந்ததெய்வம் உபாஸிக்கத்தக்கதென்று தெரியவில்லை. யென்றான்.

693. தர்க்கதிருஷ்டியின் உபதேசம் (693—707).— தர்க்கதிருஷ்டி தகப்பன் வார்த்தையைக்கேட்டு அவனுக்குச் சுபமுண்டாக க்கருதிச் சொல்லுகிறான். காரணரூபம் உபாஸ்யமென்றும் காரிய ரூபம் னுச்சமென்றும் அறியத்தக்கவை. காரண ரூபத்தின் நாமங்கள் பல. இது வேதத்தின் முக்திய சித்தாந்தம். இந்நிறாஸ புராணங்களில் வியா ஸர் சொல்லியசித்தாந்தமும் இதுவே தவிர வேறில்லை. இந்தமர்மத்தை ப்பண்டிதர்களறியாமல் பிமர்மத்தைக்கண்டிக்கிறார்கள். பாரதத்து க்கு வியாக்கியானமெழுதின நீலகண்டபண்டிதர் அவ்வியாக்கியான த்தின் ஆரம்பத்தில் இப்பிரசங்கத்தைச் செய்திருக்கிறார். அவ்விடத்தி லேயே உத்தமமான சுருதி சித்தாந்தங்களை யு முள்ளபடிச்சொல்லி யிரு க்கிறார்.

694. புராணத்திற் சொல்லிய ஸ்வாதி நிந்தைக்கு அ பிப்பிராயம்:—சகல புராணங்களின் கர்த்தாவான வியாஸர் ஸ்கந்தபு ராணத்திற் சிவனுக்கு ஸ்வதந்திராதி ஈஸ்வரதர்மங்களுண்டெனச் சொ ல்லியிருக்கிறார். இதர தேவதைகளுக்குச் சிவகிருபையால் எல்லாவிபு திகளுங்கிடைக்கிறதாகவுஞ் சொல்லியிருக்கிறார். ஆகையால் இவர்களு க்கு ஜீவதர்மம் சொல்லப்பட்டது. இப்படியே வைஷ்ணவமான பத்மபு ராணத்தில் விஷ்ணுவுக்கு ஈஸ்வரத்துவஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இன்னுஞ் சில புராணங்களிலும் உபபுராணங்களிலும் கணேசாதி தே வதைகளுக்கு ஈஸ்வரத்துவஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதமாக வியாஸர் வாக்கியத்தில் விரோதம் பிரதிபலிக்கிறது.

695. ஆயினும் இதற்குச் சமாதானமென்ன வெனில், எல்லா ரும் ஈஸ்வரர்கள்தான். எந்தப்பிரகாரத்தில் இதரதெய்வம் நிற்கக்கப் பட்டிருக்கிறதோ அகின் நிந்தையால் அதை புராணிக்கத்தகாதென வியாஸர் அபிப்பிராயமன்று. ஆனால் வைஷ்ணவ புராணத்திற் சிவாதி

தேவதைகளின் நிந்தைவிஷ்ணுவின் ஸ்துதி இவைகள் விஷ்ணுஉபாஸனையிற் பிரவிர்த்தியுண்டாக வேறுதுக்களாயிருக்கின்றன. இவ்வாதே, சிவபுராணத்திற் செய்த விஷ்ணுவாதிகளின் நிந்தைக்கும் இவைகளினுபாஸனைகளை விட்டுவிடவேண்டுமென்கிற கருத்தன்று. ஆனால் அந்நிந்தைச் சிவஉபாஸனையிற் பிரவிர்த்தியுண்டாகும் பொருட்டேயாம். ஒரு பிரகராணத்தில் இதரதேவதையின் நிந்தை அநினுபாஸனையைத் தள்ளுவதற்காக ஏற்பட்டிருக்கும்படியாகத் தள்ளுவதற்காக ஏற்பட்டிருக்கும்படியாகத் தள்ளுவதற்காக ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் அன்னியதேவதையின் நிந்தையினுபாஸனையை விட்டு விடுவதற்காக ஏற்படவில்லை. ஆனால் ஒருதேவதையைச் சிறப்பிக்க ஏற்பட்டிருக்கிறது.

696. திரிபுரந்தரம்:—வேதத்தில் அக்ஷரி ஹோத்திரத்துக்கு இரண்டு காலங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஒன்று நூரியோதயத்துக்கு முன்னும் மற்றொன்று நூரியோதயத்துக்குப் பின்னுமே. முற்காலப்பிரசங்கத்தில் பிற்காலம் நிந்திக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிற்காலப்பிரசங்கத்தில் முற்காலம் நிந்திக்கப்பட்டிருக்கிறது. அக்ஷரிஹோத்திரத்தை விட்டுவிடவேண்டுமென்கிற அபிப்பிராயம் நிந்தைக்குக்குமேயானால் இவ்விரண்டு காலங்களிலும் ஹோமத்தை விட்டு விடும்படி நேரிடும். ஆனால் நிந்தையுடையதை விடலாகாது. ஆகையால் முற்காலத்தின் ஸ்துதியின் பொருட்டுப் பிற்காலநிந்தையும் பிற்காலஸ்துதியின் பொருட்டு முற்காலநிந்தையுள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இதுபோல், ஒருதேவவத்தினுபாஸனாப்பிரசங்கத்தில் இதரதேவதையின் நிந்தைக்குத் தாற்பரியம்அத்தெய்வத்தின் சிறப்பே தவிர இதரதெய்வத்தின் நிந்தையன்று.

697. ஐந்துதேவதைகளினுபாஸனைக்கும் ஒரேபலன் சாகாபேதத்தால் சிலர் உதயத்துக்கு முன் ஹோமஞ் செய்கிறார்கள், சிலர் உதயத்துக்குப் பின் செய்கிறார்கள். இருவருக்கும் பலன் ஒன்றே. இதுபோல் இச்சாபேதத்தால் ஐந்து தேவதைகளுக்கும் எதை யுபாஸித்தாலும் ஐந்துபாஸனைகளாலும் பிரம்மலோகமேயடையப்படும். அவ்விடத்தில் போகங்கள் அனுபவிக்கப்பட்டி விதேகமோகமும் சித்திக்கிறது. விஷ்ணுமுதலிய தேவதைகளினுபாஸனையால் வாகுண்டாதி லோகங்கள் அடையப்படுமென்று புராணங்களிற் சொல்லியிருக்கிறதேதவிர பிரம்மலோகம் அடையப்படுவதயச் சொல்லப்படவில்லை. ஆயினும் உத்தமஉபாஸகர்கள் விதேகமுக்கிக்கு அதிகாரிகளாயிருப்பதால் தேவயான மார்க்கத்தின் மூலமாய் பிரம்மலோகத்துக்கே போகிறார்கள். ஆனால் ஒரேபிரம்மலோகம் விஷ்ணுஉபாஸகனுக்கு வாகுண்டாபமாயும் அங்குள்ளவர்கள் சதுர்ப்புஜங்களோடுகூடினவர்களாகவும் பிரதிதியாகிறார்.

கள். தானுஞ் சதூர்ப்புணுகவே யாகிறுன். அப்படியே சிவோபாஸகனுக்குச் சிவலோகமும் அங்குள்ளோர் திரிநேத்திரஸ்வரூபிகளாகவும் பிரதிதியாகிறார்கள். தானும் அப்படியே பிரதிதியாகிறுன். இவ்விதமாக எல்லாவுபாஸகர்களுக்கும் பிரம்மலோகமே அவரவர்களின் உபாஸ்யஸ்வரூபத்துக்குத் தகுந்தபடியே பிரதிதியாகிறது. ஏனெனில் தேவயானமார்க்கமன்றியில் மற்றமார்க்கங்களிற் போகிறவன் மறுபடியும் சமுசாரத்திற்கு வருகிறுனென்பதும் தேவயானமார்க்கமொன்றே பிரம்மலோகத்துக்குப் போவதென்பதும் நியமம். ஆகையால் விதேகமோக்ஷத்துக்கு யோக்கியர்களான உபாஸகர்களுள்ளாம் பிரம்மலோகத்துக்குப் போகிறார்கள். இந்தப் பிரம்மலோகத்தில் உபாஸகனுடைய இச்சானுசாரமாகச் சகலசாமக்கிரிகளுடன் அப்பிரம்மலோகமே உபாஸகனுக்குப் பிரதிதியாகும்படியான அற்புதமகிமையிருக்கிறது. இவ்விதமாக ஐந்துதேவதைகளின் உபாஸனைகளுக்கும் பலனென்றே.

698. பரமாத்மா வினிதத்தில் நாமரூபங்கள்:—மூன் சொன்ன விஷயத்திலோராஷேபம். ஐந்து தேவதைகளுக்கும் நாமரூபங்கள் வெவ்வேறாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. 'ஸ்வரூபே ஒருவன். ஒரு ஸ்வரூபனுக்கு' அனேக ரூபங்களிருக்கமாட்டா. இதற்குச் சமாதானம்:—பாரமார்த்திகத்தில் நாமரூபங்கள் யாதொன்றும் பரமாத்மாவினிடத்திலில்லை. மந்தபுத்தியுள்ளவர்களின் உபாஸனையின் பொருட்டு நாமரூபரூப பரமாத்மாவுக்குக் கல்பிதநாமரூபங்களேற்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் ஒரேபரமாத்மாவினிடத்தில் மாயையாற் கல்பிக்கப்

64. தேவயானம், பிரதிரயானம், ஜாயஸ்வ மிரியஸ்வ இப்பேதங்களால் சமுசாரமார்க்கங்கள் மூன்று. 'சூரியமண்டலத்தைப் பேதித்துக்கொண்டு ப் பிரம்மலோகத்துக்குப்போகுதல் தேவயானம். இதற்கே அர்ச்சிமார்க்கமென்றும் பெயர். சந்திரமண்டலத்தைப் பேதித்துக்கொண்டு இந்திரலோகரூபமான பிரம்மலோகத்துக்குப் போகும் மார்க்கம் பிரதிரயானம் அல்லது தாமமார்க்கமென்று சொல்லப்படும். அடிக்கடி ஜனனமரணங்களுக்குக் காரணமான மிருத்தியுலோகத்துக்குப் போவது ஜாயஸ்வ மிரியஸ்வமார்க்கம். இம்மூன்றும் சமுசாரமார்க்கங்களாம். நான்காவதாகிய பிரம்மரூபமான ரூபமார்க்கம் மோக்ஷமார்க்கமாம்.

விசாரசாகரத்தின்

சூறிப்பு முற்றிற்று.

ஹரி: ஓம்.

பட்ட நாமரூபங்கள் அநேகமுண்டாகின்றன. இவ்விதமாய்ச் சர்வபுராணவாக்கியங்களின் விரோதமும் நிவிர்த்தியாய் விடுகிறது.

699. புராணதாற்பரியம் (699—700):—புராணவாக்கியங்களில் விரோதசங்கைக்கு முக்கியசமாதானம் அடியில் வருமாறு.—விஷ்ணுசிவன் கணேசன் தேவீ சூரியன் முதலிய ஒவ்வொருநாமமும் காரணப்பிரம்மத்தினதாம். காரியப்பிரம்மத்துக்கும் இந்நாமங்களுண்டு. மாயாவில் ஷ்டகாரணத்தைப் பிரம்மமென்குறார்கள். காரியமான உம்ரண்யகர்ப்பத்தையும் பிரம்மமென்குறார்கள். இவ்விதமாகத் காரணப்பிரம்மத்தையும் காரியப்பிரம்மத்தையும் விஷ்ணுசிவன் முதலிய பதங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. இப்படியே இப்பதங்களுக்கு நாராயணன் நிலகண்டன் விக்கிணேசன் சக்தி பாஹு முதலிய அநேகப்பிரதிபதங்களுண்டு. இவைகளெல்லாம் காரணகாரியப்பிரம்மங்களிரண்டையும் போதிக்கின்றன. சில காரணப்பிரம்மத்தையும் சிலகாரியப்பிரம்மத்தையும் சந்தர்ப்பத்துக்குத் தகுந்தபடி க்போதிக்கின்றன. திர்ஷ்டாந்தம்:—ஸைந்தவபதம் சூதிரையை உப்பையும் குறிப்பிடுகிறது. போஜனசந்தர்ப்பத்தில் அது உப்பையும் நடைசந்தர்ப்பத்தில் சூதிரையையும் குறிப்பிடுகிறது. இஃ போல்வையெனவபுராணத்தில் விஷ்ணு நாராயணன் முதலிய பதங்கள் காரணப்பிரம்மத்தையும் சிவன் கணேசன் முதலிய பதங்கள் காரியப்பிரம்மத்தையும் போதிக்கின்றன.

700. ஆகையால் வைஷ்ணவக்கிரந்தத்தில் விஷ்ணுஸ்துதிக்கும் சிவாதிகளின் நிந்தைக்கும் அபிப்பிராயமென்னவெனில், காரணப்பிரம்மம் உபாஸிக்கத்தக்கது. காரியப்பிரம்மம் உபாஸிக்கத்தக்கதன்று. ஸ்கந்தபுராணி சைவக்கிரந்தங்களில் சிவன் மகேசன் முதலிய பதங்கள் காரணப்பிரம்மத்தையும் விஷ்ணுகணேசன் தேவீ சூரியன் முதலிய பதங்கள் காரியப்பிரம்மத்தையும் போதிக்கின்றன. ஆகையால் இந்தப்புராணங்களிலும் காரணப்பிரம்மத்தின் ஸ்துதியும் காரியப்பிரம்மத்தின் நிந்தையும் இருக்கின்றன. இப்படியே கணேசபுராணத்தில் கணேசபதம் காரணப்பிரம்மத்துக்கும் விஷ்ணுசிவன் முதலிய பதங்கள் காரியப்பிரம்மத்துக்கும் வாசகங்களாயிருக்கின்றன. ஆகையால் காரணத்தின் ஸ்துதியும் காரியத்தின் நிந்தையும் இருக்கின்றன. இப்படியே காளிபுராணத்தில் காளி தேவீ முதலிய பதங்கள் காரணப்பிரம்மத்தையும் விஷ்ணுசிவன் முதலிய பதங்கள் காரியப்பிரம்மத்தையும் போதிக்கின்றன. ஆகையால் காரணத்தின் ஸ்துதியும் காரியத்தின் நிந்தையும் இருக்கின்றன. இப்படியே ஸௌரபுராணத்தில் சூரியன் பாஹு முதலிய பதங்களால் காரணப்பிரம்மமும் விஷ்ணுசிவன் முதலிய பதங்களால் காரியப்பிரம்மமும் போதிக்கப்படுகி

ன்றன. ஆகையால் காரணப்பிரம்மத்தின் ஸ்தூதியும் காரியப்பிரம்மத்தின் நிந்தையுமிருக்கின்றன. இவ்விதமாகச் சகலபுராணங்களிலும் காரியகாரணங்களின் ஸம்ஞாருபச் சங்கேதபேத மிருக்கிறது. எடுத்துக்கொள்ளும் படியாயும் தள்ளும்படியாயுமிருக்கிற அர்த்தத்தில் பேதமில்லை. சகலபுராணங்களிலும் காரணப்பிரம்மத்தினுபாஸனை யெடுத்துக்கொள்ளத்தக்கது. காரியப்பிரம்மத்தினுபாஸனைத்தள்ளத்தக்கது. ஆகையால் சகலபுராணங்களும் ஒரேகாரணப்பிரம்மத்தினுபாஸனையைப் போதிக்கின்றன. இவைகளுக்குள் விரோதமில்லை.

701 மூர்த்தியுஜையின் கருத்து(701-702):-சதுர்ப்புஜமூர்த்தி, திரிநேத்திரமூர்த்தி, ஸதுண்டமூர்த்தி அஷ்டபுஜமூர்த்தி முதலியவை மாயையின் பரிணாமமாயும் சேதனத்தின் விர்த்தமாயும் இருப்பதால் காரியங்களாயிருக்கின்றன. இவைகளினுபாஸனையுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆயினும் இந்தச் சதுர்ப்புஜாதிமூர்த்திகளின் மாயாவிசிஷ்டகாரணத்தை விசாரித்துப்பார்க்குமளவில் யாதொரு பேதமுமில்லை ஆகையால் இவைகளினுகாரத்தைப் பாதித்துக் காரணரூபத்தால் இவைகளை யுபாசிப்பது கருத்தாம். ஏனெனில் ஆகாரம காரியம். ஆகையால் அது துச்சம். காரணம் சத்தியம். எவனுடைய மந்தப்பிரஞ்ஞை ஆகாரத்திலேயே ஸ்திரமாயிருக்கிறதோ அவன் சாஸ்திரத்திற் சொல்லிய ஆகாரத்தையே உபாஸிக்கவேண்டியது. அதினால் பிரஞ்ஞை நிச்சலமாகிக் காரணப்பிரம்மத்தி னுபாஸனையில் ஸ்திரப்படுகிறது.

702 காரணப்பிரம்மஉபாலஸனை:-பிரம்மம் ஜகத்தின்காரணம். சத்தியகாமம், சத்தியசங்கலபம், சர்வஞ்ஞம், சுகந்திரம், சர்வப்பிரேரகம், கிருபாஞ்ஞ, இப்படி ஐசுவாதர்மங்களைத் தியானிக்கவேண்டியது. மூர்த்தியைத்தியானிக்க வேண்டுமென்பது சாஸ்திரத்தின் கருத்தன்று. சாஸ்திரத்தில் அனேகமூர்த்திகளைப் பற்றிச் சொல்லியது உபாஸனையின் பொருட்டன்று. ஆனால் எல்லாமூர்த்திகளுங் காரணப்பிரம்மத்தி னுபலக்ஷணங்களே. எந்தவஸ்து எதின் ஏகதேசத்திலும் ஏககாலத்திலும் வியாவர்த்தகமாயிருக்கிறதோ அது உபலக்ஷண மென்னப்படும். 'காகமுட்காந்திருப்பது தேவதத்தன் வீடு' என்னும் வாக்கியத்தில் தேவதத்தன் வீட்டுக்குக்காகம் உபலக்ஷணமாயிருக்கிறது. ஏனெனில் வீட்டின் ஒரு பக்கத்திலும் எப்போதாவதொருகாலத்திலும் காகம் உட்காருகிறது. எப்போதும் உட்காருகிறதில்லை. இதரக் கிரகங்களினின்றும் தேவதத்தன் கிரகம் வியாவர்த்தகமாயிருக்கிறது. இதுபோல் ஜகத்தின் காரணம் பிரம்மம். இதின் ஏகதேசத்தில் எப்போதாவது மூர்த்தியிருக்கிறது. சது

ர்ப்புறாதி மூர்த்திகள் காரணப்பிரம்மத்திலேயே இருக்கின்றனவேதவிர வேறிடத்தில் இல்லை. ஆகையால் வியாவர்த்தகங்களா யிருக்கின்றன. ஆனபடியால் உபலக்ஷணங்களாயிருக்கின்றன. உபலக்ஷணத்தின் பிரயோஜனம் விசேஷிய வஸ்துவின் ஸ்வரூபஞானம் உண்டாவதாம். எப்படிக்காகத்தால் தேவதத்தன் வீடு குறிப்பிடப்படுகிறது தவிரவேறு பிரயோசனமில்லையோ அப்படியே மூர்த்திகளின் சதுர்ப்புறாதி ஆகாரங்களால் நிராகாரமான காரணப்பிரம்மம் குறிப்பிடப்படுகிறதேதவிர அவைகளுக்கு வேறுபிரயோஜனமில்லை.

703. மந்தப்பிரஞ்ஞையுள்ளவர்கள் சாஸ்திரத்தின் கருத்தை யறியாமல் ஆகாரங்களில் சத்தியபுத்தி வைக்கிறார்கள்; மேலும் சியால வாரமேய நியாயத்தால் பரஸ்பரம் கலக்குச்செய்கிறார்கள். ஸ்திரீயின் சகோதரனுக்கு ஸ்பாலனென்று பெயர். நாயக்கு ஸாரமேயமென்று பெயர். நியாயமென்றால் நிருஷ்டாந்தம். ஒரு ஸ்யாலனுடைய பெயர் உத்பாலகன். அவன் விரோதியின் பெயர் தாவகன், ஒருவன் வீட்டிலிருந்த நாய்க்கும் பெயர் தாவகன். மற்றொரு வீட்டிலிருந்த நாய்க்குப் பெயர் உத்பாலகன் இப்படியிருக்க முதல்வீட்டுக்காரனுடைய ஸ்திரீ முதல்முதல் புருஷன்வீட்டுக்கு வந்தவுடன் மேற்கண்ட இரண்டுநாய்களும் சண்டையிட்டுக் கொண்டன. அப்போது தாவகனை வீட்டு உத்பாலகனைத்துரத்தும்படிச் சொன்னான். இசையந்தப்புதிய ஸ்திரீ கேட்டுத்தன் சகோதரனாகிய உத்பாலகனைத் தான் தன் புருஷன் தூரத்தச்சொன்னாரென நினைத்து நாயகன் பேரில் வருத்தப்பட்டான். எப்படிப் புருஷனுடைய அபிப்பிராயநதையறியாமல் சாமானஸம்ஞையாம் பிரமித்து ஸ்திரீ துக்கித்தாளோ அப்படி வைஷ்ணவக் கிரந்தத்தில் சிவன் முதலிய பெயர்களால் காரியப்பிரம்மம் நிந்திக்கப்பட்டிருக்கிறதென்கிற அபிப்பிராயத்தை யறியாமல் சைவர்கள் துக்கிக்கிறார்கள். அப்படியே விஷ்ணு நாமத்தால் காரியப்பிரம்மம் நிந்திக்கப்பட்டிருக்கிறதென்பதை யறியாமல் வைஷ்ணவர்கள் துக்கிக்கிறார்கள். சகல புராணங்களுக்கும் அபிப்பிராயமென்னவெனில் காரணப்பிரம்மம் உபாஸிக்கத்தக்கது. காரியப்பிரம்மம் தள்ளத்தக்கது. மாயாவிசிஷ்டசேதனம் காரணப்பிரம்மமாம். மானியாலுண்டான காரிய விசிஷ்டசேதனம் காரியப் பிரம்மமாம். இக்கருத்து பாரத வியாக்கியான ஆரம்பத்திலெழுதப்பட்டிருக்கிறது. சகலவேதாந்தங்களின் சித்தாந்தமும் இதுவே.

704. சுபசந்ததியின்கேள்வி— சுபசந்ததி தன் குமாரன் வார்த்தையைக் கேட்டுப் புராணங்களின் விரோத சங்கைக்குச் சமாதானமடைந்து மனதில் சுகமடைந்தான். ஆறு சாஸ்திரங்களின் பரஸ்பர

விரோதசங்கை நீங்காமையால் விசேஷ சுகமடையவில்லை, எந்த சாஸ்திரார்த்தத்தை யங்கீகரிக்கலாமோ அச்சத்தியமான சாஸ்திரம் யாதென மைந்தனை வினாவினன்.

705. தர்க்கநிருஷ்டி உத்தரம் (705—707):— தகப்பனருடைய வார்த்தையைக்கேட்டுப் பரமப்பிரமணமான வார்த்தையைச் சொல்லுன். உத்தர மீமாம்சையினுபதேசம் கொஞ்சங்கூட வேதவிருத்த மல்லவென்றான். மற்ற ஐந்து சாஸ்திரங்களும் வேத விருத்தங்களாயிருப்பதால் அவைகளை யசுத்தங்களாயறியவேண்டியது. அவைகளில் சில அம்சங்கள் வேதானுசாரிகளாயிருப்பதால் மந்தாநிகாரிகள் அவைகளை யனுஷ்டிக்கிறார்கள். ஆறு சாஸ்திரங்களின் கர்த்தாக்களும் சர்வஞ்ஞரென்று சொல்லப்படுகிறார்கள். சாந்தியர்தின் கர்த்தா கபிலர். பாதஞ்சலத்தின் கர்த்தாபதஞ்சலீ. இவர் சேஷாவதாரம். நியாய சாஸ்திரர்தின் கர்த்தா கௌதமர். வைசேஷிகத்தின் கர்த்தா கணாதரபூர்வ மீமாம்சையின் கர்த்தா ஜைமினி. உத்தர மீமாம்சையின் கர்த்தா வியாஸபகவான். இவைகளின் மகாத்மியங்களெல்லாம் பிரசித்தமாயிருக்கின்றன. ஆனதால் இவர்களுடைய வசனசாஸ்திரங்களும் சமானப்பிரமாணங்களாகவே இருக்கவேண்டியது. ஆயினும் சகலவாக்கியங்களிலும் வேதவாக்கியம் பிரபலப் பிரமாணமானது. ஏனெனில் வேதத்தின் கர்த்தா சர்வஞ்ஞனான ஈசுவரன். அவரிடத்தில் பிரமை சந்தேகம் முதலிய தோஷங்கள் கிடையா. இச்சாஸ்திரங்களின் கர்த்தாக்கள் ஜீவர்கள். இவர்களிடத்திற் பிரமைமுதலியதோஷங்கள் உண்டாகக்கூடும். சாஸ்திரக்காரர்களும் சர்வஞ்ஞர்களாகச் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களுடைய சர்வஞ்ஞதை யோகமாகாத்மியத்தாலுண்டாயிருக்கிறது. ஆகையால் இவர்கள் யுஞ்சானயோகிகள். ஈசுவரனுடைய சர்வஞ்ஞதை ஸ்வபாவ சித்தமாயிருக்கிறது. ஆகையால் ஈசுவரன் யுத்தயோகி. சிந்தனை செய்வதால் பதார்த்தஞானமுண்டாகிறவனுக்கு யுஞ்சானயோகியென்று பெயர். எப்போதும் எல்லாப்பதார்த்தங்களும் அபரோகூழாய்ப் பிரதிதியாகிறவனுக்கு யுத்தயோகி யென்று பெயர். ஈஸ்வரன் இப்பெயர்ப்பட்டவர். யுத்தயோகியால் செய்யப்பட்ட வேதந்தான் பிரபலம். யுஞ்சானயோகிகளாம், செய்யப்பட்ட சாஸ்திரங்களெல்லாம் துரப்பலம். ஆகையால் வேதானுசாரமான சாஸ்திரமே பிரமாணம். வேதவிருத்தம் அப்பிரமாணம், ஐந்து சாஸ்திரங்கள் எப்படிவேதவிருத்தமென்பது சாரீராகுகி

கிரந்தங்களில்விவரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. உத்தரமீரம் சை எவ்விதத்திலும் வேதவிருத்தமன்று. ஆகையால் அது பிரமாணமானது. மற்றசாஸ்திரங்களும் சில அம்சங்களில் பேதத்தை யனுசரித்திருக்கிறதைப் பார்த்து மந்தபுத்தியுள்ளவர்கள் இவ்வகையில் விசுவாசம் வைக்கிறார்கள். ஆனால் அனேக அம்சங்களில் அவை வேதவிருத்தங்களாயிருப்பதால் தள்ளத்தக்கன. சில அம்சங்களில் வேதானுசாரிகளாயிருப்பதால் முழுமையும் அங்கீகரிக்கத்தக்கவையென்று சொல்லும் பகஷத்தில் ஜயினசாஸ்திரமும் அஷ்டம்சாம்சத்தில் வேதானுசாரியாயிருப்பதினால் அதுவும் அங்கீகரிக்கத்தக்கதாகும். ஆனால் ஜயினசாஸ்திரமோ தள்ளத்தக்கதேதவிர அங்கீகரிக்கத்தக்கதல்ல. சுகதர் ஈஸ்வரனுடைய அவதாரம். அவரைப் புத்தரென்றுஞ் சொல்வார்கள். அவருடைய வசனமும் வேதத்துக்குச் சமானமாய்ப் பிரமாணமாயிருக்கவேண்டியது. ஆயினும் எஞ்சிக்கும் இச்சை அவருக்கிருந்தபடியால் அவருடைய வசனம் எவ்விதத்திலும் அப்பிரமாணமே. ஆகையால் எல்லா அம்சங்களிலும் வேதத்தையனுசரித்திருக்கிற உத்தரமீரம்சையே எவ்விதத்திலும் முழுக்ஷாவால் அங்கீகரிக்கத்தக்கது. உத்தரமீரம்சை வியாசரால் சூத்திர ஸபமாய்ச் செய்யப்பட்டு (668) அதின் வியாக்கியானமும் அநேகரால் அநேகவிதமாய்ச் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் பூஜ்யபாதரான சங்கரரான்செய்யப்பட்ட வியாக்கியானமே வேதானுசாரியாயிருக்கின்றது. மற்ற வியாக்கியானங்கள் அப்படி யில்லை. இது 7 வதுதரங்கத்தில் (252—54) பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் மற்ற ஐந்துசாஸ்திரங்களும் அப்பிரமாணங்களே.

706. இதரசாஸ்திரங்கள் அப்பிரமாணம்:—இந்தத் தரங்கத்தில் முன்சகலசாஸ்திரங்களும் மோக்ஷத்துக் குபயோகங்களென்று சொன்னது தர்க்கநிர்ஷ்டியின் சாரத்தைக் கிரகிக்கும் விவேகத்தால்தான் ஒருவன்சுத்துரு கத்தியால் அவனைவீசிஞன். அப்போது இரத்தம் வெளியே வந்து ரோகம் நிவிர்த்தியாகிவிட்டது. அப்போது சாரத்தைக் கிரகிக்கும் புருஷன் கத்தியைவீசினவன் தனக்கு உபகாரஞ் செய்ததாக நினைக்கிறான். இதுபோல் இதரசாஸ்திரங்களாலும் எவ்விதத்திலாவது அந்தக்கரணத்தின் சுத்தியும் நிச்சலதையும் உண்டாகி புருஷன் நிவிர்த்தியடைந்து வேதானுசாரமாய்நிச்சயம்செய்தால் மோக்ஷமுண்டாகும். எவ்விதத்திலும் இதரசாஸ்திரங்களில் விசுவாசம் வைத்தால் அந்தகோலாங்கூல நியாயப்படி அவன் அனர்த்தத்தை யடைவான். ஆகையால்சகலசாஸ்திரங்களையும் தள்ளி அத்வைதவியாக்கியானரீதிப்படி உத்தரமீரம்சையே அங்கீகரிக்கத்தக்கது.

707 அந்தகோலாங்கூலநியாயம்:—ஒருபணக்காரனுடைய ஆபரணம் பூண்டபுத்திரனைத் திருடர்கள் காட்டுக்குக் கொண்டுபோய் ஆ

பரணங்களைப் பிடுங்கிக்கொண்டு அவன்கண்ணையுங் கெடுத்துவிட்டுபோய் விட்டார்கள். அப்போது அழுதுகொண்டிருந்த அப்பையனைத் தயையற்றவனாயும்வஞ்சனையுற்றவையுமுள்ள ஒருவன் சந்தித்து ஒருகொழுத்த காணையின் வாலையவள்கையிற் கொடுத்து இதை விடாமற் பிடித்துக்கொண்டு போனான். ஊர்போய்ச்சேரலாமென்றான். ஏற்கனவே துயரும்பற்ற அந்தப்பையன் இவ்வார்த்தையை நம்பிப் பெருந்துக்கமடைந்து நஷ்டமாய்ப்போனான். இது மீபால் விஷயரூப சோரன் ஒருவன் விவேகரூப நேத்திரத்தைக் கெடுத்துச் சமுசாரரூபவனத்தில் கொண்டுபோய் விடுகிறான். அப்போது தயையற்றவனாயும் வஞ்சகனாயுமிருக்கிற பேதவாதி அன்னிய சாஸ்திரங்களின் சித்தாந்தத்தில் அவனுக்கு விசுவாசம் வரும்படிச் செய்து தன்னுடைய உபதேசமே அவனுக்குப் பரமசுகத்துக்குக் காரணமாகுமென்றும் அதைவிடக்கூடாதென்றுஞ் சொல்லுகிறேன். இதை நம்பிப் புருஷார்த்தசுகத்தை யிழந்து ஜனனமரணரூப மகத்தான துக்கத்தை யனுபவிக்கிறான். ஆகையால் இதர சாஸ்திரங்கள் தள்ளத்தக்கன.

708. இவ்விதமாகச் சுபசந்ததி யென்னும் அரசன் தர்க்கதிருஷ்டியின் வசனத்தைக் கேட்டுச் சகல சந்தேகங்களும் துக்கங்களுமற்றவனாய்ப் பூர்ணாந்தத்தை யடைந்தான். காரணப்பிரம்ம உபாஸனையில் சித்தத்தை ஸ்திரப்படுத்தினான். தர்க்கதிருஷ்டியைத் தன்னுண்மையான குருவாகப் பாவித்து ராஜ்யமுழுமையையும் அவனுக்குங் கொடுத்தான். தர்க்கதிருஷ்டி புத்திரனாயிருந்தாலும் உத்தமமான உபதேசத்தைச் செய்தபடியால் அவன்குருஸ்தானத்தை யடைந்தான். அது பிரம்மவித்தையின் மகாத்மியம்.

709. சுபசந்ததியின் மரணம்:—கொஞ்சகாலங்கழித்தபின் அரசன் பிராணனை விட்டு முனிகளடையும் பிரம்மலோகத்தை யடைந்தான். அரசனுடைய மரணத்துக்குத் தேசகாலங்கள் சொல்லப்படவில்லை. இதற்கு அபிப்பிராய மென்னவெனில் உபாஸகனுடையமரணத்தில் தேசகாலங்களின் அபேக்ஷையில்லை. பகலில் மரித்தாலும் இரவில் மரித்தாலும் தக்ஷிணியனத்தில் இறந்தாலும் உத்தராயணத்திவிரந்தாலும் சுத்த இடத்திற் செத்தாலும் எவ்விதத்திலும் உபாஸனையின் பலத்தால் தேவயானமார்க்கமூலமாகப் பிரம்மலோகத்துக்குப் போகிறான். மேலும் அகிரஷ்டியின் விஷயத்தில் முன்(650)தேசகாலங்களின் அபேக்ஷையுண்டென்று சொன்னது யோகசகித உபாஸகனை யுத்தேசித்தேயாம். கேவலம் ஈஸ்வரனைச் சரணமடைந்த உபாஸகனுக்குத் தேசகாலங்களின் அபேக்ஷையில்லை. இந்த அர்த்தத்தைச் சூத்திரக்காரரும் பாஷியக்காரரும் பிரதிபாதித்திருக்கிறார்கள்.

710. தர்க்கதிருவ்யாயின் அந்தம்:—அதிஞானநிபுணனான தர்க்கதிருவ்யாய் யாதொரு பதின்நியிலும் முறைப்படி இராஜ்யபாரம் பண்ணிவந்து பிர்ம்மநிஷ்டையில் இருந்துகொண்டு பிராரப்தம் முடிந்தவுடன் உண்மையான பரமபதத்தையடைந்தான். ஆகமா பரமாத்மாவுடன் ஐக்கியமாய்விட்டது. தேகம் கனனஞ்செய்யப்பட்டுச் சாம்பலாய்விட்டது.

கூடஸ்தனுக்குப் பரமாத்மாவுடன் எப்போதும் அபேதமிருந்தாலும் உபாதி யானுண்டான பேதமுண்டு. உபாதியைத்தால் இந்தப் பேதமுமில்லாமற் போகிறது. பரமாத்மாவுடன் அபேதஞ் சொன்னதற்கு அபிப்பிராயமென்னவெனில் விதேகமுத்தியில் ஈஸ்வரனுடன் அபேதஞ் சித்திக்கிறதேதவிரசு சுத்தசேதனமாகிய பிர்ம்மத்துடன் அபேதஞ்சித்திக்கிறதில்லை. இது சாரீரகபாதியத்தில் 4-வது அத்தியாயத்தில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ்விடத்திற் சொல்லியிருக்கிறதாவது விதேகமுத்தியில் சத்தியசங்கல்பாதிகள் அடையப்படுமென்று ஸஜரினி மதத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஓனடுலோமி மதத்தில் சத்தியசங்கல்பாதிகளின் அபாவஞ்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சித்தாந்த மதத்தில் சத்தியசங்கல்பாதிகளின் பாவாபாவங்களிரண்டுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இதற்கு அபிப்பிராயமென்னவெனில், விதேகமுத்தியில் ஈஸ்வரனுடன் அபேதமுண்டாகிறது. ஈஸ்வரனுடைய சத்தியசங்கல்பாதிகள் விதேகமுத்தியில் உண்டென்று இகர ஜீவர்களால் வியவகரிக்கப்படுகின்றது. இந்த ஈஸ்வரன் பாரமார்த்திகத்திற் சுத்தன். அவரிடத்தில் யாதொரு குணமுமில்லை. ஆனால் அவர் நிர்க்குணன். ஆகையால் சத்தியசங்கல்பாதிகளில்லை. சமுசாரதசையில் ஜீவனும் பாரமார்த்திகத்தில் நிர்க்குணமாயும் சுத்தமாயுமிருந்தாலும் ஜீவனுக்குச் சமுசாரதசையில் அவித்யையால் கர்த்திருத்வபோக்திருதவங்கள் பிரதிதியாகின்றன. ஈஸ்வரனுக்கு எக்காலத்திலும் தன்னிடத்திலாவது வேறிடத்திலாவது சமுசாரம் பிரதிதியாகிறதில்லை. ஆகையால் ஈஸ்வரன் எப்போதும் அசங்கந்திர்க்குணன், சுத்தன், ஆகையால் ஈஸ்வரனுடன் எந்த அபேதமுண்டோ அந்த அபேதம் சுத்தப்பிர்ம்மத்துடனுமுண்டு. ஈஸ்வரனுடன் அபேதமுண்டென்றும் சுத்தப்பிர்ம்மத்துடனில்லையென்றும் நினைக்கும்படித்தில் ஈஸ்வரனுக்குச் சுத்தப்பிர்ம்மத்துடன் ஐக்கியம் ஒருக்காலத்திலுமுண்டாகுமாட்டாது. ஏனெனில் ஜீவனைப்போல் ஈஸ்வரனுக்கு உபதேசத்தாலுண்டாகும் ஞானமும் விதேகமோகூழ்மீ ஒருக்காலமுண்டாகுமாட்டாது.

அவருடைய ஸ்வாபாவிகளுபஞ் சுத்தமன்று. ஆனதால் ஜீவனைக்காட்டி லும் கொஞ்சங்குறைவாக ஈஸ்வரனும் சதா பத்தனென்று சித்தியாகும். ஆகையால் அடியில் வருமாறு நினைக்கத்தக்கது. ஈஸ்வரனுக்கு ஆவரண மில்லை. ஆகையால் உபதேசஞானத்தின் அபேக்ஷையிலை. ஆவரண மில்லாமையாற் பிரார்த்தியிலை. ஆகையால் ஈஸ்வரன் நித்தியஸர்வஞ்ஞன். நித்தியமுத்தன். மாயையும் அதின் காரியமும் ஆத்மாவினிடத்திற் பிரதிதி யாகுததிலை. ஆகையால் சதா அசங்கன், சுத்தன், இவ்விதமாக ஈஸ்வரனுடன் அபேதமே சுத்தசேதனத்துடன் அபேதமாம். திருஷ்டா நதத்தாலும் இது விளங்கும். மடத்திற் கடமில்லாமற் போகும் போது மடாகாசத்தில் கடாகாசம் லயமாகிறது. மகாகாசத்தில் லயமாகுததில்லை. இதுபோல் நித்துவானுடைய சரீரம் ஈஸ்வரனாற் செய்யப்பட்ட பிர்ம்மாண்டத்தில் நஷ்டமாகிறது. பிர்ம்மாண்டமெல்லாம் ஈஸ்வரசரீரமாகிய மாயையில் அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கிறது. வித்துவானுடைய ஆத்மா விதேகமோக்ஷத்தில் பிர்ம்மாண்டத்துக்கு வெளியேபோகுகுததிலை. இவ்விதமாய் ஈஸ்வரனுடன் அபேதஞ் சித்திக்கிறது. ஆனால் எப்படி மடாகாசத்துடன் கடாகாசத்துக்கு அபேதஞ் சித்திக்கிறதோ இந்த மடாகாசம் மகாகாசரூபமாகவே இருக்குறதோ அப்படி ஈஸ்வரனுடன் அபேதஞ் சித்திக்கிறது. இந்த ஈஸ்வரன் சுத்தப்பிர்ம்மமே. ஆகையால் சுத்தப்பிர்ம்மம் அடையப்படுகிறது.

711. இவ்விதமாக அனேக இரத்தினங்கள் அடங்கியதும் வேதாந்த சித்தாந்தங்கள் அடங்கியதுமான விசாரசாகர மெழுதப்பட்டு விவேகத்துடன் பிரகடஞ் செய்யப்பட்டது. வியாகரணசாஸ்திரம் முழுமையும் பார்த்தேன். சாங்கிய நியாயசாஸ்திரங்களையும் வெகு சிரமப்பட்டுப் பார்த்தேன். அத்துவைதக் கிரந்தங்கள் முழுமையும் பார்த்தேன். பார்க்காத கிரந்தமொன்றுமில்லை. இதர மதஸ்தர்களுடைய சித்தாந்தங்களையும் ஆராய்ந்து பார்த்தேன். வேதங்களையும் முழுதும் பார்த்தேன். இந்தப் பாஷாங்கிரந்தம் என்னாற் செய்யப்பட்டது. இதை யெழுதுவதில் நான் வெட்கப்படவில்லை. பரோபகாரசிந்தையே இதை எழுதியதற்குக் காரணம், வியாகரணமன்றியில் ஸம்ஸ்கிருதகிரந்தங்களை மந்தபுத்தியுள்ளவர்கள் படிக்க முடியாது. இந்தக் கிரந்தத்தை வருத்தமின்றியில் படித்துப் பரமானந்தத்தை யடையக்கூடும்.

712. கிரந்தமுடிவு:—தில்லிமாநகரத்துக்கு மேற்கில் 18 கோசத்தில் கிஹடௌளி என்னுங்கிராமத்தில் இந்தக்கிரந்தகர்த்தா இருந்தார். ஞானிகள் விதேகமுத்தியில் பரமாத்மாவுடன் ஐக்கியமாநிறுர்கள். இப்போது குருவைநமஸ்கரித்து ஓய்வடைகிறேன்.

713. மங்களம்:—அகண்டமாயும் சச்சிதானந்தமாயும் வாஞ்ஞக் கும் மனதுக்கும் எட்டாததாயும் எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமாயும் இருக்கிற பரப்பிரம்மத்தை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

714. நானே பரப்பிரம்மம். என்னிடத்தில் எல்லாம் கல்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இப்படி எந்த குருஷின் கிருபையால் அறியப்பட்டதோ அந்த குருவை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

ஹரி:ஓம் தத் சத்

வே ல ம யி லு ந் து ஜ்ஜே.

ஓம்.

பிரம்மஞானச்சுருக்கம்.

மு க வு ரை

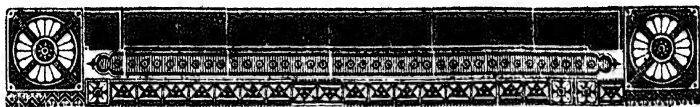
“தியாஸபி” அல்லது “பிரம்மஞான சங்கம்” என்ற பெயருடன் முக்கியமாய் இந்தியாவிலும் இதரதேசங்களிலும் அநேகசபைகள் ஏற்பட்டும், அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என நான்குவித புருஷார்த்தங்களை கோரினவர்களிட இச்சங்கத்திலுள்ளவர்களில் அனேகர் நமது தேசத்திய வேதசாஸ்திர பாரணாதிகளான கிரந்தங்களில் மிகுதியான கிரந்தையை உண்டிபண்ணிவருகிறதை எல்லோரும் கவனித்திருக்கலாம். நமது முன்னோர்களாகிய மகாரிஷிகள் வெகுநீண்டகாலமாய் கண்டறிந்து அனுஷ்டித்த மகாசித்திகளையும் முத்தியையும்பெற்ற மாஶ்யமைதந்திய இப்பரதக்கண்டத்தின் தத்காலநிலைமை மிகவும் பரிதாபிக்கத்தக்கதென்பதற்கு சற்றேனும் ஐயமில்லை. பலகாரணங்களால் இத்தேசத்தில் “தத்வஞானஸ்வரூபம்” முற்றிலுமில்லாமல் ஒளித்து நாஸ்திகபுத்தியும் விபரீதபாவமும்கிருத்தியடைந்து வருகிறதை தேசாபிமானிகள் ஒப்புக்கொள்ளவேண்டும். புண்யபூமியான நமது தேசத்தின் கதியானது இவ்விதமாகும்பக்கத்தில் இதரதேசங்களைப்பற்றி சொல்லவேண்டியதில்லை. ஆர்யசித்தாந்தம் வேதாந்தம் யோகம் முதலியவைகளின் தத்வங்களையும் ரகஸ்யங்களையும் ஜன்மையில் குருசிஷ்ய பாரம்பர்யமாய் உபதேசம் செய்யப்பட்டு, தன்னிலை குலையாமல் காப்பாற்றிவருகிற மகாத்மாக்களுடைய சங்கம் இப்பொழுதும் பரம இரகஸ்யமாயிருந்துவருகிறது. அனேக ஜன்மங்களில் அடைந்த மனோபரிபக்வத்தினால் மகாஞானத்தையும் அஷ்டசித்திகளையும் அம்மகாத்மாக்கள் அடைந்திருந்திருர்கள். முன்போல் அம்மகான்கள் ஜனங்களுடன் கலந்து வசிக்கக்கூடாமையால் வனவாசத்தையடைந்தும், அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை சந்தேகிக்கும்படி நேர்ந்த கலிகாலத்தின் தன்மையை நினைத்த ஒவ்வொரு ஆர்யவம்சஸ்தனும் துக்கமடையாமலிரான். இந்திரியங்களுக்கு புலப்படுகிற சரீரத்தைக்காட்டிலும் அழிவற்ற சரீரி இருக்கவேண்டுமென்கிற நம்பிக்கையும் ஞானமுமில்லாமல் நாஸ்திகபுத்தி கிருத்தியடைந்துவருகிறபடியால் இம்மை மறுமையிலும் புண்யபாபங்களிலும் ஜனங்களுக்கு பொருள்படாமல் அர்த்தவாதமாக எண்ணப்படுகின்றது. மனோவாக்கு காயாதிகளால் ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலும் கோடானுகோடியாய் செய்துவருகிற கர்மங்களின் பலனை நாமே அனுபவித்து திர்க்கவேனுமென்கிற சிந்தை சற்றேனும்மில்லை. வெளிவேஷம் முக்கியமாகக்கொண்ட எண்ணிறந்தமதமும் அததற்கு வயிற்றுப்பிழைப்பு நிமித்தியம் மதாசாரியர்களென்ற வேஷதாரிகளும் நாஸ்தோறும் கிருத்தியடைந்தும் என்தெய்வம் உன்தெய்வமென்றும் என்மதம் கிரேஷ்டம் உன்மதம் பிசகு என்றும் மூட ஆவேசத்தினால் த்வேஷம் பாராட்டிவருகிறார்கள். இப்பொழுது நடக்கிறது கலியுகமானாலும் முதல் 5000 வருஷம் வரையில் சென்ற த்வாபரபுகத்தின் சந்தியாகாலமா

க. வினைக்கப்பட்டு ஸ்ரீ ம த் பாகவதம், முதலிய நிரந்தரங்களில் இதற்கப்பால் விஷ்ணுவைக் குறைந்து கலியுகமேலும் முற்றிலும் விடத் தரப்படுமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. வரப்போகிற அந்தாரத்திலிருந்து ஜனங்களை கைதூக்கிவிடும்பொருட்டு. இதுவரையில் பரம இரகஸ்யமாகக் காப்பாற்றி தர்மஅபிவிருத்தியையும், லோகோபகாரத்தையும் சர்வகாலமும் கோழிக்கொண்டிருக்கிற மகாத்மாக்கள் இந்த ஸ்ரீ யாகாலத்தை நல்ல சமயமென்று எண்ணி அண்ட பண்டங்களையும் யோகத்தையும் பற்றி உண்மையான தத்வங்களை இப்பிரம்மஞானசங்கத்தின் வழியாய் பரமபிருபையுடன் வெளியிடவேருகிறார்கள். ஏனென்றால் சிலசிலாதிருக்கு ஓஷதும் கொடுக்கிறதற்கு இவ்வளவு காலஞ்செல்லவேண்டுமென்றும் இவ்வித ஓஷதத்திற்கு இன்ன அனபானபதமென்றும் வயித்தியசாஸ்திரத்தில் ஏற்பட்டிருந்தாலும் நிமிரென்று தோஷம் கண்டவிடத்தில் அதிரவியமான அனேக ஓஷதங்களை உடனேகொடுத்து தோஷத்தை நிவர்த்திசெய்து பிறகு வியாதியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் சாந்தப்படுத்த ஓதாமிருக்கிறது. அதுபோல த்வாபரபுரத்தியாகிற புருஷனுக்கு பூர்ணவயதும் 4-5 வருஷத்திற்குள் முடியப்போகிற மானந்தமும் கற்புருஷன் தன்ஸ்வயஸ்வரூபத்துடன் பிரகம்போகிற காலமும் ஒன்றுகூடாது இக்காலத்தில் அந்நீரம், நாஸ்திகத்து என்னதோஷங்கள் தலைமட்டுக்கொண்டிருக்கிறபடியால் சஞ்சலியான தத்துவோபதேசத்தை வலுவில் மகாத்மாக்கள் புரட்டி வருகிறார்கள். இதைப்போல சமயம், 4-5 வருஷம் சென்றபின் பிடைப்பது மகாஅர்து. பிறந்ததையுடன் அம்மகாத்மாக்களாயித்தும் ஓஷதத்தை உட்கொண்டு தோஷநிவர்த்திசெய்துக்கொள்ளாமல், புத்திரமையால் பிரம்மஞானசங்கத்தையும், உலகத்தில் தர்மநிலையையும், ஆஸ்திரபுத்தியும் விருத்தியுடையவொருட்டு விடாமுயற்சியுடன் அதுசெய்துவருகிற பிரயத்தனங்களையும் பொருத்தமென்று சிலரும், அந்நவதரிந்தரித்தென்றுசிலரும் நினைவாகத்தவ விருத்திசெய்ய இது ஆதானவழி என்றும் சிலர்களும் விண்ண தூஷணையெதுவருகிறார்கள். இதுவும் காலத்தினு கோலமேயன்றி வெதில்லை. மேலும் இவ்வித விடரீதப்புத்திக்கு இன்னும் முக்கியக் காரணங்கள் (1) பிரம்மஞானசங்கத்தின் வழியாய் இக்காலத்தில் வெளியிடப்பட்டுவரும் கிரந்தங்கள் விசேஷமாய் தேசபாஷைகளில் இல்லாமல் சகலதேசங்களிலும் பொதுவாய் விளங்குவருகிற ஆங்கிலேயபாஷையிலிருப்பதும் (2) மதமென்றமுடாவேசத்தால் இத்தேசத்தில் தத்வவிசாரணைபற்றி வெகுநாலாய் வெளிவெவ்வுகளை முக்கியமாக எண்ணிவரும் அப்பிராஸ்தோஷம் (3) மகாத்மாக்கள் நங்கள் சிஷ்யர்களில் “மாடம்பிராவட்டஸி” என்னும் புணையவையைய இக்காலத்தில் அனுப்பி உலகமெங்கும் பிரம்மஞானசங்கத்தை ஸ்தாபித்துவரும் உலகருத்தை உள்பாடி அறியாமல், என மூவகப்படும். அம்மகாத்மா

கள் இச்சங்கத்தின் வழியாய் வெளியிட்டிருக்கும் அனேக அபூர்வகிரந்தங்களையும் இச்சங்கத்தின் கொள்கைகளையும் அனுஷ்டானங்களையும் ரேரில் தெரிந்து கொள்ளும்படி பாக்யத்தை பெற்ற இந்த கிரந்தகர்த்தாவானவர் அவைகள் சகலமதங்களுக்கும் ஸர்வசாஸ்திரங்களுக்கும் சமமதமாய் இருப்பதாக தான் எண்ணங்கொண்ட அபிப்பிராயத்தை இத்தென்னாட்டிலுள்ளவர்கள் யாவரும் அனுமதித்து அனுஷ்டிக்கும்பொருட்டு அவைகளை சுருக்கமாய் தமிழில் மொழிபெயர்த்து எழுதியிருக்கிறார். மேலும் “பிரம்மஞானச்சுருக்கமென்ற” இந்தக்கிரந்தத்தில் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிற சிலதத்துவங்களை உண்மையாய் அறிந்து கொண்டால் உபநிஷத்துகளிலும் புராணதிகளிலும் சொல்லியிருக்கும் இரகஸ்யபாகங்களும் அவைகளில் போதமாகாதவிடத்தில் அர்த்தவாதமென்று சிலரும், அஸம்பாவிதமான கட்டுக்கதைகளென்று அனேகரும் பிரஸ்தாபித்துவருகிற விஷயங்களும், அர்த்தபுஷ்டியுள்ள மகாதத்துவங்களாக போதமாகும் என்பது இந்த கிரந்தகர்த்தாவின் துணிவு. இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் சில இரகஸ்யமான தத்துவங்களுக்கு வெளிப்படையாய் ஏற்பட்டிருக்கிற மதக்கிரந்தங்களுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாஸமிருப்பதாய் பார்வைக்குத்தோன்றிலும்கூட ஒரு மதத்தின் உள்கருத்திற்கும் வித்தியாஸப்படமாட்டாது என்பது நிச்சயம். ஆகையால் இந்த கிரந்தத்தைப் படிக்கும் புண்ணியவான்கள் இது முதலாவது பதிப்பானபடியால் சொல்பிழை வாசகப்பிழை முதலியவைகளை மன்னித்து இதிலடங்கிய கருத்தையும் தங்கள் தங்கள் மதசாஸ்திரங்களின் தத்துவார்த்தத்தையும் நிஷ்பட்சவாதமான மனதுடன் விசாரித்து ஒப்பிட்டுப்பார்த்து தங்கள் தங்கள் அபிப்பிராயத்தை வெளிப்படுத்தவேண்டுமென்றும் இந்த கிரந்தகர்த்தாவினுல்பிரார்த்திக்கப்படுகிறது. இந்தகிரந்தத்தை இத்தென்னாட்டாரா ஆங்கீகரிக்கும்பட்சத்தில் இதில் சுருக்கமாய் பிரஸ்தாபித்திருக்கிற ஒவ்வொரு பாகத்தையும் விஸ்தரித்திருக்கும் அனேக கிரந்தங்களிலிருந்து சவிஸ்தாரமாக எழுதச்செய்தனாக இருக்கும்.

விதேயன்

ஏ. சி. வரால்.

உ

பிரம்மஞானச்சுருக்கம்

விஷயசூசக அனுக்கிரமணிகை

முதலுத்தியாயம்

	பிரிவு
1. பிரம்மஞானம்	1
2. பிரம்மஞானிகள்	2
3. பிரம்மஞானகிரந்தங்கள்	3
4. வேதஉபநிஷத்துகளின் இரண்டு அர்த்தங்கள்	4—5
5. பிரம்மஞானசபை	6
6. இச்சபையின் உத்தேசங்கள்	7—14
• (1) முதலாவது உத்தேசம்	8—11
• (2) இரண்டாவது ஷே	12
• (3) மூன்றாவது ஷே	13
7. இச்சபையின் வருப்புகள்	15
8. ஷே பிரயோசனம்	16
9. பிரம்மஞான விசாரத்தில் தற்காலபிரவிர்த்திக்குக் காரணம்	17

இரண்டாவது அத்தியாயம்.

1. பரபிரம்மம்	18
2. இதின் வியந்த அவ்வியக்த ஸ்வரூபங்கள்	19
3. மன்வந்திர பிரளயங்கள்	20
4. அவ்வியக்த நாராயணன்	21
5. வியக்த ஈசுவரன்	22—23
6. மூலப்பிரதிருதி	24
7. மஹத்தத்துவம்—சக்தி	25
8. பிரம்மாண்டம்	26

9. ஸ்ரீ ஏழுவிதாரங்கள்	27—29
10. சூரியமண்டலம்	30
11. கிரகமாலிகை	31
12. பூமியின் அவஸ்தாபேதங்கள்	32
13. சிருஷ்டியில் சைதன்னியபிரவீர்த்தி	33—34
14. மானிடவர்க்கங்கள்	35—6
15. வர்க்கங்களின் காலம்	37
16. மானிடஉற்பத்தி அக்னிஷ்வத்து பத்மீஷ்வத்து பிதிருக்கள்	38
17. ஸ்திரீபுருஷவிபாகம்	39
18. மனிதனுடைய முதல் ஜன்மம்	40
19. பிரளயம்	41—2

மூன்றாவது அத்தியாயம்—மனிதன்

1. மனிதன்—7 தத்துவங்கள்	43
2. ஸ்தூலசரீரம்:—(44—46)	
1. ஸ்தூலசரீர உற்பத்தி	44
2. ஸ்தூல அணுக்களின் பிரஞ்ஞை	45
3. ஸ்தூலசரீரத்தின் மரணம்	46
3. லிங்கசரீரம்:—(47—53)	
1. லிங்கசரீரம் யாது	47—8
2. லிங்கஸ்தூல சரீரங்களின் சம்பந்தம்	49
3. ஸ்ரீ உயிர் வியாபாரம்	50
4. லிங்கசரீரத்தின் பிரஞ்ஞை	51
5. பாஹிய ப்தார்த்தஞானம்	52
6. லிங்கசரீரத்தின் மரணம்	53
4. பிராணன்:—(54—57)	
1. பிராணனுக்கும் ஜீவனுக்கும் பேதம்	54
2. பிராணனுடைய செயல்	55—6
3. மரணத்திற்குப்பின் பிராணனுடைய ஸ்திதி	57
5. காமம்:—(58—60)	

1. காமலக்ஷணம்	58,
2. காமத்தின் செயல்	59
3. காமரூபம்	60
6. நசித்துப்போகும் ஸ்வரூபத்தின் உபசங்காரம்	61
7. மனது:—(62—81)	
1. மனதின் பிரிவுகள்	62
2. மனிதன் என்னும் பதத்தின் அர்த்தம்	63
3. சுத்தமனதின் லக்ஷணம்	64
4. ஜீவனுடைய முதல் ஜன்மம்	65
5. அசுத்தமனது:—(66—77)	
1. அசுத்தமனதின் லக்ஷணம்	66
2. ஷை இருவித கிரியைகள்	67
3. ஷை இருவகை நிபந்தனைகள்	68
4. அசுத்தமனதினால் உண்டாகும் பிரமை	69
5. அசுத்தமனதின் பிரவிந்தி	70
6. ஷை சுவேச்சா சக்தி	71
7. சுவேச்சாசக்தியின் மூன் றுவிதபரிணாமங்கள்:	72
1. முதல்விதம்	73
2. இரண்டாவதுவிதம்	74
3. மூன்றாவது விதம்	75
6. 4-5 வது அம்சங்களின் ரூபங்கள்	76—7
7. சுத்தமனது:—(78—81)	
1. சுத்தமனதின் சக்திகள்	78—9
2. சுத்தாசுத்தமனதுகளினை வித்தியாசம்	80
3. பிரார்த்தனையின் கருத்து	81
8. டிக்தி-ஆத்மா	82—3
9. ஏழு அம்சங்களின் சம்பந்தம்	83 (a)
10. பிரம்மாண்ட பிண்டாண்டசம்பந்தம்	84

1. பிரளயமரணசாதிருசியம்	85
2. மரணத்துக்குப்பின்னும் காமமனதின் பிராதானியதை	86
3. ஸ்தூலசரீரத்தின் மரணம்	87
4. லிங்கசரீரத்தின்கதி:— (88—93)	
1. லிங்க சரீரத்தின் அடுத்தஸ்திதி	88—9
2. சாகும் சமயத்தில் பிரஞ்ஞை	90
3. செத்தபின் பிரஞ்ஞை	91
4. லிங்கசரீரத்தின் மரணம்	92—3
5. காமலோகம்:— (94—111)	
1. காமலோகம்	94
2. இரண்டாவது மரணம்	95
3. பிராணனுடைய ஸ்திதி	96
4. காமரூபநிலைமை	97—98
5. சுத்தார்த்தக்கரணமுள்ளவனுடைய ஸ்திதி	99—101
6. சாதாரணமனிதனுடைய ஸ்திதி	102—3
7. வெகுக்கெட்டவர்களின் கதி	104—7
8. சுவர்க்காரோஹணம்	108
9. காமரூபத்தின் கதி	109
10. காமரூபகாலம்	110
11. காமரூபம் மருபடியுஞ் ஜீவனைச்சேருதல்	
6. சுவர்க்கலோகம்:—(112—122)	
1. சுவர்க்கலோகம்	112
2. சுவர்க்கானுபவம்	113—5
3. சுவர்க்கலோகபிரிவுகள்	116—7
4. சுவர்க்கானுபவம் சத்தியம்	118—9
5. சுவர்க்கத்தில் பிரஞ்ஞை	120
6. சுவர்க்கானுபவம் சிலருக்குமட்டுமே	121
7. சுவர்க்கத்தில் ஞானவிருத்தி	122
7. மரணம்முதல்பிரஞ்ஞையின் ஸ்திதி	123
8. பூலோகத்துக்குத்திரும்புதல் :	124
9. நிர்வாணம்	125
10. பூலோகத்துக்கும் மற்றலோகங்களுக்கும் சம்பந்தம்	126

ஐந்தாவது அத்தியாயம் புனர்ஜன்மம்

1. புனர்ஜன்மம்	127
2. பதத்தின் அர்த்தம்	128
3. புனர்ஜன்மமெடுக்கிறது எது	129—30
4. புனர்ஜன்மம் எடுக்காதது எது	131
5. மனிதன் மிருகமாகக்கூடும்	132
6. புனர்ஜன்மமுண்டாகும் விதம்	133—4
7. புனர்ஜன்மத்தின் பிரயோஜனம்	135—6
8. புனர்ஜன்மகாரணம்	137—8
9. ஜனனபூமிஜாதிகுலநிர்ணயம்	139
10. ஸ்திரீபுருஷநிர்ணயம்	140
11. புனர்ஜன்மம் அவசியமென்பதற்குக் காரணம்	141—2
12. புனர்ஜன்மருசுகள்	143
13. ஆகூபசமாதானங்கள்	144

ஐந்தாவது அத்தியாயம் கர்மம்

1. கர்மம்	145
2. கர்மத்தின் செயல்	146
3. கர்மம் பாரபக்ஷமற்றது	147
4. கர்மம் பலத்தைக் கொடுத்தே தீரும்	148
5. பிரார்த்தனையின் இரகசிய அர்த்தம்	149
6. மனிதனுடைய செய்கை கர்மாதீனமா அல்லது இச்சாதீனமா	150-2
7. கர்மதத்துவத்தில் நம்பிக்கை	153
8. சமஷ்டி-கர்மம்	154
9. கர்ம இரகசியம்	155

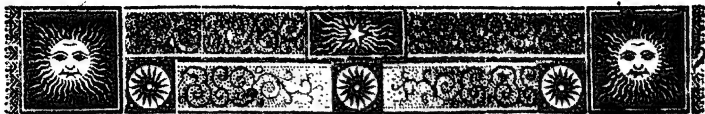
ஏழாவது அத்தியாயம்

தர்மம்

1. தர்ம விதிகள்	156-7
2. சுருக்கம்:— பக்கம் 77 முதல் 82 வரையில்	

பிரீம்மஞானச்சுருக்கத்தின் பிழைதிருத்தம்.

பக்கம்	வரி	பிழை	திருத்தல்
5	24	காரி	காரிய
7	36	சேர்ந்திருந்த	சேர்ந்திருந்தா
9	18	சதஞபம்	சத்ஞபம்
10	2	பாயபாவனை	பயபாவனை
13	14	காரணஞபமாயும்	காற்ணஞபமாயும்
15	13	சூட்சும	சூட்சும
16	27	வர்க்	வர்க்க
18	19	பிரமமாண்டபதத்துக்குமு	+2 லககம் சேர்க்கவேண்டி.
20	22	மனிதனுடைய	மனிதனுடைய [யது]
23	19	கோளகங்களில்	கோளகங்கள்
24	22	படிச்சே	படிச்
26	30	பொருட்டுந்தான்	பொருட்டுத்தான்.
27	30	மனவையு	மனவையும
29	10	சேராமல்	சேராமல்
30	16	செய்வதும	சேய்வதும
35	25	எர்க	எர்க
38	19	பிரிநி	பிரிநி
44	28-9	சமஞபத்தில்	காமஞபத்தில்
49	9	புலோகத்துக்கு	புலோகத்துக்கு
50	1	26	126
	32	சழபதம்	சப்தம்
	32	பதார்	பதார்த்
52	2	யாய	யாய
56	30	பென்ஸலால்	பென்ஸலால்
58	18	பேர்	பேர்
60	20	வருவதற்கு என்னும் பதத்	முன் என்னும் பதத்தைச்
		[கிற்குப்பின்]	[சேர்க்கவும்]
65	18	விடுகிறது	விடுகிறது
66	3	சங்மை	சங்கை
71	25	மனிதனுடைய	மனிதனுடைய
73	8	தவீட்டு	தைவீட்டு
	9	தெனிலும்	டத்திலும்
75	11	வேண்டியகர்	வேண்டியகர்
78	18	கடோள	தடோள
81	3	படிய்செய்ய	படிச்செய்ய
	15	மேலேச	மேலேஸ்

[பிரம்மஞான முக்கியத்துவங்களை என் புத்திக்கு எட்டினமட்டில் நான் கிரகித்தபடி அவைகள் அடியில் வருமாறு விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.]

ஓம்.

பிரம்மஞான ச்சுருக்கம்.

முதலாவது அத்தியாயம்.

1. பிரம்மஞானமென்பது பிரம்மத்தினுடைய ஞானமென்று அர்த்தமன்று, திவ்வியஞானம் அல்லது கேவலஞானம் என்பது பொருள். இது பெறக்கூடிய அறிவின் முடிவு. இதற்குமேல் அறியக்கூடியதாய் யாதொன்றுமில்லை. இது அனாகியாயுள்ள சகலபாஷ்யமதங்களுக்கும் சாஸ்திரங்களுக்கும் மூலாதாரமான சூத்திரத்தை அல்லது இரகசிய நூல் சகலமதங்களின் லக்ஷியார்த்தங்களையும் ஒத்துப்பார்க்கின், சகலத்துக்கும் ஒரே ஆதாரமாகவிளங்குவது இதுவே. பற்பலமதந்நிரந்தங்களிலும் அனுஷ்டானங்களிலும் காணப்படுகிற விஷயங்களெல்லாம் இந்த சூத்திரத்தையின் தத்துவங்களையே விளக்குகின்றன. சகலமதஸ்தர்களும் ஸர்வவியாபகமான மூலகாரணத்தால் ஜகத்து விளங்குவதாய் வியவகரிப்பதால், அதைப்பிரதிபாதிக்கும் ஞானமும் ஒன்றாகவே இருக்கவேண்டுமென ஊகிக்கக்கூடியது.

2. இந்த சூத்திரத்தை பெரும்பான்மை இந்தியாவிலிருந்த பூர்வீக இருஷிகளாலும், சிறுபான்மை இதராதேசமாகான்களாலும், அனுபவிக்கப்பட்ட அனுபவங்களை ஆதாரமாய்க்கொண்டு அறியப்பட்ட உண்மையே. ஒரு பதார்த்தத்தின் ஞானம் அதைக்கிரகிக்கும் இந்திரியத்தைப்பொருத்திருக்கவிலையா? சூட்சுமமான கர்ணேந்திரியம் அது சூட்சுமமான சங்கீதசாரத்தைக்கிரகிக்கிறதுபோல் சாதாரணமான கர்ணேந்திரியம் கிரகிக்கிறதில்லை. பிறப்புமுதல் கண் இல்லாதவனுக்கு வர்ணஞானமே இருக்கமாட்டாது. ஆகையால் ஞானசாதனங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாயும் தீக்ஷணமாயும் இருக்கிறதானாலும் அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஞானவிஷயம் அதிகப்படுகிறது. பூர்வீக இருஷிகள் எல்லாரிடத்திலும் பீஜரூபமாயிருக்கிற அனேகசாதகங்களை ஒருவித சிட்சையால் பக்குவப்படுத்தி அவைகள் மூலமாக பிரம்மாண்டத்தின் தத்துவங்களை அதாவது சமஸ்தத்துக்கும் மூலகாரணம், ஜகத்து, ஜீவன், ஜனனம், மாணம், மோக்ஷம் முதலியவைகளின் இரகசியங்களை அறிந்திருந்தார்கள். இருஷிகளும் நமீமைப்போலவே மாதார்க்கர்ப்பத்திலிருந்து பிறந்த மனிதர்களாயினும் ஸ்வப்பிரயத்தனத்தால் ஞானிகளானவர்கள். இந்த ஞா

னமானது வேறு கற்பனையாயாவது அனுமானமாயாவது இராமல் அதனை அடையவேண்டிய சாதனங்களைச்சாதிக்க விரும்பினோரால் பிரத்தியக்ஷமாய அனுபவித்து அடையப்படுகிறதென்று இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள்.

3. இவ்விதமாய் அறியப்பட்ட தத்துவங்களின் இரகசியங்கள் எக்காலத்திலும் ஜனங்களுக்கு உபயோசப்படவேண்டும் என்கிற கருத்துடன் இவைகளை வேதத்திலும், உபநிஷத்துகளிலும் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்குப்பின்னிருந்த யோகிகளும் மகான்களும் தங்களுடைய ஸ்வானுபவங்களால் மேற்சொல்லிய இரகசியங்களின் உண்மையை ஸ்தூரபித்துவந்தார்கள். இப்போது இருக்கும் ராஜயோகிகளும் அப்படியே செய்கிறார்கள். ராஜயோகம் ஒருவித சிட்டுசையை அபேக்ஷிக்கிறதினாலும் காலவிசேஷத்தை அபேக்ஷிக்காததினாலும், இந்த சிட்டுசைக்கு உட்படுகிறவர்கள் எக்காலத்தில் ஜனித்திருந்தாலும் அவர்களுக்கு அது சுவாதினமாய்விடுகிறது. ஆகையால் இப்போதும் ராஜயோகிகள் இருக்கக்கூடும். மேலும் இவர்களின் பரம்பரை இருப்பதாகவே இந்துக்களின் அபிப்பிராயம். இந்துதேசத்தில் எந்தவிடத்தில் இவர்களைப்பற்றிப்பேசினாலும் ஜனங்கள் இவர்களைப்பார்க்காவிடினும் இல்லையென்று சொல்லமாட்டார்கள்.

4. வேதங்களுக்கும் உபநிஷத்துகளுக்கும் இரண்டு அர்த்தங்களுள் ஒன்று வாச்சியார்த்தம் அதாவது பதத்தின் அர்த்தத்தால் தொனிப்பது. மற்றொன்று லக்ஷியார்த்தம் அதாவது ஊனக்கதத்தைக் இரகசியமான கருத்து. இவைகளில் வாச்சியார்த்தம் எல்லாருக்கும் தெரியும்படியாயிருந்தாலும் லக்ஷியார்த்தம் சிலருக்குமட்டும் விளங்குவதால் சாதாரணஜனங்களுக்கு இரகசியமாகவே இருக்கிறது. இதற்கு முக்கியமான காரணமென்னவெனில் (1) விஷயத்தைக்கிரகிக்கச்சக்தி இல்லாதவனுக்கு அதைச்சொல்லியும் பிரயோஜனமில்லை. (2) அசத்ஜனங்களுக்கு சிலதத்துவங்களின் ஞானம் கிடைக்குமேயாயின், அந்த ஞானத்தை அவர்கள் தூர்வினியோகப்படுத்தி பிரபஞ்சத்தில் துக்கத்தையே அபிவிர்ந்தி செய்வார்கள். ஒரு இடத்தில் உள்ள பொருளை வேறு இடத்துக்குக் கொண்டுபோவது ஆகர்ஷணசக்தி. பணத்தில் வெகு ஆசையுள்ள அயோக்கியனுக்கு இச்சக்தி இருக்குமேயாயின் ஊரில் அவன் பணத்தை வைப்பானா. எல்லாப்பணங்களையும் தன்னிடத்தில் ஆகர்ஷிப்பதனால் அவன் லோகஹிம்சைக்குக்காரணமாவானேதவிர வேறில்லை. மேலும் குழந்தைகளிடத்தில் தீப்பொட்டியைக்கொடுத்தால் தீபம் ஏற்றமட்டும் தீக்குச்சியை உபயோகப்படுத்தவேண்டுமென்கிற ஞானமில்லாததினால் விளையாட்டில் வீட்டை எரித்துவிடக்கூடும். ஆகையால் எந்தவிஷயமும் சத்துப்பயோகஞ் செய்பவனுக்கே சொல்லவேண்டியதேயொழிய மற்றவனிடத்தில் அது துக்கத்துக்கு ஹேதுவாகும். இக்காரணங்களால் வேதார்த்த விஷயங்கள் இரகசியமாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

5. வேதங்களின் லக்ஷிபார்த்தங்களையும் இரகசியங்களையும் உபநிஷத்துக்கள் சொல்லுகின்றன. வேதங்களைக்காட்டிலும் இவைகள் மூன்று மடங்கு அதிகமாயிருந்தன. ஆகியில் வேதங்கள் தேவாலயங்களில் பிராமணர்களின் சுவாதினத்தில் இருந்தன. அக்காலத்தில் சகல பிராமணர்களுக்கும் எல்லா உபநிஷத்துகளும் கிடைக்கும்படி இருந்தன. நாளாவிர்த்தியில் இவர்களுடைய யோக்கியதையும் குறைய ஆரம்பித்தது. சுமார் 2500 வருஷங்களுமுன் கபிலவஸ்துவின் அரசனான கோதயர் சமாயியில் அந்த இரகசியங்களைத் தெரிந்துகொண்டு தத்துவங்கள் எல்லாருக்கும் பொதுவானவை என்று நினைத்து சில தத்துவங்களை எல்லாருக்கும் சிலதுகளை தவிர்த்த யோக்கியமான சீஷர்களுக்கும் சொல்லத் தொடங்கினார். பிறகுதான் பிராமணர்கள் தங்களுடைய அருமையான தனம் வெளியாய்விடுவதைக்கண்டு உபநிஷத்துக்கிரந்தங்களைச்சுருக்கி அவைகளிலுள்ள முக்கியமானபாகங்களை அப்புறப்படுத்திவிட்டார்கள். இப்போது யிளங்கும் உபநிஷத்துகள் அந்த பாகங்கள் தவிர மட்டுமே. இவைகளைத் தவிர அநேக இரகசியசாஸ்திரங்களையும் வியாக்கியானங்களை யும் அப்புறப்படுத்திவிட்டார்கள். இதில் அவர்களுக்கு யாதொரு கெட்ட எண்ணமில்லை. சுப்பாத்திரான சீஷனுக்கு இந்த இரகசிய சாஸ்திரத்தைச்சொல்லிக்கொடுத்து ஒரு சிலையபரம்பரையாய் இதைப்பரிபாலனமடிபண்ணி வருகிறார்கள். அந்த இரகசியத்தைக்கிரங்கிவரும் அதைச்சத்துபயோகம் செய்யவும் ஜனங்களிடத்தில் சாமர்த்தியம் காணப்படுவதற்குத்தகுந்தபடி இந்த குறிக்கெல்லையை மகான்கள் வெளியிடுகிறார்கள்.

6. கல்கிபிராணம் பூரித்தாகவதம் முதலிய பிரந்தங்களில் கஷியுக்கோன்றி ஜயாபிரமாண்டுக்கப்பால் விஷ்ணுகலை குறைந்து விடுகிறதென்றும் ஜனங்களுக்குத் தர்மசிறதையும் புண்ணியபாபமென்கிற அறிவும் முற்றிலுமில்லாமல், ஜடவஸ்துக்களில் சாஸ்வதபுத்தியுண்டாகி விபரீத மடைவார்களென்றும் நம்முடைய முன்னோர்களாகிய ஞானிகள் தங்களுடைய திவ்ய ஞானத்தினால் அறிந்து குறிப்பிட்டிருந்ததற்கு அனுகூலமாய்க்காலஸ்தியுமிருந்துக்கொண்டுவருகிறது. விதியை மதியால் முற்றிலும் வெல்லக்கூடாதாயினும் அதின் வலிமையை ஒருவிதமாக மாற்றலாமென்பது ஞாயமானதாலும், இந்த ஜன்மத்தில் ஒருவன் செய்யும் முயற்சியானது வீணாகாமல் மறுஜன்மத்தில் பலனைக்கொடுக்கிறதென்று “விட்டகுறை தொட்டகுறை” என்னும் பழமொழியால் கலபமாய் நாம் அறியக்கூடியதாலும், அனைந்துபோகிற தீபம் ஒங்குகிற நியாயப்படி குறையப்போகிற விஷ்ணுகலை ஒங்கும் இச்சமயத்தில், கிரகிக்கும் புத்தி தீக்ஷணமாயிருப்பதால் ஜனங்களுக்கு தத்துவமார்க்கத்தைக்காட்டிவரப்போகிற அந்தகாரத்திலிருந்து கரையேற்றலாம் என்று நினைத்து

பிரம்மஞானச்சுருக்கம்

பாடேம் ப்ளாவாடஸ்கி என்னும் புண்ணியவதி மூலமாக 1875-ஆம் நவம்பர்-மீ 17-உ பிரம்மஞான சபையை ஜீவகாருண்யம் பொருந்தியமகான்கள் ஸ்தாபித்தார்கள். தத்துவவிவேசகத்துக்காக ஏற்பட்டிருக்கிற பிரதானமானசங்கம் சென்னப்பட்டணத்திலும் அதின்கிளைகள் இந்தியாவில் 143-ம் பாக்கியான ஆசியாகண்டத்தில் 25-ம் யூரோப்பேசத்தில் 30-ம் அமேரிகாதேசத்தில் 67-ம் சில்லரை 14 மாக பிரபஞ்சம் முழுவதும் வியாபித்திருக்கின்றன. கிளைகள் நூதனமாயும் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

7. இச்சங்கத்தின் உத்தேசங்கள் மூன்று:—

- (1) யாதொருபேதமன்றியில் ஜனங்களுக்குள் பிராதுருபாவத்தை ஸ்தாபித்து அதை அபிவிர்த்திசெய்வது.
- (2) ஆசியாகண்டத்தில் விளங்குவரும் ஸம்ஸ்கிருதம் முதலிய பாஷைகளில் ஜனங்களுக்கு ஆஸத்தியை உண்டிபண்ணி, அப்பாஷைகளில் எழுதியிருக்கப்பட்ட மதக்கிரந்தங்கள் சாஸ்திரங்கள் முதலியவைகளில் ஜனங்களின் ஞானத்தை அபிவிர்த்திசெய்வது.
- (3) பிரம்மாண்டத்திலும் பிரம்மாண்டமாகிய மனிதனிடத்திலும் அடங்கிய சகலஇரகசியசக்திகளையும் கண்டிபிடிப்பது.

8. சகோதரபாவத்தை ஸ்தாபிப்பதே ஒவ்வொருமதத்தின் கருத்து. ஆனால் இந்தக்கருத்து அனுஷ்டானத்தில் நிறைவேரவில்லை. ஒவ்வொரு மதஸ்தர்களுமே மோக்ஷத்தை அடையத்தங்கள் மதத்தில் சொல்லிய மார்க்கமே சரியானதென்றும் மற்ற மார்க்கங்கள் பிசுவு என்னும் நினைத்து இதர மதஸ்தர்களைத் துவேஷிக்கிறார்கள். இத்துவேஷத்தால் பட்டப்பகலில் வெகு கொலைகள் நடந்ததையும் நாம் சரித்திரங்களில் பார்த்திருக்கிறோம். ஒருமதஸ்தர்க்குள்ளாகவே ஒருவர்க்கொருவர் பாராட்டிவரும் சத்துருபாவமும் ஒருஜாதியாருக்கும் மற்றஜாதியார்களுக்கும் நேரிடும் உபரிச்சேதமுள்ளகலகங்களும் நான்றோறும் விர்த்தியாய்வருகின்றன. இக்காரணங்களால் சகோதரபாவம் அதாவது சகல பிராணிகளிடத்திலும் அன்பு விசேஷமாய் நிறைவேறாமல் போய்விட்டது. உலகத்திலுள்ள மானிடப்பிரவிகள் எல்லாம் எங்கும் நிறைந்த பரமாத்மாவின் முக்கியாம் சமானதால் நாமெல்லோரும் பெரியகுடும்பிகளென்ற ஒரே அறிவினால் ஐக்கியமுற்று ஒருவரையொருவர் சகோதரராக அபிமானித்துப் பொதுவான ஷேமம் நம்மதென்று ஒவ்வொருவரும் நினைத்து நடந்தால் உலகத்தில் எவ்வளவு ஷேமமும் தர்மமும் ஒங்கிச்செழிக்கும். ஆனால் இவ்வித அறிவு உலகமெங்கும் பரவிப் பலனை அடைய முயற்சிப்பது அசாத்தியமென்றும், ஏட்டில் எழுதி ஆனந்தமடைந்து சொப்பனம் காணமட்டி-

ல் யோக்கியமென்றும் சிலர் நினைப்பார்கள். இச்சிறந்த அறிவை நிலைநாட்ட ஜகத்துண்டானகாலம் முதல் பிரயத்தினப்பட்டும் இந்தச் சிறந்த ஓளஷத்ததைக் கருத்தில் கொண்டும் பற்பலகாலங்களில் பரமாத்மா அனாதாரஞ்செய்தும் அக்காலநிலைமைக்குத்தக்கபடி பல மதங்களை யேற்படுத்தியும் இன்னும் சித்தியாகவில்லையென்று சிலர் அதைரியமடையலாம். ஆனால் இச்சிறந்த ஓளஷத்தில் வீரியமில்லையென்று சொல்லக்காரனமில்லை. ஏனென்றால் பலதேசத்திலும் அதர்மமேவிட்டகாலத்தில் தோன்றிய அவதாரபுருஷர்கள் மனோவியாதிக்கொண்ட ஜனங்களுடைய அம்மனநோயைப்போக்கி தர்மத்தையும் நல்லொழுக்கத்தையும் நிலைநாட்டக் கருதி காலதேசவர்த்தமானங்களுக்குத்தக்கபடி சகோதரபாவமென்னும் தத்வமாகிற ஒரேதாய்ச்சரக்கைக்கொண்டு சூர்ணம், பஸ்மம், லேகியம், கஷாயம்போல பலவிதமாக அவரவர்களுக்கு மாதூரியமுண்டாகும்படிச் செய்து புராணம் இதிஹாலாதிகொண்ட பத்தியங்களுடனும் அனுபானங்களும் உபயோகித்துவந்தார்கள். நாளாவிர்த்தியில் இத்தாய்ச்சரக்கு மறந்துபோய்விட்டது. இக்காலத்தில் மறுபடி இந்தச் சகோதரபாவத்தை அங்கீகரிப்பதால் ஒருவருக்கு ஒருவருடன் உள்ள துவேஷம் நீங்கி மறுபடியும் ஜகத்தில் ஈகமே மேலிடும்பயில் சந்தேகமில்லை.

9. சகோதரபாவத்தை ஸ்தாபிக்கவேண்டுமென்பதினால் எல்லாமதங்களும் ஒன்றாகப்போகவேண்டுமென்பதும் அல்லது பந்திபோஜனம் முதலியவைகளில் ஜனங்களுக்கு ஒத்துமை உண்டாகவேண்டுமென்பதுங் கருத்தன்று. உண்பது உடுப்பது முதலியவை பிரகிருதிஸ்வபாவத்தால் வேறுபட்ட ஸ்தூலதேசத்தின் காரியங்கள். சகோதரபாவமோ லேஸ்வரமயற்ற காரணசரீரலக்ஷணம். ஆதலால் நல்லறிவு, தத்துவஞானம் இவைகளினடியாகப்பிறக்கும் சகோதரபாவம், ஸ்தூலதேசத்தின் காரியங்களில் ஒருமைப்பாடன்றியே நிலைபெறக்கூடும். பிரகிருதி ஸ்வபாவத்தாலேயே வேறுபட்டிருக்கிற ஸ்தூலதேசகாரியங்களில் ஜனங்களுக்கு ஒத்துமை உண்டாவது அவசியமில்லை. ஒரு இந்துகும்பத்திலுள்ள ஒவ்வொருவரும் அவரவர்களுக்குரிய தொழில்களைப் பலவாறுகச்செய்துவந்தாலும், உணவு உடுப்பு முதலியவைகளில் ஒவ்வொருவருடைய ஸ்வபாவம் வேறுபட்டாலும், குடும்பத்தில் தாயார் பாட்டியார் முதலிய பெரியோர்கள் தொட்டு மோரக்கூடாத புராதனம் முதலிய அசாஸ்திரீயமான ஆகாரங்களை அக்குடும்பத்திலுள்ள சிறுவர்கள் புசித்து வந்தாலும், குடும்பத்திலுள்ள ஒவ்வொருவரும் மற்றவர்களைத் தம் குடும்பத்தின் அ

ங்கமாகபாவித்து அபிமானித்து வருவதுபோல இச்சபையில் சேர்ந்தோர் நடையுடை பாவனைகளிலும் ஜாதி ஆசாரங்களிலும் பலவாறாக ஏற்பட்டிருந்தாலும் தாமெல்லோரும் ஒரே ஆதிகாரணத்திலிருந்துண்டாவா ஒரே வம்சஸ்தர்கள் என்கிற நிச்சய அபிவிஞஸ் சகோதரபாவம் சித்திக்கு மென்று அந்த அபிவிவ உலகத்தில் நிலைநாட்ட முயன்று வருகிறார்கள்.

10. உலகத்தில் பலவாறாக ஏற்பட்டிருக்கிற சங்கங்களில் பிரவேசிக்க ஒருவனுக்குத் தகுதியுண்டாக்ருவது மதம், குலம், தொழில், கல்வி, சமபத்து, இவைகளே. இச்சங்கத்திலோ ஜனங்களிடத்தில் சகோதரபிராமானமும் சத்தியசங்கல்பமுமே பொதுமானவை. இதரசங்கங்களில் ஒருவன் மற்றவர்களுடைய கொள்கைக்கு வேறாகச் சொப்பனத்திலும் எண்ணக்கூடாது. இச்சங்கத்திலோ வென்றால் அவர் அவர்களுடைய மடங்களும் கொள்கைகளும் அவரவர்களுக்கு உரித்தானவை யென்றும் ஒருவருடைய கொள்கைகளுவது அல்லது ஆசாரத்தினாலாவது ஜனங்களுடைய கேஷ்மத்திற்கும் பொதுநன்மைக்கும் சூறையு நேரிடக்கூடியதானொலாழிய அவைகளில் மற்றவர்கள் தலையிட்டுக்கொள்ள நியாயமில்லை யென்பதும் இச்சங்கத்தின் முகவியமான கொள்கையாய் அனுஷ்டிசுக்கப்பட்டு வருகிறது.

11. இக்கருத்தின்படி பிரகிருதத்தில் இச்சபையில் சேர்ந்திருக்கும் ஹிந்துக்கள், மகம்மதிபர்கள், கிருஸ்துவர்கள், பார்சிகள் முதலிய மதஸ்தர்கள் அவரவர்களின் கொள்கைகளின்படி நடந்து வந்தபோதிலும் தத்துவவிசாரணைவிஷயத்திலும் பிறருடைய கூறுதல்களையுங்கள் விஷயத்திலும் ஒன்றாகச்சேர்ந்து அனுகூலமான காரியத்தையே செய்து வருகிறதிலால் சகோதரபாவத்தை அனுஷ்டானத்தில் காண்பிக்கிறார்கள். இந்த வினேதமான காட்சியை இச்சங்கத்தில் தவிர வேறு சங்கத்தில் பார்ப்பது அரிது. இதில் சேர்ந்தவர்கள் ஒவ்வொரு வருஷத்திலும் ஒரு இடத்தில் (முக்கியமாய்ச் சென்னப்பட்டணம் லந்தன், நியூயார்க்கு) கூடிவருவதே இதற்குப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம்.

12. (2) பரப்பிரம்மத்தினின்றும் சகலமும் உண்டானபடியால் சகோதரபாவம் இருக்கவேண்டுமென்று முன் சொல்லப்பட்டது. இந்த விஷயமாய்த் தத்துவங்கள் முன்னோர்களால் சம்ஸ்கிருதம் முதலிய பிராசின கிரந்தங்களில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மேலும் சமூஸ்கிருத பாஷைதான் ஆசியான தெய்வபாஷை. இதில்தான் பூர்வீக மகான்கள் ஆதிகாலமுதல் தங்களுடைய அனுபவங்களால் தெரிந்துகொண்ட சகல தத்துவங்களையும் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இந்த சம்ஸ்கிருத பாஷையிலிருக்கப்பட்ட கிரந்தங்கள் மற்றப்பாஷாக்கிரந்தங்களை விட வெகு அதிகம்.

இக்கிரந்தங்களைப்பார்த்து உண்மையை அறியாமலிருப்பதே சகோதரபாஷ் வத்தின் குறைவுக்குக் காரணம். ஆகையால் அக்கிரந்தங்களில் ஜனங்களுடைய புத்தி நிரும்பும்படிச் செய்வது இரண்டானது உத்தேசம். இந்த உத்தேசத்தின்படி வெகு கிரந்தங்கள் சமஸ்கிருதம் தெரியாதவர்களுடைய உபயோகத்திற்காக மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. விராசாகா மொழிபெயர்ப்பும் இக்கருத்தை அனுசரித்தேயானது. வேதாந்த ரத்தினமான பக்ஷத்தை அனேக பாஷைகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. பூரோப் தேசத்தில் மட்டும் பலபாஷைகளில் அது விளங்குகிறது. இதனால் அவ்விடத்திலுள்ள ஜனங்களின் நோக்கத்தை ஊகிக்கலாம்.

13. (3) சரீரமே ஆத்மாவென்பதும் மரணத்துக்குப்பின் யாதொன்றுமில்லை என்பதும் அனேகருடைய கருத்து. இது பிசுரு, சரீரத்தைத் தவிர ஆத்மா வேருண்டு. அந்ந ஆத்மாவுக்கு அணிமாதிரி அனேக சக்திகளுள். அச்சக்திகளால் ஆத்மா வெகு காரியங்களை முடிக்கலாம். ஜனனமரணாதி சம்சாரத்தை ஜீவன் தாண்டலாம். இதற்கு மார்க்கங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இவ்விஷயங்களில் புத்தியை செலுத்த வேண்டுமென்பது மூன்றாவது கருத்து.

14. இம்முன்று கருத்துகளைக் கொண்ட இச்சங்கமானது சகோதரபாவத்தையும் நமது தேசத்தின் பிராணநாசமான நல்லொழுக்கத்தையும் நியாயமான காரியங்களை நிச்சயத்துடன் விடாமுயற்சியுடனும் அஞ்சாமலும் செய்யவேண்டுமென்பதையும் எடுத்துரைத்து வருவதுடன் மேற்பரிசையிலுள்ள நிசுவர வாதிசனால் இதுவரையில் கண்டறியப்பட்டிருக்கிற சாஸ்திரங்களுக்கெட்டாமல் நமது வேதாந்த முதலான சாஸ்திரங்களையும் யோகமார்த்தங்களையும் சித்திகளையும் கூடியமட்டில் தெளிவாய் எடுத்துக் காட்டுகிறது. சர்வமதசமமதமாயும் சர்வ சாஸ்திரங்களால் ஒப்புக்கொள்ளத் தக்கதாயும் ஜனங்கள் அறிந்து கரையேற அவசியமான துறான பொதுவான தத்துவங்களிடமும் உபதேசித்து இப்படி பொதுவாயுள்ள பிரமாணங்களால் துவேஷபுத்தியையும் தற்பெருமையையும் நீக்கி இவ்வித தத்துவங்களை கொஞ்சன்கொஞ்சமாய் அடக்கிக்கொண்டிருக்கிற பற்பல மதங்களில் அவரவர்கள் மதங்களில் அவரவர்களுக்கு சிரத்தையை உண்டாக்கி மற்றமதங்களில் ஜனங்களுக்கு சமபுத்தியை யேற்படுத்தி சகோதரபாவத்தை நிலைநாட்ட முயற்சி செய்து கொண்டு வரும் இச்சங்கத்தால் நமக்கு நன்மையே தவிர வேறில்லை.

15. மேற்சொல்லியபிரம்ம ஞானசபையில் இரண்டு வகுப்புகளுள் (1) ஆந்தரம் (2) பாஹியம். பாஹியவகுப்பில் சேரப்பட்டவன் தான் ஆந்தரவகுப்புக்குத் தகுந்தவனாகிறான். இவன் எந்தமதத்தில் சேர்ந்திருந்த

லும் அஸலது நாஸ்திகனுயிருந்தாலும் மேற்சொல்லிய 3 உத்தேசங்களில் முதலை மட்டுமாவது அபிமானிக்க வேண்டியது. சகோதரபாவத்தை ஒப்புக் கொள்ளாதவனுக்கு இச்சபையில் இடமில்லை. ஆந்தரவகுப்பில் சேரப்பட்டவன் அவ்வகுப்பின் நிபந்தனைகளை அவசியம் அனுசரிப்பதுடன் ஸ்வப்பிரியவிஷயத்தில் தன்னுடையசகலஅபிமானத்தையும் விட்டு மற்றவர்களின் நன்மைக்காகவே சகலபிரயத்தனமும் செய்யவேண்டியது.

16. பிரம்மஞானமென்பது ஒன்று உண்டென்பதையும் அதிந்தத்துவங்களை அறிந்து அஷைகளை அனுஷ்டானத்துக்குக் கொண்டுவருகிறபடிபிரம்மஞானமார்க்கத்தில் செல்லக்கூடுமென்பதையும் காண்பிப்பதற்குத்தான் இந்தசபைஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில்ஒருவன் சேர்ந்தமாதிரிதத்தில் ஞானியாவான் என்று நிரூபிப்பது வீணை.

17. பிரம்மஞானவிசாரத்தில் இச்சபைமூலமாக ஆங்கிலேயதேசத்தில் அதிகப் பிரவிர்த்தியுண்டானதற்குக் காரணமென்னவெனில் அடியில் கண்டவிஷயங்கள் எல்லாம் இதின் தத்துவங்களால் நன்றாய் விளங்குகின்றன. அவையாவன:—இந்த பூலோகம் தவிரமற்றலோகங்களின் பிரயோஜனம் அவைகளில் ஜீவனம் முதலியவை பூகம்பங்கள் முதலியவைகளாலுண்டாகும் பிரளயங்கள். நமக்குவேறானஜன வர்க்கங்கள் முன்காலங்களிலிருந்ததற்கு சாட்சியமான கட்டிடங்கள் முதலியவை, மனிதர்களுக்குள் உள்ளவித்தியாசங்கள். சகலமதங்களிலுமுள்ள வித்தியாசங்கள், துக்கம், துக்ககாரணம். அதைநிவிர்த்தி செய்யும் பிரயத்தனம் எப்போதும் சாத்தியப்படாமை,பாக்கியம் தாரித்திரியம் புத்திமூடத்தனம் மூடவம்சத்தில் அதிமேதாவிகளின் ஜனனம், அகாலமரணம், சூக்ஷ்மதிருஷ்டி சாதாரணமானமதங்களெல்லாம் எல்லாரையும் திருப்திசெய்யாமை மேற்சொல்லிய விஷயங்களைப்போல விஷயங்களைத் திருப்தியாய் விளக்கவைப்பதினால் இவ்விடத்தில்விட யூரோப் அமேரிகாதேசங்களில் ஜனங்களின் பிரவிர்த்தி அதிகமாயிருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட பிரம்ம வித்தியாசாஸ்திரத்தின் முக்கியதத்துவங்களை அடியில்வரும் அத்தியாயங்களில் விவரிப்போம்.

முதலாவதுஅத்தியாயம்

முற்றிற்று

பிரம்மஞானச்சுருக்கம்

இரண்டாவது அத்தியாயம்

பரப்பிரம்மம் முதல் மனிதன் வரையில்

18. எங்கும் எக்காலங்களிலும் வியாபித்துக்கொண்டும் சேதஞ்சேதனங்களுக்கு ஆதாரமாயும், ஸ்வயம் அனாதாரமாயும், நிர்விசேஷணமாயும், ஒரு தத்துவம் இருக்கிறது. இது பரப்பிரம்மம் என்னப்படும். மாணிக்கிய உபநிஷத்தில் சொல்லியபடி இது மனத்திற்கும் வாக்குக்கும் எட்டாதது. மனதும் வாக்கும் விரித்தாவஸ்தைகள், வியத்தத்தால் அங் வியத்தம் இருக்கவேண்டுமென்று சித்திக்கிறது. வியத்தம் அஸ்திரமாயிருப்பதால் ஸ்திரமானது ஒன்று இருக்கவேண்டும். இது சமஸ்தத்தையும் அடக்கிக்கொண்டிருக்கவேண்டும். இதின் வீரஸ்தவஸ்துதியை அறிய மனதினால் முடியாவிட்டாலும் இதில் நின்றும் விளங்கிய விவர்த்தபதார்த்தகுணங்களால் இதின் ஸ்வரூபம் இன்னவிதமாயிருக்கக்கூடுமென்பதை ஊகிக்கலாம். பிரகிருதி புருஷர்கள் இதின் பலதோற்றங்களே இவைகள் வெவ்வேறு அல்ல. சகல வியத்தாவஸ்தைகளிலும் விளங்கும் சன்மாத்நிரம் இதுவே. விளங்கும் ஸ்தானமாகிய சித்தாகாசமும் இதுவே. ஸ்ரீசங்கராசாரியர், பிரம்மசூத்திரத்தின் 23-வது சூத்திரத்தின் விபாக்கியானத்தின் கடைசியில் சொல்லியபடி நேறு அதிஷ்டாதா இல்லாதபடியால் பரப்பிரம்மமே கர்ந்தா ஆதாவது புருஷன். மேலும் வேறு உபாதானமில்லாதபடியால் பரப்பிரம்மமே பிரகிருதி. இது சுத்த சகரூபம். இது ஞானாவன்று. ஞானமுமன்று, ஞேயமுமன்று. ஆனால் சகலஞாத்ருஞானஞேயங்களுக்கும் மூலகாரணமானது. அசங்கமாயும் அபாரமாயுமிருக்கிற இந்த சத்தைத்தவிர வேறு யாதொன்றும் சத்தியமன்று.

19. இதின் வியத்தாவியத்தஸ்வரூபங்கள் விஷ்ணுபுராணத்தில் அடியிற்கண்டபடி விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பிரம்மம், மூர்த்தம், அமூர்த்தமென்று சுபாவத்தில் இருவகைப்படும்; மூர்த்தமாவது சரீரத்தோடு கூடியது. அது ஹிரணியகர்ப்பன் முதலான பத்தஸ்வரூபம். அமூர்த்தமாவது சரீரமில்லாதது; அது முத்தஸ்வரூபம்; இந்த ஸ்வரூபம் பரமென்று சொல்லப்படும். முந்தினது அபரமென்று சொல்லப்படும். இப்படி மூர்த்தாமூர்த்தமயமான பிரபஞ்சமெல்லாம் பிரமபாவனை கருமபாவனை உபயபாவனை என மூன்றுவகைப்பட்டபாவனைகளாயிருக்கின்றன. பாவனையாவது பொருள்களோடு இடைவிடாது நினைத்தல். பிரமபாவனையா

வது பிரம்மத்தைப்பாவித்தல். கருமபாவனை கருமத்தைப்பாவித்தல். உபாயபாவனையுடையது இரண்டையும் பாவித்தல். சந்தந்தன்தியோகிகள் பிரமபாவனையோடுகூடினவர்கள். தேவர்களாதியாய்த் தாவராந்தமாக நின்றவரெல்லாங்கருமபாவனையோடுகூடினவர்கள். ஹிரணியகர்ப்பன் முதலானவர்கள் போதமும் அதிகாரமும் உடையவர்களாகையால் உபயபாவனைகளோடுகூடினவர்கள். விசேஷமான ஞானகர்மங்கள் யாவும் கூடியிருக்காமலிருக்குமளவில் முன் சொல்லப்பட்ட விசுவரூபமான பிரம்மம் இருக்கின்றது. தேவமனுஷியாதிபேதஞானத்தினாலே ஞானம் வேறுபட்டிருக்கிற முன் சொல்லப்பட்ட ஜீவர்களைக் காட்டிலும் பரமென்று சொல்லப்பட்ட ரூபம் வேறாயிருக்கிறது. அது ஜாதி முதலான சகல பேதங்களும் இல்லாததாய் வாக்குக்கு எட்டாததாய் குறைவு முதலான விகாரங்களன்றி ஒருபடிப்பட்டதாய்ச் சுயம்பிரகாசமாயுள்ள ஞானஸ்வரூபமான வஸ்து. அது பிரம்மமென்கிற பேருள்ளது. அதுதான் பரமாத்மாவான ஸ்ரீ விஷ்ணுவின்னுடைய அழர்த்தமான ஸ்வரூபம்; முன் சொல்லப்பட்ட விசுவரூபத்தைக்காட்டிலும் விலகலுண்டாய்ச் சர்வோத்தம மாயிருப்பது இதுவே. இதைச் சிந்திக்க சாத்தியப்படமாட்டாது. ஸ்ரீ வாசுதேவாம்சமாய் பிரஜாபதியாயிருக்கிற ஹிரணியகர்ப்பனும் மருத்துக்களும் வசுக்களும் ருத்திரரும் சூரியனும் நக்ஷத்திரங்களும் கிரகங்களும் கந்தர்வரும் யக்ஷரும் தைத்தியர் முதலான பேர்களும் சகலமான தேவயோனி விசேஷங்களும் மனுஷியரும் பசுக்களும் பருவதங்களும் சமுத்திரங்களும் நதிகளும் விருக்ஷங்களும் மற்றுமுள்ள சகலபூதங்களும் பூதங்களின் காரணங்களும் இப்படிப் பிரதானமுதலாக விசேஷமீறாக நிற்பதும் சேதநாசேதநஸ்வரூபமாய் ஏகபாதமுள்ளதும் இரண்டு பாதமுள்ளதும் அநேகபாதமுள்ளதும் பாதமில்லாததுமான சகலமும் ஸ்ரீஹரிபகவானுடைய அழர்த்தஸ்வரூபம். இது சிந்திக்கக்கூடியதானாலும் மூன்று பாவனைகளுள்ளதாகையால் சத்தமன்று. பிரம்மாத்ம ஜீவசாதன்கள் அழர்த்தமென்று சொல்லப்படும். அது அழிவற்றதாகையால் க்ஷரமென்று பெயர் பெறும். முத்தஸ்வரூபமானது அழர்த்தமென்று சொல்லப்பட்டு அழியாதாகையால் அக்ஷரமென்று பேர் பெறும்.

20. இந்த சத்தரூப பிரம்மத்தில் ஒரு நியாயப்படி ஒருகாலத்தில் சலனமுண்டாகி ஒருகாலத்தில் ஸ்திரத்தன்மையுண்டாகிறது. இப்படி உண்டாகவேண்டிய காரணத்தைமட்டும் நாம் அறியோம். சலனமுண்டாகுங்காலம் பிரவிரத்திகாலமென்றும், மன்வந்திரம் என்றும், பிரம்மத்தின் பகல்காலமென்றும், ஸ்திரத்தன்மையுள்ளகாலம் நவிரத்திகாலமென்றும், பிரளயகாலமென்றும், பிரம்மத்தின் இராக்காலமென்றும், சொல்லப்படும். நம்முடைய அனுபவத்தில் பகலும் இரவும் சுறுசுறுப்பும் ஓய்வும் ஜெனனமும் மரணமும் நாம் பார்ப்பதுபோல, பிரம்மாண்ட

த்திலும் மன்வந்திரப்பிரளயகாலங்கள் மாறி மாறி வருகின்றன. மனிதக் கிரகாலத்தில் எல்லாம் அனேக நாமரூபங்களோடு கூடின வியக்தாவஸ்தைபை அடைந்து பிரளயகாலத்தில் மறுபடியும் ஏகாசமாகி பீர்ம்மத்திலேயே லயமடைகிறது. இப்படி அனாதிகாலமாய் நடந்துவருகிறது.

21. பிரளயத்திற்கு முடிவிலும் மன்வந்திரத்துக்கு முன்னும் பரப்பிர்ம்மத்தின் ஒரு அம்சத்துக்குச்சுலனமுண்டாகிறது. இந்த அம்சத்துக்குப்பெயர் நாராயணன். இதுவும் அழாந்தக்ஸ்வரூபம். இதுவும் அசங்கமாயிருக்கிறது. அசங்கமாயும் அபாரமாயுமிருப்பதற்குச்சிருஷ்டிக்கும் தன்மை சொல்லக்கூடாது. ஏனெனில், அசண்டபதார்த்தத்தில்கண்டத்துவஞ்ஞம்பவிக்கமாட்டாது. சிருஷ்டியால் சங்கம் ஏற்படுகிறது. ஏனெனில் சிருஷ்டி செய்பவர் சிருஷ்டிக்குரன் ஒரு கல்பனைசெய்து பிறகுதான் தனக்கு அன்னியமான ஒன்றைச்சிருஷ்டிக்கக்கூடும். அசங்கமானதற்கு சங்கம் எப்படி ஒன்றும். ஆகையால் அசங்கமான நாராயணனும் சிருஷ்டி கர்த்தாவன்று.

22. இந்த அவ்வியக்த நாராயணனிடத்தில் நீண்டும் வியக்தஸ்திதியை அடையும்பொருளுக்குச்சிலர் ஈசுவரன் என்றும், சிலர் பிரத்தியகாத்மாவென்றும், சிலர் சதுர்முகப்பீர்ம்மாவென்றும் சொல்லுகிறார்கள். இது பிரகிருதியும் புருஷனும் கூடிய அவஸ்தையாம். பீர்ம்மாண்டத்தின் உபாதானகாரணமான பிரகிருதியும் நிமித்தகாரணமான சைதன்னியமாகிற புருஷனும் இரண்டும் சேர்ந்திருக்கும் ஸ்திதி இதுவே. சிருஷ்டிக்கு மூலகாரணம் இதுவே. புருஷனும் பிரகிருதியும் புருஷப்பிரகிருதியின் இரண்டுவீத வியக்ததோற்றங்களே.

23. மன்வந்திராரம்பத்தில்தான் ஈசுவரன் தன் லுடைய முந்திய லயஸ்திதியை விடுகிறான். ஈசுவரனே முதலாவது ஞாதா. மற்ற ஞாதாக்கள் எல்லாம் ஈசுவரனுடைய பிரதிபிம்பங்கள். பரப்பிர்ம்மம் போல் இவர் அறியப்படக்கூடாதவரன்று. இவரை அறியவேண்டியதற்காகவே சகல மதங்களிலும் சகல அனுஷ்டானங்களும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இவர் இந்திரியங்களுக்கு விஷயமன்று; பரப்பிர்ம்மசத்துவத்துக்கு வேறன்று. ஆயினும் பிரத்தியக்ஸ்வரூபத்தால் பரப்பிர்ம்மத்துக்கு வேறாகவே இருக்கிறார். இவரே சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம். சகல சிருஷ்டியும் இவரிடத்தில் ஆரம்பித்து இவரிடத்தில் லயமடைகிறது. பிரகிருதி புருஷர்களில் புருஷரூபமாக அதாவது சைதன்னிய ரூபமாகச்சொல்லவேண்டியது இந்த ஈசுவரனையே.

24. முதல் ஞாதாவான் ஈசுவரனுடைய சிருஷ்டிக்குக்கூடப் பரப்பிர்ம்மம் ஸ்வயமாக அதாவது தான் உள்ளபடி தெரியாமல் ஒரு பதார்

த்தந்தால் மூடப்பட்டதுபோலக்காணப்படுகிறது. இந்த மூட்டத்திற்கு மூலப்பிரகிருதி என்று பெயர். ஒரு பதார்த்தத்தின் குணமே அந்த பதார்த்தமாகாததுபோல் மூலப்பிரகிருதியே பரப்பிரம்மமன்று. நாமமியும் குணங்களைத்தவிர வேறு குணங்களை நாம் அறிய முடியாதபடியால் மூலப்பிரகிருதியின் ஸ்வரூபத்தை நாம் உள்ளபடி அறியோம். சகல பதார்த்தங்களுக்கும் உபாதான காரணமானது இந்த மூலப்பிரகிருதி. இதில் நின்றும் வியத்த ஸ்திதியை அடையும் பிரகிருதி குணங்கள் நாம் நமக்குத்தெரியும்.

25. ஈசுவரனிடத்தில் நின்றும் 7 தேவதைகள் ஜனிக்கிறார்கள். அவர்களுக்குப் பெயர் அனுபாதகர்கள். அவர்களுடைய சமஷ்டிக்குப் பெயர் மஹத்தத்துவம். மன்வந்திராரம்பத்தில் பரப்பிரம்மம் ஞாதாவான ஈசுவரனையும், மூலப்பிரகிருதியையும் விளங்கிண்பிறகு ஈசுவரன் மூலமாகத்தன்சக்தியை வெளிப்படுத்துகிறது. சூரியனுடைய தேஜஸு சூரியனில்லாதகாலத்திலும் இருந்துங்கூட, சூரியோதயமானபிரகிருதான் சூரியன் மூலமாக வெளியாவதுபோல பரப்பிரம்மத்தின் சக்தியும் ஈசுவரன் மூலமாக வெளிப்படுகிறது. இந்தச் சக்தி பகவத்கீதையில் தைவீப்பிரகிருதி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதுவே சகலசக்திகளுக்கும் மூலகாரணம். பராசக்தி, ஞானசக்தி, இச்சாசக்தி, கிரியாசக்தி, குண்டினிசக்தி, மந்திரசக்தி, இவைகள் இதில் அடங்கியிருக்கின்றன. இந்தச் சக்தியே மகாசைதன்னியம் என்னப்படும். மூலப்பிரகிருதியில் சகல நாமரூபபேதங்கள் உண்டாவதற்குக் காரணம் இதுவே மூலகாரணம். விஷ்ணுபுராணத்தில் அடியில் வருமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. “உலகமெல்லாம் பரப்பிரம்மஸ்வரூபியான ஸ்ரீவிஷ்ணுவின் சக்தியால் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முன்பு சத்த ஞானஸ்வரூபமென்று சொல்லப்பட்டது பரமான விஷ்ணுசக்தி. இரணியகர்ப்பன் முதலாகச் சொல்லப்பட்டது க்ஷேத்திரஞ்ஞன் என்னும் பெயருள்ள அபரமான சக்தி. இவ்விரண்டுமெல்லாமல் அவித்தை யென்றும் கருமமென்றும் சொல்லப்பட்ட மூன்றாம் சக்தியுமுண்டு. இதனாலே சூழப்பட்டுத்தான் க்ஷேத்திரஞ்ஞன் என்னும் சக்தி பரவிற்கிற சகல சம்சாரதாபங்களையும் பெறுகின்றது. மேலும் இதனாலே மறைக்கப்பட்டுத்தான் சம்சாரம் தாரதம்மியமுள்ளதாய்க் காணப்படுகின்றது. எப்படியெனில் அசேதனங்களில் அந்தச் சக்தி மிகவும் அற்பமாயிருக்கிறது. தாவரங்களிலே அதற்குக் கொஞ்சம் அதிகமாயும் ஊருஞ்சந்துக்களில் அதற்கு மேற்பட்டதாயும் இவ்வாறே பஞ்சிகள் மிருகங்கள் பசுக்கள் மனிதர் நாக கந்தர்வ யக்ஷாதிக்ஷன் தேவதைகள் ஆகிய இவர்களிலேமேன் மேல் அந்தச் சக்தி அதிகமாயிருக்கின்றது.

26. பிரளயகாலத்தில் ஈசுவரன் மூலப்பிரகிருதி தைவீப்பிரகிருதியாகிய சக்தி இம்மூன்றும் ஏகரமாய்ப் புரப்பிரம்மத்தினிடத்தில் லயம

டைந்திருந்தன. சிருஷ்டிகாலத்தில் இவைகள் வெளிப்பட்டு இவைகள் மூலமாக பிர்ம்மாண்டமும் வெளியாகிறது. இது எவ்விதமாய் ஆகிவிடுமெனில் ஈசுவரனுடைய மனத்தில் இனி உண்டாகப்போகிற பிர்ம்மாண்டத்தின் பாவனை உதிக்கிறது. இந்த பாவனையை தைவீப்பிரகிருதி கிரகித்து மூலப்பிரகிருதியுடன் சேர்ப்பிவிக்கிறது. தைவீப்பிரகிருதி மூலப்பிரகிருதியுடன் கலந்துதான் இந்தப் பிர்ம்மாண்டத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. மண்ணினின்றும் உண்டாகுங் கடவிஷயத்தில் சக்கரதண்டாதிக்கள் சூய வனுக்குச் சாதகமாயிருப்பதுபோல் பிர்ம்மாண்டத்தைப் பிரகிருதியினின்றும் உண்டுபண்ணுவதில் தைவீப்பிரகிருதி ஈசுவரனுக்குச் சாதகமாயிருக்கிறது. இது அன்றியில் யாதொன்றும் நடக்கமாட்டாது. மேலும் ஈசுவரனுடைய மனதிலிருந்த காரணரூபமான பாவனை பிர்ம்மாண்டமாகி, காரியரூபமாக விளங்கினபடியால் பிர்ம்மாண்டம் மூலப்பிரகிருதியினிடத்தில் ஸ்தூலரூபமாயும் தைவீப்பிரகிருதியினிடத்தில் சூட்சுமரூபமாயும் ஈசுவரனிடத்தில் காரணரூபமாயும் இருப்பதாகச் சொல்லலாம். மூலபாவனையைத் தள்ளிப் பார்க்குமளவில் பிர்ம்மாண்டம் காணப்படாததினால் சமஸ்தமும் பாவனாகாரியமே. பரப்பிர்ம்மம் ஈசுவரன் மூலப்பிரகிருதிதைவீப்பிரகிருதி இந்நான்கு மில்லாதவிடம் யாதொன்றுமில்லை.

27. இந்தப் பிர்ம்மாண்டம் 7 வித விகாரங்களை அடைகிறது. இவைகளே சத்தப்பிரகிருதிகளாக நம்முடைய சாஸ்கிரங்களில் விளங்குகின்றன. முதல் மூன்றும் அரூபமாயும் மற்ற நான்கும் ரூபமாயிருக்கின்றன. பிர்ம்மாண்டத்தின் 7-வது விகாரமானதுதான் இப்போது நமக்குக் கோசரமாயிருப்பது. ஒவ்வொரு விகார அவஸ்தையின் குணமும் வெவ்வேறு. முதல் அவஸ்தையிலிருந்து 7-வது அவஸ்தைவரையில் ஒவ்வொன்றிலும் அதிக ஸ்தூலதை கொஞ்சன்கொஞ்சமாக விருத்தியாகி 7-வது அவஸ்தையில் நமக்குக் கோசரமான ஸ்தூலதை விளங்குகிறது. ஒரேபதார்த்தம் ஆவிரூபமாயும் ஜலரூபமாயும் ஊனிக்கட்டிரூபமாயிருப்பதுபோல பிர்ம்மாண்டத்தின் பற்பல விகாரமான அவஸ்தைகளை அறிய வேண்டியது.

28. இந்த அவஸ்தைகளுக்கு லோகங்கள் என்றும் அல்லது பூமிகைகள் என்றும் பெயர். முதல் பூமிகை சைதன்னிய ஸ்வரூபம். அதின் உபாதிபான 2-வது பூமிகையாகிய புத்தியன்றியில் அதையறிய மகாத்துமாக்களாலும் முடியாது. 3-வது பூமிகை மானஸிகம். இதில்தான் ரூபம் வியக்தமாக முதல் முதல் காணப்படுகிறது. மேலும் பிரத்தியக்ஸ்வ ரூபஞாதா வெளிப்படுகிறான். பிரகிருதி அநிகுட்சுமமாயிருந்தாலும் இந்த பூமிகையில் உருவத்தோடுகொடியிருக்கிறது. இதில் ஞாதா ஞேயத்தை அபேக்ஷிக்கிறான். 4-வது பூமிகை சரீரசம்பந்தமான இச்சைகள். இவைகள் இப்பூமிகையில் ரூபங்களோடுகொடியிருக்கின்றன. 5-வது

பூமிகை பிராணன். 6-வது பூமிகை நம்முடைய ஸ்தூலத்தைவிடச் சொல்லப் பகுடசுமையிருக்கிறது. ஒவ்வொரு பூமிகைகளின் விசேஷணங்களும் வெவ்வேறு. ஒரு தோஷின் பேரில் ஒருதோஷிருக்கிறதுபோல் இந்த பூமிகைகள் இருப்பதாக நினைக்கக் கூடாது. இவைகள் பிரஞ்ஞாபேதங்களே. இந்த பிரஞ்ஞையும் 7 விதமாய் விளங்குகிறது.

29. இந்தப் பூமிகைகளே விஷ்ணு புராணத்தில் பூலோகாதி லோகங்களாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. காலாலேநடந்துபோகத்தக்க தாய்ப் பூமி சம்பந்தமான வஸ்து எதுவுண்டோ அதுவெல்லாம் பூலோகமென்னப்படும். பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவில் சித்தாதி முனிவர்கள் வாசம்செய்யும் இடம் எவ்வளவுண்டோ அதுதான் புவரலோகம். துருவனுக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவாய் உள்ள இடம் சுவர்க்கலோகம். இம்மூன்றும் கல்பந்தோறும் உண்டாக்கப்படுவதால் கிருதகம் என்றும், ஜனலோகம், தபோலோகம், சத்தியலோகம் இம்மூன்றும் கல்பந்தோறும் உண்டாக்கப்படாமையால் அகிருதகம் என்றும் சொல்லப்படும். இந்த கிருதகம் அகிருதகம் என்கிற இரண்டின் நடுவில் மஹாலோகம் இருக்கின்றது அது கல்பத்தின் முடிவில் ஜனசூன்யியமாகிறதே தவிர சொரூபம் நசிப்பதில்லை. ஆகையால் கிருதாகிருதம் என்று சொல்லப்படும். ஒவ்வொன்றுக்கும் இரண்டு தோற்றமிருப்பதால் லோகங்கள் மொத்தத்தில் 14 ஆகின்றன. இந்த மேலேழு லோகங்களும் பாதாளங்களாகிய கீழ் ஏழு லோகங்களும் பிரம்மாண்டத்தின் பரப்பு என்னப்படும். இவைகளுக்கே ஞானஞ்ஞான தலசுகள் என்றும் பெயர். வேதாந்த சாஸ்திரப்படி எல்லாம் ஞானஸ்வரூபமாயிருப்பதால் பல தோற்றங்களும் ஞானத்தையே பொறுத்திருக்கின்றன.

30. இந்தப் பிரம்மாண்டத்தில் அநேக சூரியமண்டலங்களுள் நம்முடைய சூரியமண்டலத்தைப்பற்றி மட்டும் நாம் கவனிப்போம். பிரம்மாண்டத்தில் முக்கியமான நான்கு தத்துவங்கள் சொல்லப்பட்டதுபோல சூரியமண்டலத்திலும், முக்கியமாய் 4 தத்துவங்களுள். (1) வைசுவாநரம். இது ஸ்தூலப்பிரபஞ்சமட்டும் அன்று. எந்த ஸ்தூல பிஜத்தினின்றும் ஸ்தூலபிரபஞ்சமூண்டாகிறதோ அதுவே இது. (2) ஹிரணியகாப்பம். வைசுவாநரம்போல் இதுவும் சூட்சுமப்பிரபஞ்சத்துக்கு ஆதாரமான சூட்சுமபிஜம். (3) சூத்திராத்மா. ஸ்தூல சூட்சும பிஜங்களுக்குக் காரணமான மூலாகாரமான காரணபிஜம். (4) மூலப்பிராகிருதியே.

31. நம்முடைய சூரியமண்டலத்தில் செவ்வாய் புதன் முதலிய கிரகங்கள் அநேகமுள்ளன. ஒவ்வொன்றுக்கும் 7 அவஸ்தைகளிருப்பது

மோல நம்முடைய பூலோகத்துக்கும் 7 அவஸ்தைகளுண்டு. இந்த அவஸ்தைகளுக்கு விஷ்ணு புராணத்தில் துவீபங்கள் என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது. தக்கால ஸ்திகியில் பூமிக்கு ஜம்புதுவீபம் என்று பெயர். மற்ற ஸ்திதிகள் பிலக்ஷத்துவீபம் சால்மலத்துவீபம் குசத்துவீபம் கிரௌஞ்சத்துவீபம் சாகத்துவீபம் புஷ்கரத்துவீபம் எனப்பெயரிடப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வேழம் சேர்ந்து கிரகமாவிகை என்னப்படும்.

32 இந்தப் பூமியின் கிரகமாவிகையில் பூமியின் தக்காலஸ்தி நான்தாவது. இதற்கு முன்னிருக்கும் 3 ஸ்திதிகளையும் பின் வரப்போகிற 3 ஸ்திதிகளையும் நாம் அறியமாட்டோம். ஸ்திதிகள் எல்லாம் பிரஞ்ஞா பேதங்களே. இந்த ஸ்திதிகளை அறியும் பொருட்டுத் தேவையான இந்திரியங்கள் பக்குவமாகாதவரையில் அவைகள் தெரியமாட்டா. ஸ்வரப்பிரபஞ்சத்தை விஷயமாக்குவதற்கு நம்முடைய ஜாக்நிரதாவஸ்தையிலுள்ள இந்திரியங்கள் உபயோகப்படாமல் வேறு சூட்சும இந்திரியங்களால் ஸ்வப்னப் பிரபஞ்சத்தை அறியவேண்டியதாயிருப்பதுபோல, பூமியின் மற்ற அவஸ்தைகளையும் அவைகளிலுள்ள ஜீவ நிலைமைகளையும் அறிய வேறு சாதனங்கள் தாம் வேண்டியவை. இவைகளைப் பக்குவப்படுத்தினவர்களே இந்த விவரங்களை அறிவார்கள்.

33. இவ்வேழ ஸ்திதிகளில் முதல் ஸ்திதி யுண்டாகி ஸ்வல்பகாலத்துக்குப்பிறகு இரண்டாவது ஸ்திதியுண்டாகிறது. இப்படியே 7 ஸ்திதிகள் உண்டாகின்றன. இவைகளில் சைதன்னியம் வரிசையாய் ஒருதரம் சுற்றிவருவதற்கு ஒரு சுற்று என்று பெயர். இவ்விதமாக 7 தரம் சுற்றினபிறகு இதரகிரகமாவிகைகளுக்குச்சைதன்னியம் போகிறது. அப்போது கிரகத்துக்கே பிரளயம் நேரிடுகிறது. முதல் 3 சுற்றுகளில் இந்த பூமி உண்டாகி ரூபத்தை அடைகிறது. நான்காவது சுற்றில் இது கட்டியாகி ஸ்திரரப்படுகிறது. பாக்கியான மூன்று சுற்றுகளில் மறுபடியும் முன்போலவே சூட்சுமரூபத்தை அடைகிறது. மகாசைதன்னியம் நம்முடைய பூமியில் முதலில் 3 வித அவ்வியக்தமான பெளதிகரூபங்களிலும், பிறகு பாஷாணங்களிலும், பிறகு கந்தமூலங்களிலும் பிறகு மிருகங்களிலும், கடைசியில் மனிதர்களிலும் பிரவேசித்து விளங்குகிறது. இதுவே ஜீவசிருஷ்டிக்கிரமம். விஷ்ணுபுராணத்தில் பாஷாணசிருஷ்டி, ஸ்தாவரசிருஷ்டி, யென்றும் கந்தமூலசிருஷ்டி, முக்கியசிருஷ்டியென்றும், மிருகசிருஷ்டி, கிரியக்சிருஷ்டியென்றும், மானிடசிருஷ்டிக்கு முன்னிருக்கும் மானிடரூபசிருஷ்டி ஊர்தவகரோதஸ்சிருஷ்டி யென்றும், மானிடசிருஷ்டி அர்வக்சரோதஸ் சிருஷ்டி யென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வாஸ்தவ்வியத்தில் பரப்பிரம்மமாகிய சத்தசைதன்னியத்தைத்தவிர வேறு யாருகொன்றும் சக்சியமாயில்லை. இந்த சின் மந்திரமே சிருஷ்டிக

தையும் அறிவார்கள். பிரஞ்ஞை வெவ்வேறுவிதமாய் இருக்குமென்பதற்கு உதாரணம்:—பசிதாகங்களை உணர்ந்து அடி, கர்யம், முதலியவைகளை உணரும்போது ஸ்தூலசரீரமாகிற ஸ்தூலதத்துவத்தில் மனிதனுடைய பிரஞ்ஞை விளங்குகிறது. புத்தகங்களில் அவனிருக்கும்போது சரீரத்தைமறந்து தன் பிரஞ்ஞையை மனோவிகாரபூமிகையில் அவன் நிறுத்துகிறான். ஆகையால் காயத்தால் ஸ்தூலசரீரத்துக்குண்டாகும் வருத்தத்தை அவன் அறிகிறதில்லை. புத்தம் முடிந்தபின் அவனுடைய பிரஞ்ஞை ஸ்தூலசரீரத்துக்குத்திரும்பி வந்து வலியை அறிகிறது. ஒருவன் தத்துவவிசாரம் ஏகாக்கிரசித்தத்துடன் செய்து கொண்டிருக்கையில் பசிதாகம் முதலியவைகளையும், விருப்பு வெருப்பு முதலிய மனோவிகாரங்களையும் பூர்ணமாக மறந்து விடுகிறான். அவன் மனது அக்காலத்தில் ஆலோசனையாகிற பூமிகையில் பற்றுதலை அடைந்து விளங்குகிறது. இவ்விதமாக மனிதன் வெவ்வேறு ஸ்திதியில் இருந்துக்கொண்டு மற்றவைகளை மறந்து விடக்கூடும். காமம், ருரோதம், வித்திபாப்பிராசம், தத்துவவிசாரம் முதலியவைகள் பலமாயிருக்கும்போது, அவைகளில் தத்பரான ஒரேமனிதன் வெவ்வேறுகக்காணப்படுகிறான். நம்முடைய பிரஞ்ஞையிலுண்டாகும் ஒவ்வொரு விதநியாசமும் நம்மை வெவ்வேறுகக்காண்பிப்பதால் ஒவ்வொரு பேதத்துக்கும் தனித்தனியே பெயர் கொடுக்கும்படி நேரிடுகிறது. மனிதனுடைய தத்துவங்களை ஷிசாரிப்பதினால் அவன் இப்படிப்பட்டவன், அவனுடைய சக்திகள், அவைகளால் சாத்தியமானவை, இவைகளெல்லாம் நன்றாய் விளங்கும். அவனைப்பிரித்தநியாவிட்டால் இவைகள் நன்றாய் விளங்கா. மனிதனுடைய 7 தத்துவங்கள் அல்லது அம்சங்களாவன:— (1) ஸ்தூலசரீரம். (2) ஷிங்கசரீரம். (3) பிராணன். (4) காமம். (5) மனது. (6) புத்தி. (7) ஆத்மா. தாரகராஜயோகத்தின்படி இவ்வேழு அம்சங்களை (1) ஸ்தூல உபாதி. (2) சூட்சுமஉபாதி. (3) காரணஉபாதி. (4) ஆத்மா என 4 விதமாய்ப்பிரிக்கலாம். இவைகளையே 5 கோசங்களாகவும் பிரிக்கலாம். அடியில்கண்ட பதகம் இந்த பல விபாகங்களை விளக்குவிக்கும்.

குப்தவித்தையின்படி தத்துவங்கள்.	வேதாந்தத்தின்படி கோசங்கள்.	தாரகராஜயோகத் தின்படி உபாதிகள்.
1. ஸ்தூலசரீரம்.	அன்னமயகோசம்.	ஸ்தூலஉபாதி.
2. ஸிங்கசரீரம்.	பிராணமயகோசம்.	
3. பிராணன்.		
4. காமம்.	மனோமயகோசம்.	சூட்சுமஉபாதி.
5. மனது. { அசுத்தம் சுத்தம் }		
6. புத்தி.	விஞ்ஞானமயகோசம்.	காரண உபாதி.
7. ஆத்மா.	ஆன்மம்.	

மேல்கண்ட 7 அம்சங்களில் முதல் நான்கு நசித்துப்போவதாலும் பாக்கி மூன்றும் நாசமடையாமலிருப்பதாலும் இவைகள் கூடர அக்ஷர வென இரண்டு வகுப்புகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. ஒருமாலையின்பல மணிரளில் துாழ்பும் தூல் ஒன்றாகவிருப்பதுபோல அநேகஜன்மங்களில் சம்பந்தப்படுவது ஆத்மா புத்தி மனதே. இதுவே கேஷத்மிரஞ்ஞன் பாரமார்த்திகஜீவன் கூடஸ்தன். மற்ற நான்கும் ஸ்தூலசரீரத்தின் மரணமூதல் நாளாவிர்த்தியில் நசித்துப்போய் வேறு சரீரங்களின் உற்பத்திக்கு உபயோகப்படுகின்றன. இந்த 7 தத்துவங்களின் விஷயம் அடியில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

1. வது அம்சம் ஸ்தூலசரீரம்.

.44. பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படுகிற மனிதனுடைய ஸ்தூலசரீரம் முதலாவது அம்சமாகச் சொல்லப்படுகிறது. இது வேதாந்தத்தின் அன்னமயகோசம். ஞானேந்திரியகோளகங்கள், கர்மேந்திரியகருவிகள், மூளை, நரம்பு, எலும்பு முதலியவைகளுடன் கூடிய ஸ்தூலசரீரம் அநேகஸ்தூலஅணுக்களால் உண்டாயிருக்கிறது. மலை, செடி, மிருகம், மனிதன் இவர்களுடைய ஸ்தூலரூபத்திலுள்ள அணுக்கள் ஒரேவிதமாயிருப்பதுடன் ஜீவரூபமாயிருக்கின்றன. எல்லாம் பிரம்மமாயிருக்கிற பிர

ம்மாண்டத்தில் நீர்ஜீவமான அணு யாதொன்றுமில்லை. இனிமேற்சொல்லப்போகிற 3-வது அம்சமான பிராணனுக்கிற மேஸ்திரியின் உத்தரவின் படி கொத்தர்களாகிற அணுக்கள் சரீரமாகிற வீட்டைக் கட்டுகின்றன. இதற்கு வேண்டிய செங்கல் முதலியசாமான்களும் ஜீவரூப அணுக்களே.

45. ஜடசரீரத்தின் இயல்பான பிரஞ்ஞை இந்த அணுக்களுடையது. இரத்தத்தினின்றும் தங்களுக்கு வேண்டியதை எடுத்துக்கொண்டு தேவையில்லாததை தள்ளிவிடுதல் இவ்வணுக்களின் அறிவைக் காண்பிப்புகிறது. இந்த அறிவு நம்முடைய அறிவன்று. ஒரு காயத்தின் வலியை நம்முடைய மூளை அறிகிறது. ஆனால் அணுக்கள் நம்முடைய அறிவன்றியிலேயே சதையை வளரச்செய்வதில் தங்கள் பிரஞ்ஞையைக் காண்பிப்புகின்றன.

46. ஸ்தூலசரீரத்தின் மரணமும் பின் ஸ்திதியும் 87-வது பிரிவில் விவரிக்கப்படும்.

2- லிங்கசரீரம்.

47. இண்டாவது அம்சம் லிங்கசரீரம். வேதாந்தத்தின் இரண்டாவது கோசமாகிய பிராணமயகோசம் லிங்கசரீரத்தையும் 3-வது அம்சமாகிய பிராணனையும் அடக்கிக்கொண்டிருக்கிறது. சூட்சுமசரீரமென்பதில் ஒரு அம்சத்துக்குடேல் சேர்ந்திருப்பதால் இரண்டாவதைக்குறிப்பிட லிங்கசரீரமென்னும் பதமே உசிதமாகும்.

48. நம்முடைய 5 இந்திரியங்களுக்குக் கோசமாயிருக்கும் பொருளைக்காட்டிலும் சூட்சுமமாயிருக்கிற பொருளால் இந்த லிங்கசரீரம் உண்டாயிருக்கிறது. இதை லிங்கப்பொருளென்று சொல்லலாம். இது ஸ்தூலபூமிகையை அடுத்த லிங்கபூமிக்கு உரியது. இது கட்டி ரூபமாயும் ஜலரூபமாயும் வாயுரூபமாய்மிருக்கிற பொருளைவிட சூட்சுமமாம். இந்த லிங்கபூமிகையில்தான் அதி சூட்சுமமான பதார்த்தங்கள் சப்தங்கள் விளங்குகின்றன.

49. இந்த லிங்கசரீரம் எந்த ஸ்தூலசரீரத்தைச் சேர்ந்திருக்கிறதோ அதின் சரியான பிரதியாம். இதில் நின்றும் அது பிரிபடக்கூடும். ஆனால் ஸ்தூலத்தை விட்டு அகிதூரம் அது போகமாட்டாது. அப்படி பிரிபட்டகாலத்தில் ஒரு வெண்மையான தந்துவால் ஸ்தூலஞ்சேர்ந்திருப்பதாக

சூட்சுமத்திற்குரியவர்களாக இருக்கத் தெரியவருகிறது. ஸ்தூலத்துக்கும், லிங்கத்துக்கும் சம்பந்தம் வெகு நெருக்கமாயிருப்பதால் லிங்கத்தில் உண்டாகும் காயம் முதலியவை ஸ்தூலத்தில் காணப்படுகின்றன.

50. ஸ்தூலத்தின் உயிர்வியாபாரங்கள் லிங்கத்தைப்பொருத்திருக்கின்றன. லிங்கம் பிராணனுக்கு உபாதி அதாவது வாழ்வுமாயிருக்கிறது. லிங்கம் பிரிபடுவதற்குத்தகுந்தபடி ஸ்தூலத்தில் ஜீவவியாபாரம் குறைகிறது. ஆகையால் உயிர்வியாபாரம் அதாவது சரீரஸேஷ்டைகளுக்கு முக்கியஸ்தானம் லிங்கசரீரமே. இதனால் பிராணமய்கோசத்தில் லிங்கசரீரத்தையும் பிராணனையும் சேர்த்த காரணம் தெளிவாகும்.

51. யூரோப்பு அமெரிசா தேசங்களில் இந்த லிங்கதேகத்தின் வியாபாரம் இப்போது நன்றாய்த் தெரியவருகிறது. மனிதனுடைய ஆகாரம்போல் ஒரு ஆகாரம் தோன்றுங்காலத்தில் இந்த லிங்கசரீரம்தான் பிரத்தியக்ஷமாகிறது. யாதொரு சம்பந்தமன்றியில் ஓரீடத்திலுள்ள பதார்த்தம் மற்றொரு இடத்தில் வைக்கப் படுதல் இதின் செய்கையே. இந்த ஸ்தூலபூமிகையில் இந்த லிங்கசரீரத்துக்கு அறிவு இல்லாதபடியால் இதின் செய்கைகள் யாதொரு பிரயோசனத்தையும் உத்தேசித்திரா. இந்த லிங்கத்தை இஷ்டப்படி உபயோகப்படுத்த சாதாரண ஜனங்களுக்கு முடியாது.

52. இந்திரியங்களின் ஸ்தூல கோளங்களில் ஸ்தூல சரீரத்திலுள்ள சூட்சும கோளங்கள் லிங்கசரீரத்திலுமிருக்கின்றன. இந்திரியங்கள் சூட்சுமகோளங்கள் மூலமாக வியவஹரிக்கின்றன. லிங்கசரீரம் ஸ்தூல பதார்த்தத்தையும் பிரஞ்ஞையையும் இணைக்கும் பாலம்போலிருக்கிறது. வெளியிலுள்ள பொருள் ஸ்தூல சரீரத்துடன் சம்பந்தப்பட்டு அவ்விடத்திலுள்ள அணுக்களில் அசைவை உண்டாக்குகிறது. இந்த அசைவு லிங்கசரீரத்திலுள்ள இந்திரியங்களின் சூட்சும அணுக்களில் அசைவை உண்டாக்குகிறது. இவ்வசைவின் அலைகள் மனதின் அகிசூட்சுமமான அணுக்களில் மோதி அவைகளில் சலனமுண்டாக்குகின்றன. மறுபடியும் இந்த கடைசியான அசைவு ஸ்தூலமூலையின் அணுக்களில் மோதி நம்முடைய மூளைபிரஞ்ஞை உண்டாகிறது. பிறகுதான் நாம் வெளிப் பதார்த்தத்தை அறிந்ததாக நினைக்கிறோம். தூக்கத்தில் ஸ்தூலபதார்த்தத்தினின்றும் அசைவு புறப்படாமல் லிங்கபூமிகையில் உண்டாகிமறுபடியு

61. இது வரையில் மனிதனுடைய நகவரமான 4 அம்சங்களை அடக்கிக்கொண்டிருக்கிற ரூபம் அறியப்பட்டது. இந்த அம்சங்கள் மிருகத்துக்கு மிருக்கின்றன. இந்த அம்சங்களுடன் மட்டும் கூடியிருப்பதெல்லாம் மிருகஸ்வரூபம். ஒவ்வொரு அம்சமும் வெகுதூரமாக விருத்தி அடைந்துவந்து கடைசியில் மிருகரூபம் ஜனித்தது. ஸ்வாபாவிகமான சைதன்னியபலத்தால் இவ்வளவு விருத்தியாயிருந்தபோதிலும் அந்தச் சைதன்னியத்தின் சாக்ஷாத்தான சம்பந்தமன்றியில் இந்த மிருகரூபம் திவ்வியரூபமாக ஏது வில்லாமலிருந்தது. விதை ரூபமாக இருந்த மற்ற மூன்று அம்சங்கள் வெளியாகும்பொருட்டு இந்த மிருகரூபம் தேவா ம்சத்தை எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருந்தது. ஜீவனுடைய ஸ்தூலசரீரத்தைப் பூமியும் விங்கசரீரத்தைச் சில பிதிர்க்களும் பிராணனைச் சூரியனும் கொடுத்தார்கள். மனது கூடுவதற்குமுன் இந்நான்கு அம்சங்களின் சேர்க்கையாலுண்டான சரீரத்தில் உணர்ச்சி இருந்தாலும் ஸ்வயமாய் யாதொருவியாபாரத்தையுஞ்செய்ய ஏது வில்லாமலிருந்தது. ஆகையால் மனதாக்கிற மனிதனுடைய வரவை இவைகள் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருந்தார்கள்.

5- மனது

62. இந்த 5-ம் அம்சமான மனது வெகு முக்கியமானதால் அதைச் செவ்வையாய்க் கவனிக்கத்தக்கது. இந்த மனது இரண்டு தன்மையுள்ளது. அல்ப புத்தியுள்ளவன் பெரும்புத்தியுள்ளவனென்று உலகத்தில் விளங்குவதால் உயர்ந்தமனது தாழ்ந்தமனது அல்லது அசுத்தமனது சுத்தமனது என இது இரண்டு விதமாகிறது. இந்த அசுத்த மனதுடன் காமம் சேர்ந்து வேதாந்தத்தில் மனோமயகோசமாகிறது. சுத்தமனது வேதாந்தத்தின் விஞ்ஞானமய கோசமாம்.

63. மனது என்னும் பதம் “மன்” என்னும் சமஸ்கிருத பகுதியினின்றும் வருகிறது. “மன்” என்றால் நினைத்தல், பாவித்தல். மனதையுடையவனுதால் மனிதன் என்கிற பெயர் விளங்குகிறது. இந்த மனதையுடையவனை இப்பிரசங்கத்தில் மனதாகவே வியவஹரிப்போம்.

64. பரப்பிரம்மத்தின் அம்சம்போல் அம்சத்தை உடைத்தானதாயும், ஆனால் அதுனுடன் ஐக்கியமாகும்படியான சுத்தாம்சமில்லாததாயும், இந்த ஐக்கியத்தை அடையும்பொருட்டுடன் தத்ஸ்வபாவத்தைச் சுத்

தப்படுத்துவதாயும், 'இதற்காக ஒவ்வொரு அனுபவத்தையும் சம்பாதிக்கும்பொருட்டு ஒவ்வொரு பூமிகையிலும் அனேக ஜன்மங்களை எடுக்கிறதாயும் ஒரு தெய்வம் இருக்குமேயாயின் அதுவே மனதாகும். மானச புத்திரன் என்று இதற்குப் பெயர். கேஷத்திராஞ்ஞன் பாரமார்த்திக ஜீவன், கூடஸ்தன் என இதற்கு வேறு பெயர்களாம். இது பிரகிருதி ரூபமன்று. புருஷரூபம். அநேக ஜன்மங்களில் அநேக ரூபங்களைத் தரித்து தான்மட்டும் ஒன்றாகவே இருப்பது இந்த மனதே.

65. முதல் 4 அம்சங்களால் கட்டப்பட்ட சரீரமாகிற வீடு தயாராயிருக்கும்போது மானச புத்திரர்களாகிற அக்கினிஷ்வத் பீதுருதேவதைகள் வீடுகள் காவியாயிருப்பதைக்கண்டு தங்களுடைய அபிவிருத்தியின் பொருட்டு அவைகளில் பிரவேசித்தார்கள். இதுதான் ஜீவனுக்கு சரீரத்தில் முதல் ஜன்மம். ஆத்மாவைப்போல் அசுத்தமாயில்லாதபடியால் மறுபடியும் ஆத்மாவுடன் சேரும்பொருட்டு அநேக ஜன்மங்களை இந்த மானசபுத்திரர்கள் எடுக்கிறார்கள். இந்த மானச புத்திரனே 5-வது அம்சம். நான் என்னும் பதம் இதற்கே உபயோகப்படுகிறது.

66. தனக்காக ஏற்பட்டிருக்கிற வீட்டைக்கண்டவுடன் தன்னுடைய அதிசூட்சுமமான அம்சம் ஸ்தூல அணுக்களுடன் சேராதெனக்கண்டு மனது தன்னுடைய ஒரு பாகத்தைப் பிரித்து வெளியிடுகிறது. இதுருட்சும அணுக்களால் தன்னை மூடிக்கொண்டு கர்ப்பத்திலுள்ள சிசுவின் விநகசரீரத்துடன் கலந்து அதினுடைய மனதாகப் பரிணமிக்கிறது. இப்படிப் பிரிக்கப்பட்டபாகம் மனதின் பிரதிபிம்பம் அல்லது சாயை அல்லது கிரணம் அல்லது அசுத்தம்சம் அல்லது சிதாபாசன் எனச் சொல்லப்படும். இதுவே வியாவஹரிகஜீவாத்மா. மூலமனது சுத்தமானது. ஒவ்வொரு ஜன்மத்திலும் மனது இரண்டு பாகங்களாகப் பிரிந்து சுத்தமானது ஆகும் விஷயத்திலும் அசுத்தமானது பிராபஞ்சிகவிஷயத்திலும் செல்லுகிறது. அசுத்தமனது காமத்துடன் கலந்து காமமனதாகிறது. மரணத்துக்குபின் இரண்டுபாகங்களும்சேர்ந்து மனது மறுபடியும் ஒன்றாய்விடுகிறது.

6-அசுத்தமனது

67. வியாவஹரிகஜீவன் மேற்சொல்லிய முதல் 4 அம்சங்களில் முழுகிறுபக்கத்தில் காமத்தையும் மற்றொரு பக்கத்தில் சுத்தமனதையும்

பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறான். காமத்துக்குப் பூராவாகச் சுவாதீனப் பட்டுப்போவதும் அல்லது தன்னுடைய ஸ்தானத்துக்குச் சாத்விகானுபவங்களுடன் பேராயச்சேருவதும் ஒவ்வொரு ஜன்மத்திலும் தீர்மானிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஜீவித்திருக்கையில் காமமும் அசுத்தமனதும் சோந்திருக்கின்றன. காமம் உணர்ச்சிகளையும் மனோபாகம் அவைகளை அறியும்சக்தியையும் கொடுக்கின்றன. இதிலுல்தான் நமக்குச் சாதாரணமானமூளைப்பிரஞ்ஞை ஜனிக்கிறது. அந்தக்கரணத்தின் விர்த்திபாகம் விஷயத்தின் ஆவரணத்தைநீக்கி சிதாபாசபாகம் விஷயத்தை பிரகாசிப்பிக்கிறதற்கு விசாரசாகரத்தில் சொல்லியது இந்தகாம-மனதின் வியாபாரமே. அக்கிரந்தத்தைப்பார்க்கவும்.

68. தீபத்தினுடைய பிரகாசம் வர்த்தியையும் எண்ணெயையும் பொறுத்திருப்பதுபோல மனதின் பிரகாசமும் மூளையையும் காமத்தையும் பொறுத்திருக்கிறது. காமமானது வெகு பலமுள்ளதாக இருந்தால் மனதின் பிரகாசத்தைமறைத்து விடும். அப்படியே மூளை பக்குவமாகாமலிருந்தால் மனதின் பிரகாசம் ஸ்வல்பமாயிருக்கும். நல்லசங்கீதம் பாடகனுடைய சாமர்த்தியத்தையும் வாத்தியத்தையும் பொறுத்திருக்கிறது. இவைகளில் ஒன்று குறைவாக இருந்தாலும் நல்ல நாதம் ஜனிக்கமாட்டாது. ஒரு ஜீவ வாகுமம் மற்றொரு ஜீவனுக்கும் ஸ்வரூபத்தில் பேதமில்லை. ஒருவனைப் பெரியமனுஷியாகக்குவதும் ஒருவனை அல்பனாகுவுதும் மனதின் தேஜஸைப் பிரதிபிம்பிக்கும் மூளையின் ஸ்திதியும் தர்க்கலகாமாதிகளுமே.

69. ஜனங்கள் தர்க்காலத்தில் அடைந்திருக்கும் ஸ்திதியில் பெரும் பான்மையாய்ச்சுத்தமனது விளங்குகிறதில்லை. எப்போதாவது ஒருகாலத்தில் அது விளங்குவது அகிமேதாவிகளுடைய செய்கைகளால் தெரியவருகிறது. மனதின் பிரகாசம் நமக்கு தாராளமாய் எட்டாமற் செய்யும் பிரதிபந்தங்களை நிவிர்த்திக்க அந்தக்கரணசக்தி முக்கியமான சாதகம். சரீரம் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் இருப்பிடம். அதில் நான் என்னும் அபிமானத்தை அசுத்தமனது உண்பெண்ணுகிறது. இதிலுல் மற்ற ஜனங்களைக் காட்டிலும் தான் வேறு என்கிற பிராந்தினானம் ஜீவனுக்கு ஜனிக்கிறது. பிராபஞ்சிகபதார்த்தங்களின் பொய்த்தோற்றங்களால் பிரமையை அடைந்து, தான் பிறந்த இடத்தை அசுத்தமனது மறந்துவிடுகிறது. சுகதுக்காதிகளை மிருகஸ்வபாவத்திற்கும் இந்திரியங்களுக்கும்

கொடுப்பது இதுவே. இது அன்றியில் உணர்ச்சி உணர்ச்சியாகவே இருக்கும். மூன்றுகாலங்களிலும் உணர்ச்சி சுகதுக்காதிகளை அறிவது மனதிற்கே சாத்தியம்.

7 அசுத்தமனதின் பிரவிர்த்தி.

70. அசுத்தமனது காமத்துடன் கலந்து பிராபஞ்சிக சுகதுக்காதிகளை அடைகிறதென்று முன் (67) பொதுவாய்ச் சொல்லப்பட்டது. மனது பிரவிர்த்திக்கும் விதத்தை இனி செவ்வையாய் விசாரிப்போம். மனதின் பிரகாசம் விளங்குதல் மூளைமையும் காமத்தையும் பொருத்திருக்கிறதென்று முன் (68) சொல்லப்பட்டது. பரமானுக்கள் சிறியதான கும்பல்களாகி இவைகளால் மூளை உண்டாகிறது. இந்த அணுக்கள் ஒன்றோடொன்று சேறும்லும் ஆனால் ஜீவஸ்வபாவத்தால் கும்பல்களாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனதால் அவைகளில் அசைவு உண்டாக ஆஸ்பதமிருக்கிறது. காமமனது மூளையின் அணுக்களில் சலனத்தை உண்டாக்கி நம்முடைய மூளை பிரஞ்ஞைக்கு ஹேதுவாகிறது. காமக் குறோதாதி மனோவிசாரங்கள் எல்லாம் இந்த காமமனதின் பிரவிர்த்திகளாய். மூளையின் அணுக்கள் சுத்தமாயும் காமத்தின் முக்கிய கோளகங்களான ஈரல், மண்ணீரல் முதலிய அவயவங்களும் சுத்தமாயிருந்தால் மூளைமூலமாக வெளியாகும் காமமனதும் சுத்தமாயிருக்கும். ஆனால் அணுக்கள் பக்குவப்படாமலும், மயக்கத்தை உண்டுபண்ணும்படியான மத்தியபானுதிகள் வீடவிபவஹாரங்கள் இவைகளால் இரத்தம் அசுத்தப்பட்டும் போயிருந்தால் அப்போது விளங்கும் மனோவியாபாரம் அதிதுச்சமாயிருக்கும். முக்கியமாய்க் கவனிக்கவேண்டியது என்னவெனில் காமமனது தேகத்தை அறித்திருக்கிறது என்பதும் அது மூளைமூலமாக வியவஹரிக்கிறதென்பதும் மூளையின் பக்குவத்துக்குத் தகுந்தபடி மனதின் பிரகாசம் தெரியும் என்பதுமே. இந்த ஞானம் இனிச்சொல்லப்போகிற புனர்ஜன்மவிஷயத்தைத் தெளிவாய் அறியச் சாதகமாயிருக்கும்.

71. விலங்கிவிருந்து விடுபடுவதற்குத்தகுந்தபடி ஒருவன் ஸ்வேச் சாவியவஹாரத்தை அடைவதுபோல், இந்த அசுத்தமனது காமத்தில் நின்றும் விலகவிலக இச்சரீரத்துக்கு அரசனாகி அதன் மேன்மையான அம்சத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. சரீரத்துக்கு வேண்டியவைகளை இச்சிப்பது காமத்தின்தூணம். இந்த காமத்தால் மனது பந்தத்தை அடைகிறது. இந்த பந்தத்தில் நின்றும் விடுபடுவதற்குத்தகுந்தபடி அது சுவா

இனத்தை அடைகிறது. காமமாகிற அசுரனை ஜயித்துக்காலால் அவனை மிக்காதவரையில் மனதிற்கு மோகமும் கிடைக்கமாட்டாது. அசுத்த மனது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு காமானுக்களால் கெள்வ்வப்படாமலும் தடைபடாமலுமிருக்கிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அதின்மூலமாக அதிருட்சுமமான சுத்தமனதின் பிரகாசம் சரீரத்தில் சம்பந்தப்பட்டு மூ லாமூலமாகப்பிரபஞ்சத்தில் விளங்கும். அப்போதுதான் அந்த மனித ன் மற்றவர்களைவிட சிரேஷ்டனாகிறான். சுத்தமனது மேலான நிலைமையில்தான் வியவஹரிக்கக்கூடுமானதால், மிருகரூபத்துடன் கலந்து நாச மடைவதும், அல்லது தான் பிறந்த இடத்துக்குப்போய்ச்சேருவதும் அசுத்தமனதின் ஸ்வேச்சையில் இருக்கிறது. அந்தக்கரணவிர்த்தியை ஆ த்ம்பரமாக நோக்குமபடிச்செய்து ததாகாரமானவர்கள்தான் ஞானிகளா.

72. இந்த அசுத்த மனது அடியில்கண்ட மூன்று செய்கைகளில் ஒன்றைச்செய்யக்கூடும். (1) விடாதமுயற்சியால் தன் மூலஸ்தானத்தை அடையக்கூடும். (2) அந்த ஸ்தானத்தை அடையப்பிரயத்தனம் செய்வதும் பிரகிருதியுடன்சம்பந்தப்பட்டுப்பிரபஞ்சிக வியவஹரங் களிலும் பிரவேசிக்கக்கூடும். இதுதான் சாமான்னிய ஜனங்களின் ஸ்தி தி. (3) காமத்தினால் நன்றாய் கெள்வ்வப்பட்டு காமத்துடன் ஒன்றாகி த்தன் மூலஸ்தானத்தைச்சுத்தமாய் மறந்து விட்டு அதிரின்றும் நன்றாய்ப் பிரிபடக்கூடும்.

73. முதல்பக்தம்:— மூலஸ்தானத்தை அடைவது வெகு ஜன்மங்களுக்குப்பிறகுதான் சாத்தியம். ஒவ்வொரு ஜன்மத்திலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப்பிரகிருதி சம்பந்தத்தில் நின்றும் விடுபட்டுப்பிரபஞ்சிக ப்பிரமை முற்றிலும் நீங்கிப்பிறகு அசுத்தமனது தன் தாயுடன் சேர்ந்து விடுகிறது. சரீரசம்பந்தமான அனுபவங்கள், யாவற்றையும் சம்பாதித்துவிட்டபடியால் மறுபடியும் சரீரத்துடன் சம்பந்தப்படவேண்டிய ஆவசியம் யாதொன்றுமில்லை. ஜீவகாருணியத்தால் பரோபகாரமித்தம் இப்படிப்பட்ட ஞானி இஷ்டப்படி அவதரிக்கக்கூடும்.

74. இரண்டாவது பக்தம்:— இச்சரீரமே யுத்தழிமி. ஆகம் இச்சையும் பிரபஞ்சிக இச்சையும் யுத்தவீரர்கள். இந்த யுத்தத்தில் சுத்த மனதின் தேஜோபலத்தால் அசுத்தமனது காமத்தைச்சில சமயங்களில் ஜயித்தாலும், மறுபடியும் மாயாபலத்தால் காமத்துடன் கலந்துவிடுகிற

து. இப்படி அடிக்கடி ஜீவித்திருக்குங்காலத்தில் நடக்கிறது. பகவத் கீதையில் சொல்லிய குருஷேத்திரமாகிற யுத்தபூமி இந்தச் சரீரமே! பஞ்சபாண்டவர்களும், துரியோதனனாகிற இருபக்கத்து யுத்தவீரர்கள். கிருஷ்ணபகவானே பரமாத்மா. கிருஷ்ணனுடைய தேஜோபலத்தினால் ஜீவனாகிற அர்ச்சுனன் காமாதிகளாகிற துரியோதனனாகிற ஜயித்துவிட்டு மோகூடமாகிறான். ஆதம்பரமாயும் அனாதம்பரமாயும் பிரவிர்த்திக்கும் புத்தியையுடையவனுக்கு மரணத்திற்குப்பின்வரும் ஸ்திதி 108-வது பிரிவுமுதல் விவரிக்கப்படும்.

75. மூன்றாவதுபாகம்:— சுத்தமனதுடன் ஐக்கியமாவது வெகு அபூர்வம்போல் காமத்துடன் ஒன்றாய்விடுவதும் வெகு துர்லபம். ஆயினும் இப்பேர்ப்பட்ட ஸ்திதி சாத்தியமே. காமத்தில் அசுத்தமனது முழுகிப்போனவுடன் கொஞ்சங்கொஞ்சமாக அதின் மூலஸ்தானமாகிய சுத்தமனதின் சம்பந்தம் குறைந்து கடைசியில் சுத்தமரய்விட்டுப்போகிறது. அப்போது தேவாம்சம் சுத்தமாய் விலகி மிருகாட்சம்தான் மிச்சப்படுகிறது. மற்ற சாதாரணமிருகங்களைக்காட்டிலும் இந்த மிருகரூபம் வெகுபயங்கரமானது. ஏனெனில் சாதாரணமிருகங்களில் மனதின் தேஜஸு சுத்தமாய் வெளியாகாமலிருக்க, இந்த மிருக-மனிதரூபத்தில் மனதின் பிரகிபிம்பம் இருந்துகொண்டிருக்கிறது. இந்த பலத்தால் மிருகங்களால் செய்யப்படக்கூடாத பயங்கரமான செய்கைகள் எல்லாம் இந்த மிருக—மனிதனால் செய்யப்படக்கூடும். அன்பு, இரக்கம், பூததயை முதலிய குணங்களின் லேசங்கூட இராத மிருகம்போல் திரிகிற ஜனங்கள் இந்த பயங்கரமான ஸ்திதிக்கு வரும் பாலையில் இருப்பதாக நிச்சயித்துக்கொள்ளலாம். இப்பேர்ப்பட்டவருடைய காமமானது ஒவ்வொரு ஜன்மத்திலும் அதிக துச்சமான ஸ்திதியில் விருத்தியடைந்து கடைசியில் ஒய்வடைந்து நசித்துப்போகும். இதின் அணுக்கள் வேறு ஜீவனுக்கு உபயோகப்பட்டுப்போகின்றன. மாணசுபுத்திரன் ஆதியில் சுவீகரித்த சரீரத்தால் யாதொரு பிரயோசனமுள்ள அன்பவமும் கிடைக்கவில்லை. ஜன்மம் வியர்த்தமாய்விட்டது. மரணத்துக்குப்பின் இதின் ஸ்திதி (105—6) வது பிரிவில் விவரிக்கப்படும்.

76. சுத்தமனதின் பிரவிர்த்தியை விவரிப்பதற்குமுன் 4-5-வது அம்சங்களின் ரூபங்களைப்பார்ப்போம். (1) சூட்சும அணுக்களால் செய்யப்பட்ட ஒருவித சரீரத்துடன் ஜீவித்திருக்கையிலேயே ஸ்தூலசரீரத்தை விட்டுச்சித்பிரகாசத்துடன் ஜீவன் மனோவேதத்துடன் வெகுதுரம்

போய் அவ்விடத்திய பதார்த்தங்களை அறிந்து அந்த அறிவைஸ்தூலமு
 னுக்குக்கொடுத்து அதின் மூலமாக இதரஜனங்களுக்கும் அதைத்தெரி
 விக்கக்கூடும். இப்படி அறியப்பட்ட பதார்த்தத்தின் ஸ்மரணை சாதார
 ணமாய்ஜீவனுக்குத்தங்கமாட்டாது. ஏகதேசத்தில் இந்தஞாபகம் ஸ்
 தூல்முனையில் இருக்கக்கூடும். இப்படிச் சஞ்சரிக்கும் சரீரத்துக்கு காம
 மனதுரூபம் என்று பெயரிடலாம். இது இரண்டாவது அம்சமான ஸ்ங்
 'கசரீரமன்று என்பதை நன்றாய் அறியவேண்டியது. லிங்கசரீரம் மரண
 த்துக்கு முன் ஸ்தூலத்தை விட்டுப் பிரியமாட்டாது. அதில் அறிவுமில்
 லை. இந்தக்காம-மனோ-ரூபம் ஸ்தூலத்தை விட்டு வெகுதூரம் போகக்
 கூடும். சூழ்ந்நையிடத்தில் அகிபிரீதி வைத்த தாய் சூழ்ந்நையை விட்டு
 பிரிந்து வெகுதூரத்தில் மரணமடையும்போது சூழ்ந்நைக்குப் பிரத்திய
 க்ஷமாகி சங்கதிகளைச்சொல்லுவதாய் லாஸ்தவத்தில் நேரிட்டிருக்கிறது.
 சூழ்ந்நைக்குத் தோன்றின ரூபம் தாயின் ஸ்தூலசரீரமன்று தாயின் காம
 மனது ரூபமே. அநேக ரோகங்களிலும் தூக்கத்திலும் இந்த ரூபம் ஸ்தூ
 லத்தை விட்டுப் பிரிகிறது. மரணத்திற்குப் பிறகு தோன்றும் காமரூபம்
 இந்தக்காமமனது ரூபமன்று என்பதைக்கவனிக்கவேண்டியது.

77. (2)மாயாவிருபம் என்பது வேறு ஒரு சூட்சுமசரீரம் இது ம
 ஹான்களுடைய சுவேச்சையால் உண்டாகிறது. இச்சரீரத்துக்கு அவர்
 களுக்குத் தோன்றும் ரூபத்தை அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள். இச்சரீரத்
 தில் தங்களுடைய பூர்ணப் பிரஞ்ஞையையும் மேலானதத்துவங்களையும்
 செலுத்தி அக்காலத்தில் அச்சரீரமே ஸ்தூலம்போல விளங்கும்படிச்செய்
 கிறார்கள். ஸ்தூலத்தின் பாரமன்றியில் வேண்டிய இடத்துக்குப் பேர்கவு
 ம் இஷ்டப்படிப்பிறருக்குத் தெரியும்படி அல்லது தெரியாமலிருக்கும்படி
 ச் செய்யவும் அவர்களுக்குச் சகஜம். தங்களுடைய ஸ்தூலசரீரம் இருந்
 தும் இடம்தவிர வேறுஇடங்களில் செய்யவேண்டிய வேலையை இந்த மாயா
 யாவிருபசரீரத்தினால் தான் அவர்கள் செய்கிறார்கள். எந்தக் காரியத்து
 க்காக அவர்கள் அதை உண்டாக்கினார்களோ அந்தக் காரியம் முடியும்வ
 ரையில்மட்டும் அந்தச் சரீரம் இருப்பதால் அது மாயாவிருபமென்றுசொ
 ல்லப்படுகிறது. சுத்தமனதினால் உண்டாவதால் இதற்கு பாவஞ்சரீர
 மென்றும் பெயர்.

8-சுத்தமனது

78. இப்போதும்நிதன் அண்டந்திருக்கும் நிலைமையில் நாசமற்ற
 சிரஞ்சீவியான மனது இந்த ஸ்தூல பூமிகையில் விளங்கமாட்டாதென்ப

தை இதுவரையில் சொல்லியவைநின்றும் ஊகிக்கலாம். ஆயினும் அசுத்தமனதில் அகின் தேஜஸால் விளங்கும் அதிந்சிலசக்திகளை நாம் அறியலாம். ஸ்வேச்சாசக்தி அசுத்தமனது மூலமாக விளங்குவதாக முன் (71) சொல்லப்பட்டது. மஹத்தத்துவத்தில் நின்றும் உண்டான மனதில்தான் சுவேச்சாசக்தி இருக்கிறது. நம்முடைய காமக்குரோதாதிகளாகிற கீழ்பாகத்தை நம்முடைய மனதாகிற மேல்பாகத்தால் நாம் அடக்கி ஆளலாம் என்றும் ஞானம் நமக்கு இருக்கிறதல்லவா? இந்த ஞானம் மனதின் சக்தியன்றோ. நாம் காமமன்று, மனதே என்றும்ட்டும் ஒரு தரம் நிச்சந்தேகமாய் ஒருவன் அறிந்தானேயானால் காமம் அவனுடைய லகாமுக்குள் அடங்கியிருப்பதில் தடையென்ன.

79. கிரியாசக்தியால் இச்சித்த பாவங்களுக்கு உருவம் கொடுத்தல் அசுத்தமனதின் சக்தியே. மஹத்தத்துவத்தின் அம்சமான மனது நித்தியமுக்தமாய்ப்பூதபவிஷியத்வர்த்தமானங்களின் ஞானத்தை அடக்கிக்கொண்டிருக்கிறது. அசுத்தமனது அசுத்தமனதுடன் சேர்ந்தவுடன் பூர்ண ஞானசக்தியை அடையவேண்டியதில் சந்தேகமில்லை.

80. அசுத்தாசுத்தமனம்சங்களின் வித்தியாசம் இப்போது செவ்வையாய்த் தெரியவரும். யுக்திசாதகமன்றியில் தத்துவத்தை அறியும் சக்தி அசுத்தமனதினது. இது சாக்ஷாத்காரஞானம், சுயஅறிவு, பவவிஷயங்களைப்பார்த்து யுக்தியால் பருத்தறிவது அசுத்தமனதின் காரியம். இது மூலையின் ஸ்திதியைப்பொருத்தது. தெரிந்தவைகளினின்றும் தெரியாததையும், தெரியாதவைகளினின்றும் தெரிந்ததையும் ஊகித்தல் அசுத்தமனதின் சக்தி. சுயவறிவானது அந்தர்முகவிர்த்தியாலுண்டாகும் சாக்ஷாத்காரஞானம். காமவிகாரபலத்தினால் இந்த சாக்ஷாத்காரஞானம் வெளிப்படாமல் மூடப்பட்டுப்போகிறது. காமத்தால் சஞ்சலிக்கிற அந்தக்கரணத்தில் மனதின் தேஜஸ் பார்க்கப்படமாட்டாது. அதின் வார்த்தைகள் எச்சரிக்கைகள் இவைகள் கேழ்க்கப்படமாட்டா. மனச்சாட்சி என்பது இருக்கிறதாகவே தெரியமாட்டாது. சஞ்சலிக்கும் ஜலத்தில் சூரியப்பிரதிபம்பம் தெரியாததுபோலும், அலைகளின் இரைச்சலில் வேறுசுப்தம் கேழ்க்கப்படாததுபோலும் காமஅலைகள் ஓய்வடைந்து அந்தக்கரணம் ஸ்திரப்பட்டால்தான் தேவாம்சமாகிய ஆத்மஸ்வரூபம் விளங்கும்.

வஸ்தையே பிரம்மாண்டத்தின் மேலானபூமிகைகள் அருபமாயும் பிரளய காலத்திலும் இருக்கிறதுபோல மனிதனுடைய ஆத்மா புத்தி மனது இவைகளும் அருபமாயும் மற்ற 4 தத்துவங்கள் நசித்துப்போன பிறகும் இருக்கின்றன. பரமாத்மாவும் பிரத்தியகாத்மாவும் இருப்பதுபோல மனதும், மஹத்தத்துவமும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன. கூரமாகிய காமம் பிராணன் லிங்கசரீரம் ஸ்தூலசரீரம் இவைகள் பிரம்மாண்டத்தின் கீழான 4 பூமிகைகளுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன. காமபூமிகைடைப்பற்றி அதிகவிவரம் தெரியவில்லை. அருபம் ரூபமாவதற்கு இதுவே முக்கியசாதகம். பிராணபூமிகையே பிரம்மாண்டத்தில் 4 பூமிகைகளுக்கும் அதிஷ்டானம். சமூக்டி ஜீவாம்சமே மனிதனிடத்தில் பிராணாக வளங்குகிறது. மனிதனுடைய லிங்கசரீரம் பிரம்மாண்டத்தின் லிங்கபூமிகையுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியே ஸ்தூல சரீரமும் ஸ்தூல பிரம்மாண்டமும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன. இந்தச்சம்பந்தத்தால் அறியவேண்டியது என்னவெனில் ஒன்றுசமூக்டி என்பதும் மற்றொன்று வியஷ்டி என்பதும் ஆகையால் ஒன்றின் தர்மங்கள் எல்லாம் மற்றொன்றிலும் இருக்கின்றன வென்பதுமே.

மூன்றாவது அத்தியாயம்

முற்றிற்று

பிரம்மஞானச்சுருக்கம்

நான்காவது அத்தியாயம்.

மரணம் பிந்தினஸ்திதி.

85. பிரம்மாண்டத்தின் பிரவிர்த்தி நிவிர்த்திகாலங்களாகிய மங்லந்திரமும் பிரளயமும் மனிதனுடைய பிரவிர்த்திகாலமும் இதுவரையில் சொல்லப்பட்டன. இனி மனிதனுடைய மரணமும் பிந்தினஸ்திதியும் விவரிக்கப்படும். இது பிரம்மாண்டத்தின் பிரளயத்துக்கு ஒத்திருக்கிறது.

86. மனிதனுடைய 7 தத்துவங்களில் முதல் மூன்று அதாவது ஆத்மா, புத்தி, மனது இவைகள் நாசரக்தமாயும், மற்றநான்கும் அதாவது காமம், பிராணன், லிங்கசரீரம், ஸ்தூலசரீரம் இவைகள் நாசரக்தமாயுமிருக்கின்றன. முதல்பாகம் அக்ஷரம், இரண்டாவது க்ஷரம். இந்த இரண்டு பாகங்களையும் சேர்ப்பது மனது. இது ஒவ்வொரு ஜன்மத்திலும் சுத்தம் அசுத்தமென இரண்டாகப்பிரிந்து அசுத்தபாகம் சரீரத்துடன் சம்பந்தப்பட்டு காம-மனதாக விளங்குகிறது. இந்தக்காம-மனது ஒரு பக்கத்தில் சுத்தமனதுடனும் ஒருபக்கத்தில் காமத்துடனும் சம்பந்தப்பட்டு மனிதனுடைய பந்தமோக்ஷங்களுக்குக்காரணமாவதால் முக்கியமாயிருப்பதுபோல் மரணத்துக்குப்பிறகும் இந்த காம-மனதை முக்கியமாக்கவளிக்கவேண்டியது.

ஸ்தூலத்தின்கதி.

87. தாயாருடைய கர்ப்பத்தில் பிறக்கப்போகிற சிசுவின் சூட்சுமரூபம் ஸ்தூலானுக்களால் ஸ்தூலரூபத்தை அடைகிறது. இதுமுதல் பிரதிக்ஷணமும் இந்த ஸ்தூல அணுக்கள் சரீத்துக்கு வந்துகொண்டு போய்க்கொண்டுமிருக்கின்றன. வெளியேபோன அணுக்கள் கந்தமூல, மிருக, மனுஷியசரீரங்களை உண்டுபண்ண உபயோகப்படுகின்றன. இந்த அணுக்களெல்லாம் ஜீவரூபங்கள். இவைகள் வெவ்வேறாயினும் சிறிய கூட்டங்களாகிச்சரீத்தை உண்டுபண்ணி உள்ளும் புறமும் வந்து போய்க்கொண்டு மனிதனையும் அவனைச்சுற்றிலுமுள்ள பிரபஞ்சத்தையும் சேர்க்கும் பாலம்போலிருக்கின்றன. பிராணனுடைய ஆளுனையின்படி இவைகள் ஒரு சரீரமாகப்பரிணமிக்கின்றன. மேஸ்திரியான பிராணன் பின்வாங்கிச்சரீரத்தை விட்டுப்பிரியும்போது கொத்தர்களான அணுக்களாகிற ஜீவர்கள் ஒருவனுடைய அதிகாரத்துக்கும் உட்படாமல் வில

(சிப்போய்விட்டபடியால் தங்கள் தங்கள் இஷ்டப்படி பிரவிர்த்திக்கத் தொடங்குகின்றன. இவ்வித அதிகப்பிரவிர்த்தியால் அனுக்களின் சேர்க்கையால் உண்டான சரீரமாகிற கட்டடம் இவைகளின் பிரிவால் சிதறிப் போகிறது. இதுவே ஸ்தூலசரீரத்தின் மரணம். பிணம் அழுகிப் போவதே இவைகளின் அதிகப்பிரவிர்த்திக்கு அடையாளம். லிங்கசரீரத்தை உபாதியாக உடைத்தாயிருக்கிற பிராணன் லிங்கசரீரமூலமாக ஸ்தூலத்துடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறான். என்று முன் (55) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த லிங்கசரீரத்துடன் பிராணன் பிரிந்தவுடன் அநாவது ஸ்தூலத்தையும் லிங்கசரீரத்தையும் இணைக்கும் தந்து அறுபட்டவுடன் மரணம் சம்பவித்து மனிதனுடைய 6 தத்துவங்கள் மட்டும் மிச்சப்படுகின்றன. ஸ்தூலசரீரத்தின் அனுக்கள் வெவ்வேறுகப்பிரிந்து வேறு சரீரங்களில் சேர்ந்துபோகின்றன. ஒருசரீரத்தின் மரணமே வேறு சரீரத்தின் உற்பத்தியாக முடிகிறது. நாமமறுபடியும் இந்தக்கர்மபூமிக்கு வரும்போது இந்த அனுக்களில் சிலதையே சந்திக்கலாம். ஆனால் அடைபற்றி இப்போது விசாரமில்லை. அனுக்கள் பிரிந்துபோவதே ஸ்தூலசரீரத்தின் மரணமென்பதை மட்டும் கவனிக்கவேண்டியது

லிங்கசரீரத்தின்கதி.

88. ஸ்தூலசரீரத்துக்குச்சரியான பிரதி இந்த லிங்கசரீரம். ஸ்தூலத்துக்கு மரணம் வருவதுபோல், லிங்கசரீரத்துக்கும் ஒன்றாய்க்கூடியிருந்த சூட்சுமானுக்கள் பிரகிறதினால் மரணம் சம்பவிக்கிறது. உயிர் உபாதியாகும் லிங்கசரீரம் மரணசமயத்தில் ஸ்தூலசரீரத்தைவிட்டு வெளியாகி முன்சொல்லிய வெண்மையான தந்து அறுபட்டு கடைசியான சுபாசம் வெளியேபோய் மனிதன் இறந்தான் என்று சொல்லப்படுகிறான். சரீரம் கணக்கிறதினால் லிங்கம் வெளியே போய்விட்டதாக ஊகிக்கலாம் இதின் மூலமாய்ச்சரீரத்தில் சலனாதிகளை உண்டுபண்ணின பிராணன் வெளியே போய்விட்டபடியால் இச்சலனாதிகளும் இல்லாமல்போகின்றன. இது அனுபவசித்தம். தந்து அறுபடாத காலத்திலும் லிங்கசரீரம் வெளிப்பட்டிருந்தால் சலனாதிகள் மட்டாகவே இருக்கின்றன.

89. லிங்கசரீரம் ஸ்தூலத்தைச் சுத்தமாய் விட்டுப் பிரிந்தபிறகு, அதை விட்டு அது வெகுதூரத்துக்குப் போகிறதில்லை. சாதாரணமாய் அது பிணத்துக்கு மேல்மிதந்துகொண்டிருக்கிறது. சில சூட்சுமநிலை அடையுள்ளவர்களின் கண்ணுக்கு லிங்கசரீரம் ஒருவித ஊதா ஆகாரமாய் காணப்படுகிறது. பிணம் புதைத்தவிடத்தில் சிலருக்குக் காணப்படும் ஊதா ஆகாரமும்லிங்கசரீரமே. மரணசமயத்திலும் மரணத்துக்குப்பிறகும் சிலருக்குத் தோன்றும் ரூபம் இதுவே.

90. மரணம் சம்பவித்தவிடத்தில் அதிகதுக்கம் வெளிப்படாதவரையில் ஜீவனுடைய பிரஞ்ஞை சாந்தமாயும் ஸ்வபனத்தின்போலமிருக்கிறது. இவ்விடத்தில் கவுனிககவேண்டியது யாதெனின் லிங்கசரீரம். பிரிபும்போதும், பிரிந்தவுடனும் அவ்விடத்தில் அதிக சப்தமிருக்கக்கூடாது. ஏனெனில், அக்காலத்தில், அதாவது, சுவாசம் இழுக்க ஆரம்பமானது முதல் பிராணன் போகுவவரையில் இந்த ஜன்மத்தில் நடந்த விஷயங்களெல்லாம் ஜீவனுடைய திருஷ்டிமுன்பாக ஏககாலத்தில் வருகின்றன. பிறகு இவைகளின் சேர்க்கை ஆகாசத்தில் பதிந்து விடுகின்றன. சித்திராகுப்தனுடைய ரிகார்டுகள் என்பது இவையே. இச்சமயத்தில் தான் சென்ற ஜன்மத்தின் புண்ணியபாவங்களின் கணக்குவழக்குகள் பார்க்கப்பட்டு இனி வரவேண்டிய ஜன்மத்தை ஜீவன் தீர்மானிக்கிறான். அதிலுள்ள குணவிசேஷங்களெல்லாம் மறுஜன்மத்தில் பிறவிக்குணங்களாக வருகின்றன. தன்னுடைய முழுச் சித்திரத்தையும் ஏககாலத்தில் பார்த்து ஒரு தீர்மானத்துக்கு வருங்காலத்தில் ஜீவனைத்தொந்திரவு செய்யக்கூடாதபடியால் அவ்விடத்தில் பிரலாபங்கள் இருக்கக்கூடாது. ஆகையால்தான் சாகாசமயத்தில் சப்தமிருக்கக்கூடாதென்று ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள். இப்படிப்பின் சங்கடகளைப்பார்த்தபிறகு ஜீவனுடைய பிரஞ்ஞை தூக்கத்தில் போல் விளங்குகிறது.

91. சாகித மலிதன் சாகுங்காலத்தில் அதிதீவிரமான இச்சையை தரித்திருந்து அது நிறைவேறாமல் போயிருந்தால் சிலசமயங்களில் லீட்டிலாவது சமீபத்திலாவது லிங்கசரீரம் காணப்படும். அப்படிக்காணப்பட்ட காலத்தில் அதின் பிரஞ்ஞை முன் சொன்னபடி தெளிவாயிருக்க மாட்டாது. கேட்டகேள்விக்கு உத்தரம் வரமாட்டாது.

92. நாளாக நாளாகமேலான 5 தத்துவங்களும் லிங்கசரீரத்தினின்றும் பிரிபடுகின்றன. முன் ஸ்தூலசரீரம் பிரேதமானது போல் இப்போது லிங்கசரீரமும் பிரேதமாகிறது. ஸ்தூலப்பிரேதத்துக்குச் சமீபத்திலேயே லிங்கப்பிரேதமும் இருந்துகொண்டு அத்துடன் இதுவும் நாசமடைகிறது. பிணத்தைப்புதைக்கிறவிஷயத்தில் எலும்புகளின் அணுக்கள் பிரிபட ஆரம்பிக்கிறவரையில் லிங்கசரீரத்தின் அணுக்கள் பிரிபட்டு கொண்டு வருகின்றன. தகவும் செய்யும்விஷயத்தில் ஸ்தூலலிங்கங்கள் அதிசிக்கிரமாய்ப் பிரிபடுகின்றன. இப்படிப் பிரிந்த அணுக்கள் இதர தூதன் ஸ்தூலலிங்க சரீரங்களின் உற்பத்திக்கு உபயோகப்படுகின்றன.

93. பிணத்தைப் புதைப்பதினால் சில ஜீவர்கள் தீவிரமான் பிராபஞ்சிக வாசனையாஸ் தாம் விட்ட கூடாகிற சரீரத்துக்குத்திரும்பி வரபிரயத்தனம் செய்யக்கூடும் அதின் மூலமாக ஜனங்களுக்குத் துக்கமே ஜனிக்

சூம். அணுக்கள் வேறு சரீரத்துக்கு உபயோகப்படுவதும் தவக்கப்படும். ஆகையால் தகனம் செய்யும் விஷயத்தில் ஸ்தூலலிங்க அணுக்கள் சீக்கிரமாய்ப் பிரிபட்டு இதர சரீரத்துக்குச் சீக்கிரத்தில் உபயோகப்படுவது மன்றியில் தாமஸமாய்ப்பிரிவினாலு உண்டாகும் தீங்குகளும்ல்லாமல் போகின்றன. ஆகையால் புதைப்பதற்குத்தகனம் செய்வதே எல்லாருக்கும்.ருணம். இந்த தத்துவத்தை அறிந்தபடியால்தான் இந்துக்கள் சாதாரணமாய்ப்புகைக்கிறதில்லை. இதின் நன்மையை அறிந்துதான் இப்போது யூரோப்பு அமேரிகாதேசங்களிலும் தகனம் செய்யத்துவக்கம் செய்திருக்கிறார்கள்.

பிராணன்-காமம்-காமலோகம்.

94. ஸ்தூலலிங்கசரீரங்களினின்றும் பிரிந்தபின் மற்ற 5 தத்துவங்களும் காமலோகத்துக்கு வருகின்றன. லோகம் என்றால் இடம், ஸ்தானம். காமமென்பது சரீரத்திலுள்ள இச்சைமுதலிய மனோவிகாரங்களின் அம்சம். ஆகையால் காமலோகமென்பது இவைகள் இருக்கக்கூடிய ஸ்தானம். இது புவர்லோகம் என்னப்படும். இது பிரம்மானுடத்தின் ஒருபாகம். இந்த காமலோகத்தில் ஸ்தூலலிங்கதேகங்களை விட்டுவிட்ட பூலோகத்தில் ஜீவித்திருந்த சகல மிருக மாணிடஜீவன்களும் இன்னும் அனேக தேவவர்க்கங்களும் வசிக்கின்றன. இப்பூலோகத்தில் அநேக வர்க்கங்கள் வசிப்பதுபோல் காமலோகத்திலும் அநேகவர்க்கங்கள் உண்டு. இதில் வசிப்பவர்களுக்குப் பிராணனாயுண்டு. ஆகாசமும் வாயுவும் கலந்திருப்பதுபோல் இந்தலோகமும் பூலோகமும் கலந்திருக்கின்றன. ஆனால் இரண்டு லோகங்களின் பிரகிருதில்திதி வேறுபடுவதால் ஒருலோகத்திலுள்ளவர்கள் மற்றொருலோகத்திலுள்ளவர்களை அறிகிறதில்லை. சிலசக்திகளைப்பக்குவப்படுத்துவதினால் பூலோகத்திலுள்ளவர்கள் புவர்லோகத்திய விஷயங்களை அறியலாம்.

95. இந்தப் புவர் லோகத்தில் இரண்டாவது மரணம் சம்பவிக் கும்வரையில் மிருகங்களும் மனிதர்களும் தங்குகிறார்கள். மிருகங்களுக்கு குட்சும அணுக்கள் பிரிங்கவுடனும் மனிதனுக்கு ஆத்ம—புத்தி—மனது பிரிய ஆரம்பித்த உடனும் இரண்டாவது மரணம் சம்பவிக் கிறது.

96. இந்தக்காமலோகத்தில் ஜீவன் முதலில் 5 தத்துவங்களோடும் கூடியிருக்கிறது. ஜலம் நிறைந்தகுடம் குளத்தில் அமுழக்கப்பட்டு உடைபட்டால் குடத்துக்குள் இருந்தஜலம் குளத்துஜலத்துடன் கலந்துபோவதுபோல சமுஷ்டிப் பிராணனின்றும் கிரகிக்கப்பட்ட வியஷ்டிப்பிராணன் தன் உபாதியாகிய லிங்கசரீரம் பிரிபட்டவுடன் சமுஷ்டியுடன் கலந்துபோகிறது.

97. இந்தப் பிராணன் விலகினவுடன் ஆத்ம—புத்தி-மனதின் ஓர் ஈர்க்கையாகிற ஜீவன் கடைசியான உடுப்பாகிய காமம்ரூபத்துடன் கூடி இருக்கிறான். ஜீவித்திருக்கும் காலத்தில் பூலோகத்தில் காமம் ரூபமாய் நியில் இருந்தது. புவர்லோகத்திற்குரிய பிரகிருதியுடன் கலந்து காமம் ஒரு ரூபத்தைத் தரிகிறது. அவ்விடத்திலுள்ள சில தேவதைகளையும் இழுத்துக்கொண்டு தன் ஸ்வபாவத்துக்குத் தகுந்த ரூபத்தைக் காமம் புவர்லோகத்தில் தரிகிறது. இதுவே ஜீவனுடைய தேவது உடுப்பாகச் சொல்லப்படுகிறது. இது ஜீவனை முடிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த லோகத்திலிருக்கும் வரையில் சாதாரணமாய் எல்லாருடைய பிரஞ்ஞையும் முன் சொன்னதுபோல ஸ்வல்பமாயும் தூக்கத்திலிருப்பதுபோலும் இருக்கிறது. இந்தப் பிரஞ்ஞாவஸ்தையிலிருந்து ஜீவன் சுவர்க்கத்துக்குப் போகும் முன் கொஞ்ச காலம் ஜீவன் பிரஞ்ஞையை யிழந்து விடுகிறது. சுவர்க்கத்துக்குப் போனபின் பூலோகத்திலிருந்து பிரஞ்ஞையை மறுபடியும் அடைகிறது.

98. சுவர்க்கலோகத்துக்குப் போகும்முன் புவர்லோகத்தில் காமரூபத்தின் நிலைமையைப் பார்ப்போம். காமரூபம் காமத்தால் நிலைபெறுவது. காமம்பலமாயிருந்தால் காமரூபமும் பலப்படும். காமம் ஸ்வல்பமாயிருந்தால் காமரூபமும் உபாயமாயிருக்கும். காமரூபம் சீக்கிரத்தில் நாசமடைவதும் அல்லது வெகுகாலம் நடித்திருப்பதும் அதன் பலத்தைத்தான் பொறுத்திருக்கிறது.

99. முந்தின அத்தியாயத்தில்(72) வது பிரிவில் மனது பிரபஞ்சிகவாசனையை விட்டு ஆத்மாவுடன் சேரப் பிரயத்தனம் செய்யக்கூடும் என்றும், அல்லது சிலசமயங்களில் ஆத்மபரமானாலும் சில காலங்களில் பிரபஞ்சத்திலும் முழுதே யிருக்கலாம் என்றும், அல்லது ஆத்ம ரூபகரில்லாமலேயே சுத்தப்பிரகிருதியுடன் மட்டும் சம்பந்தப்பட்டக்கூடுமென்றும் சொல்லப்பட்டது. காமலோகத்தில் இம்மூவிற மனதையுடைய ஜீவனுடைய ஸ்திதியும் அடியில் வருமாறு.

100. (1) சுத்த அந்தக்கரணத்துடன் ஒருவன் ஜீவித்திருந்தால் அவனுடைய காமம் அதிக பலமுள்ளதாக இராதபடியால் காமலோகத்தில் அதற்கு அதிகப் பிரவிர்த்தி இருக்கமாட்டாது. ஜீவித்திருக்கையில் காமமும் அசுத்தமனதும் சேர்ந்திருந்தால் காமம்பலமாயில்லாதபடியால் அது மனதினால் சுத்தப்படுத்தப்படுகிறது. காமத்தின் சுத்தாம்சத்தை மனது பிரகித்து விடுவதால் அசுத்தாம்சத்தைத் தள்ளி அதை விட்டுவிலக மனதிற்கு வேகுவருத்தமிருக்கமாட்டாது. ஜீவன் மெள்ள மெள்ளத் தண்ணுடைய சாத்வீகானுபவங்களைக் கிரகித்துக் காமலோகத்தில் நின்று சுவர்க்கலோகம் போகப் பிரயத்தனம் செய்கிறான். இதுதான் இரண்டாம்

டாவது மரணம். ஜீவனுக்கு யாதொரு தொந்திரவும் கொடுக்காதவரையில் சாவதானமாய் இந்த இரண்டாவது மரணமடைந்து சுவர்க்கத்துக்கு வந்தவுடன் ஜீவன்விழித்துக்கொள்ளுவான்.

101. தொந்திரவு வரக் காரணமென்ன? எப்படி வரக்கூடும். பந்து ஜனங்களுடையவும் 'சினேகிதர்களுடையவும் பிரலாபங்கள் தங்கள் சரீரங்களிலுள்ள காமத்தைச் சலனம் பண்ணுவது மூலமாக மரணமடைந்த ஜீவனுடையகாமத்தில் சலனம் உண்டிபண்ணி, தன்மூலஸ்தானமாகிற சுத்த மனதுடன் அசுத்தமனது சேருவதற்கு முன், தூங்கிக்கொண்டிருக்கிற அந்த அசுத்தமனதை எழுப்பக்கூடும். அப்படி விழித்துக்கொண்ட அசுத்தமனது ஜீவித்திருந்த காலத்தில் நடந்த சங்கதிகளை எல்லாம் ஞாபகத்துக்குக் கொண்டுவரக்கூடும். அநேகசமயங்களில் இந்த ஜீவனுக்கு இந்த விழிப்பால் வெகு வருத்தமும் உண்டாகும். இந்தக்காமலோகத்தை விட்டுப் போவதும் தவக்கப்படுவதால் ஜீவனுடைய சுவேச்சாவிய வஹாரத்துக்கும் தடங்கல் நேரிடுகிறது. சுவர்க்கத்துக்குப் போகும்முன் சுவல்பகாலத்துக்குள்ள்தான் இந்தப் பூலோகசம்பந்தம் உண்டாகக்கூடும். ஏகதேசத்தில் காமரூபத்துடன் கலந்திருக்கும் ஜீவன் பூலோகத்திலுள்ளவர்களுக்குச்சங்கதிகளைச் சொல்லக்கூடும். ஆனால் இதனால் ஜனங்களுக்கு உபகாரமானது மட்டும் வெகு துர்லபம். சாதாரணமாய்ச் சுவர்க்கத்துக்குப்போகுமுன் பிரஞ்ஞை பங்கமாய்விடுகிறது. அதிகதீவிரமான ஆசை சில சமயங்களில் ஜீவனைப்பூலோகத்துக்கு இழுக்கக்கூடும். ஆனால் சுத்த அந்தக்கரணமுள்ள ஜீவனுக்கு ஆசை அதிகபலமாயிராதபடியால் நம்முடைய பிரலாபங்களால் யாதொரு தொந்திரவும் கொடுக்காதவரையில் அவர்கள் ஸ்வஸ்தமாகத்தூங்கி இரண்டாவது மரணவிஷயத்தில் யாதொரு வருத்தத்தையும் அடையாமல் சுவர்க்கலோகத்துக்குப் போகக்கூடும். ஜீவன் அப்படிப்போனபிறகு காமலோகத்தில் காமரூபம் மட்டும் தங்கி நாளாவிர்த்தியில் அதின் அணுக்களும் பிரிந்துபோகின்றன. இப்படிப்பிரிந்துபோகும் அணுக்கள் மறுபடியும் கூடுவதை (12k) ஸ்தூ பிரியில் பார்க்க.

ஈ-சாதாரணஜனங்களின்காமலோகஸ்திதி.

102. ஜீவன் காமலோகத்துக்கு வந்தவுடன் இவனுடைய இச்சைகள் முன் (97) சொன்னபடி ரூபத்தைத்தரித்து இந்த ஜீவனை மறைத்துக்கொள்ளுகின்றன. இந்த ரூபம் அதிகுட்சமஅணுக்களால் உண்டாகிறது. விஷயபோகங்களில் ஆசுக்கி அடைந்திருந்த 'அசுத்தமனது தன்னால் உண்டிபண்ணப்பட்ட வலையிலிருந்து சீக்கிரத்தில் விடுபட்டுத்தன் மூலஸ்தானத்துக்குப்போகமாட்டாது, இந்தக்காமரூபம் க்ஷீணகதியை

அடையாதவரையில் அசுத்தமனது அதைவிட்டுப்பிரிபடாதுதலால் எது, தமனதுடன் ஒன்றாகத்தாமஸமாகிறது.

103. காமலோகத்தில் ஜீவனும் காமமும் சேர்ந்திருக்கும்வரையில் அந்த ஜீவன் பூலோகத்துக்குத்திரும்பிவரக்கூடும். இப்படித்திரும்பிப்போவதையும் ஜீவன் அபேக்ஷிக்கக்கூடும். ஏனெனில் பூலோக விஷயங்களில்தான் அந்த ஜீவனுடைய மனது பற்றுதலே அடைந்திருக்கிறது. தன்னுடைய சுத்தமான ஸ்தானத்திலிருந்துகொண்டு திரும்பியையும் ஆங்கத்தையும் அடைய மனது கொடுத்துவைக்கவில்லை. ஆகையால் இதுவரையில் தீராத ஆசைகளைத்தீர்த்துக்கொள்ளும் பொருட்டு ஜீவன் மறுபடியும் பூலோகத்துக்கு இழுக்கப்படக்கூடும். இப்படி இழுக்கப்பட்டால் காமலோகத்தில் ஜீவனுடைய வாசம் நீடிக்கிறது. காமரூபம் பலப்படுகிறது. அதற்கும் ஜீவனுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் விடுபடுகிறதில்லை. ஆகையால் ஜீவனுடைய சுவேச்சாகமனதுக்கு விரோதம் வருகிறது.

104. (3) கெட்ட நடத்தைபுள்ளவர்களும் வெகு காமக்குரோதானிகளை உடையவர்களும் காமலோகத்தில் வெகுகாலம் தங்குகிறார்கள். மறுபடியும் பூலோகசுகங்களைப்பெறவேண்டுமென்கிற ஆசை அவர்களுக்கு வெகு பலமாகவே இருக்கிறது. இந்த ஆசைகளை நேரில் பூர்த்தி செய்துகொள்ள அவர்களுக்கு முடியாதபடியால் பூலோகவாசிகள் மூலமாகத்திருப்தி அடைகிறார்கள். இவர்களுக்கு வசப்பட்டுப்போனவர்களின் கதி அதோ கதியே. பிசாசுபிடித்தவனுடைய இரத்தத்தை பிசாசுபாணம்பண்ணி அவினைக்கிருசமாக்கிவிடுவது சாதாரணமாய்த்தெரிந்தவிஷயமே.

105. தற்காலையாலாவது, பிறராலாவது, தற்செயலாலாவது மரணமடைந்தவர்கள் காமலோகத்திலுள்ள ஒரு வகுப்பு வாசிகள். பூலோகத்தில் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இயற்கையான காலம் முடியும்வரையில் அவர்கள் காமலோகத்தில் 6-7-வது தத்துவங்கள் (புத்தி-ஆத்மா) அன்றியில் பிரிந்திருக்கிறார்கள். மரணத்தைக்கொடுத்தகாரணம் காமலோகத்தில் இவர்களின் ஸ்திதியைத்தீர்மானிக்கிறது. மரணத்தினால் சம்சாரதுக்கத்தினின்றும் விலகலாமென்று நினைத்துத்தற்கொலை செய்துகொண்டவர்கள் பூலோகவாசிகள் மூலமாகத்தங்கள் ஆசைகளைத்தீர்த்துக்கொள்ளுகிறார்கள். தங்களுக்கு பூலோகத்தில் ஏற்பட்ட காலமுடியும் வரையில் இப்படிச்செய்துகொண்டு பிறகு 6-7 அம்சங்கள் முழுமையும் இழந்து விடுவார்கள்.

106. தற்செயலாய் மரணம் சம்பவித்த விஷயங்களில் நாசரகிதத ததுவங்களும் நாசசகிததத்துவங்களும் ஒன்றோடொன்று சேரமுயலுகின்றன. நல்லவர்களாயின் இயற்கையானகாலம் முடியும் வரையில் சமாதியில் இருந்ததுபோல இருந்து பிறகு சுவர்க்கத்துக்குப்போகிறார்கள். கெட்டவர்களாயின் அக்காலம் வரையில் அங்குமிங்கும் திரிந்துகொண்டு ஜனங்களைக்கெட்ட செய்கைகளில்ப்பிரவிர்த்திக்கும்படிச்செய்து அவைகள் மூலமாகத்திருப்தி அடைந்து பிறகு வேறு ஸ்தானத்துக்குக் கொண்டுப்போகப்பட்டு அவ்விடத்தில் வெகு வருத்தமடைந்து நாசபாவிவிடுகிறார்கள். கொலைகாரன் பூலோகத்தில் பயப்படத்தக்கவன். இவனுக்கு மரணதண்டனை கொடுப்பதினால் இவன் புவரலோகத்திலிருந்தாலும் அதிகவாய்ப்பாய்ப்படதக்கவனாகிறான்.

107. துன்மார்க்கத்தாலும், அதிகப்படிப்பினாலும், பெரியசங்கதிக்காக தன்னைத்தானே பலிகொடுப்பதினாலும் உண்டாகும் அகாலமரணம் காமலோகத்தில் ஜீவனை வெகுகாலம் நிறுத்திவைக்கும். மரணந்தேடின கருத்தே காலத்தையும் கதியையும் நிர்ணயிக்கும். சித்தப்பிரமையால் தற்கொலை செய்பவன் காமலோகத்தில் தூங்கிவிடுகிறான்.

108. காமரூபமாகிற மேல்புற சூயித்தவுடன் ஜீவன் காமலோகத்திலிருந்து சுவர்க்கலோகத்துக்குப்போகிறான். சுத்தமனது அசுத்தமனதைத் தனக்குள் இழுத்துவிடுகிறது. புனர்ஜன்மம் கிடைக்கும் வரையில் மனது ஒன்றாகவே இருக்கிறது. அசுத்தமனதுடன் தனக்கு அனுகுணமாயிருக்கிற சாத்வீகானுபவங்களையும் சுத்தமனது நிராகரித்துவிடுகிறது. வயலிலிருந்து குடியானவன் வரவழைக்கப்படுகிறான். அதிக அழகு அழகு அறுத்திருந்தாலும் சரி, ஸ்வல்பமாக அறுத்திருந்தாலும் சரி, அறுத்த பலனுடன் குடியானவன் வந்துவிடுகிறான். காமலோகத்திலிருந்து ஜீவன் போனபிறகு பூலோகவாசிகளுடன் சேரமுடியாது. ஆஸ்சிலவிலக்குகளுண்டு. இவைகளைப்பின் பார்ப்போம்.

காமரூபம்.

109. ஜீவன் பிரிந்தபிறகு மிச்சப்படுவது காமரூபம். இது ஜீவனுடைய கலையியான உறைபூர்வஜன்மம் சுத்தமாயிருந்தால் இந்த காமரூபத்தில் அதிக பலமில்லாமல் சீக்கிறத்தில் அதின் அனுக்கள் சித்தரிப்போகின்றன. பிரபஞ்ச இச்சை முதலியவைகள் அதிக பலமாயிருந்தால் பூவுடன் சேர்ந்த நாருக்குப் பூபோனபிறகும் சிலகாலம் வாசனை இருப்பதுபோல் ஜீவன் போய்விட்டுக் கிலகாலம் இந்த ரூபத்துக்கு உணர்ச்சி முதலியவைகள் இருப்பதாகவும் பிரஞ்ஞாபாசமும் தோன்றும். ஜன்

மம் கெட்டதாக இருப்பதால் அனுகுணமான பூலோகவாசிகளிருக்கும் டத்துக்கு இழுக்கப்பட்டு கொஞ்சகாலம் பலத்தைத்தேடி ஜீவிக்கலாயீ. கடைசியில் காமரூபத்தின் அணுக்கள் சிதறிப்போகவேண்டியதே தவிர வேறில்லை. சில சமயங்களில் இந்த ரூபத்தைச் சில பிசாசுகள் கைப்பற்றிக்கொள்ளக்கூடும். இதனால் ஜனங்களுக்கு உபத்திரவம் அதிகமே.

110. இந்த காமலோகவாசம் சில மணி நேரம் முதல் சுமார் 25—30 நூ வரையில் இருக்ககூடும்.

111. இந்த காம ரூப அணுக்கள் புதிதாய் யாதொரு காரியத்தை யும் செய்யச் சக்தமாகிறதில்லை. ஆகாசத்தில் விதைகள் தொங்கிக்கொண்டிருப்பதுபோல இவைகள் இருக்கின்றன. ஜீவன் புனர்ஜன்மம் எடுக்கும் காலத்தில் இந்த அணுக்கள் வந்துசேர்ந்துவிடுகின்றன.

சுவர்க்கலோகம்

112. ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் ஜீவன் புதிய ஜ்ஞான மூரண ரூப சம்சார யாத்திரையை ஆரம்பிப்பதற்குமுன் ஒருதேவதைபோலிருக்கிறான். (இவ்வித யாத்திரைகள் அநேகமாய்விட்டன). அவன் சுத்தமாயும் கிரியாசக்திமாயுமிருக்கிற சைதன்னியமன்று. சென்ற கல்பங்களில் பிரகிருதி சம்பந்தத்தால் அவன் புத்தியை அடைந்திருக்கிறான். ஆனால் பிரகிருதியைப் பூர்த்தியாகச் சுலாசீனப்படுத்திகொள்ளும்படியான புத்தியை அவன் அடைந்திருக்கவில்லை. ஆகையால் அவனுடைய அஞ்ஞானம் பிரகிருதி மாயைக்கு அவனை உட்படுத்துகிறது. ஊதாக்கண்ணடி மூலமாகப் பதார்த்தங்களைப் பார்க்கிற சிசுவுக்கு அவைகள் ஊதாவாகத் தெரியவருவதுபோல், மனிதனுக்கும் மாயை தோன்றுகிறது. சரித்ததைத் தரிப்பதின் பிரயோசனம் என்னவெனில் பிரகிருதி சம்பந்தப்பட்டாலும் அதின் மாயையால் மயக்கத்தை மடையாமல் பிரகிருதியை உள்ளபடி பார்த்து அறிவதே. இந்த சம்சாரசாகரத்தில் இரண்டு நிலைமைகள் மாறிமாறிக் கொள்ளின்றன. பிரகிருதியால் சுத்தமாய்ச் சூழப்பட்டு இப்பூமியில் ஸ்வல்பகாலம் இருத்தல் ஒன்று. இந்த காலத்தை உத்தேசித்துச் சுவர்க்கத்தில் வெகுகாலம் இருத்தல் மற்றொன்று. இந்தச் சுவர்க்கலோகத்திலும் பிரகிருதியால் சூழப்பட்டாலும் அது சூட்சுமமாயிருப்பதுமன்றிப் பூலோகத்தில் போல் அவ்வளவு மயக்கத்தையும் உண்டிபண்ணுகிறதில்லை. இந்த இரண்டாவது நிலைமைதான் ஜீவனுடைய சாதாரண நிலைமையாகச் சொல்லலாம். ஏனெனில் சுவர்க்கத்தில் வாசஞ் செய்யும் காலமும் நீடித்திருக்கிறது; தன்னனுடைய தெய்வம்சத்துக்கு அதிகமாய் விலகிப்போகவில்லை; சூட்சுமப் பிரகிருதி சம்பந்தப்பட்டாலும் அதின் மாயையால் மயக்கம் அதிகமாகவில்லை. மெள்ளமெள்ளப்பிழி

படியாக அனுபவங்கள் திரும்பிவரச்சுத்தப் பிரகிருதி ஜீவனை மயக்கடிக்கமுடியாமல் அவனுக்குச் சுவாதீனப்பட்டுப்போகிறது. இந்தச் சுவர்க்கலோக வாசமே ஜீவனுக்குச் சத்தியமானது. தேன் ஈயானது பல புஷ்பங்களினின்றும் தேனைக் கிரகித்து ஒன்றாய்சேர்த்து சக்கையான புஷ்பத்தை எறிந்துவிடுவதுபோல் பல ஜன்மங்களிலும் பிரவேசம்பண்ணுகிற ஜீவன் ஒவ்வொரு ஜன்மத்தின் சாரத்தைக் கிரகித்துச்சேர்த்துக் கடைசியில் சுத்தத் தெய்வமாக ஆய்விடுகிறான்.

113. காமரூபத்தில் நின்றுப் பிரிபட்டு சாத்வீகானுபவங்களுடன் ஜீவன் சுவர்க்கத்துக்கு வந்து சேருகிறான். அதுவரையில் பிரஞ்ஞை பங்கமாகவே இருக்கிறது. சேர்ந்தபின் பழையபிரஞ்ஞையை அடைகிறான். இவ்விடத்தில் புது அனுபவங்கள் யாதொன்றுமில்லை. பூலோகத்தின் பழைய அனுபவங்களின் பலன்கள்தான் இவ்விடத்தில் அனுபவிக் கப்படுகின்றன. பூலோகத்தைக்காரணபூமியாகச் சொன்னால் சுவர்க்கலோகத்தைக் காரியபூமியாகச் சொல்லலாம். உழுதவிடத்தில் விதையை ஒருகூண்டில் போடுகிறோம். அநேக மாதங்கள் சென்றபின்தான் அவைகள் ககிராகின்றன. விதைக்கு அநேகமடங்கு அதிகமாகவே கதிர் இருக்கிறது. விதை எந்தச்சாதியோ அச்சாதியே பலனும் கிடைக்கிறது. இதுபோல பூலோகத்தின் ஸ்வல்பகாலத்திலுள்ள அனுபவங்களாகிற காரணத்துக்குத்தக்கபடி ஸ்வர்க்கலோகத்தில் வெகுதாலபலன் கிடைக்கிறது. காரணங்கள் அநேகமாயிருந்தால் பலன்களும் அப்படியே நீடித்தவைகளாயிருக்கும். நிறைவேறாத ஆசைகளெல்லாம் இவ்விடத்தில் திருப்தி அடைகின்றன.

114. பிரகிருதிசம்பந்தமானவை யெல்லாம் பூலோகத்திலும் புலர்லோகத்திலும் விடப்பட்டிருக்கின்றன. சுவர்க்கலோகத்தில் பலன் கொடுக்கும்படியான விதை பூலோகத்தில் ஸ்வல்பமாய் விதைக்கப்பட்டிருந்தால் பலனும் ஸ்வல்பமாய்க்கண்டு ஜீவனுடைய அபிவிருத்திக்கு வேண்டிய ஆகாரம் போராமலிருப்பதால் அந்த அபிவிருத்தியும் தாராளமாயிருக்கமாட்டாது. ஆகையால் தான் சுவர்க்கலோகத்துக்கு உபலோகப்படும் படியான விதைகளை விசேஷமாய் விதைத்திருக்கவேண்டியது. சாத்வீக அனுபவங்களையே தாராளமாய்ச் சம்பாதித்திருக்கவேண்டும். பூலோகமே ஜீவனுடைய அபிவிருத்தியை நிர்ணயம் செய்கிறது. சுவர்க்கத்தில் ஜீவன் இவைகளைப் பரிசீலனைசெய்து அவைகளின் சாரத்தை மறுஜன்மத்தின் உபயோகத்துக்காகச் சேர்த்துவைக்கிறான். ஒருவன் சம்சாரபந்தத்தைச் சேதிக்கப் பெரியகத்தியுடன் வருவானேயாகில் சுவல்ப அனுபவமுள்ளவன் சிறியகத்தியுடன்வருகிறான். எவ்விடத்திலும் கொண்டுவரப்பட்டகத்தி அவனவன் செய்துக்கொண்டதே யொழிய வேதில்லை. ஒரு

வன் ஒருபெரிய பரோபகாரவிஷயத்தைச் செய்ய உத்தேசித்து மரணம், டைந்தால் சுவர்க்கத்தில் அந்த உத்தேசத்தால் உண்டாகும் ஆனந்தத்தை அடைந்து பாவனையையும் பலப்படுத்தி மறுஜன்மத்தில் தகுந்த தேசகாலசாமக்கிரிகள்கிடைத்த உடன் அந்த உத்தேசத்தை நிறைவேற்றுவான். மனதில் கொண்ட பாவனைக்கு ஸ்தூலரூபம் கொடுப்பது மனதின் சிர்ஷ்டியே. ஆகையால் சுவர்க்கலோகத்தில் காலஹரணமாகாமல் அதில் செலவழியும் காலமெல்லாம் ஜீவனுடைய நன்மைக்கே ஏற்படுகிறது.

115. எப்போதும் பிரவிர்த்தி இருக்கமுடியாதபடியால் சுவர்க்கத்தில் ஜீவன் ஸ்வஸ்தமாக இருக்கிறான். இவ்விடத்தில் துக்கத்துக்கு ஆஸ்பதமில்லை. சுவர்க்கலோகப்பிரவேசம் அந்த லோகத்தில், ஜனனமாகச் சொல்லலாம். ஜீவனுக்குப் பூலோகத்தில் ஜனனம் வளருதல் கஷ்டமில்லாமரித்தல் முதலிய 6 விகாரங்கள் இருப்பது போல சுவர்க்க லோகத்திலும் அவைகள் உண்டு. சுவர்க்க லோகத்தில் மரணமே பூலோகத்தில் ஜனனம்.

116. சுவர்க்கலோகமென்பது ஒரு இடமன் அது ஒருஸ்திதி. இதுஒவ்வொருவனுடைய செய்துகொள்ளப்பட்டது. ஆகையால் ஒவ்வொருவனுடைய சுவர்க்கானுபவமும் ஒவ்வொருவிதமாகிருக்கும். சுவர்க்கத்தை ஒரு இடமாய் நினைக்கும் பகஷத்தில் அதில் வசிப்பவர்களுக்கு தாரதம்மியமில்லாமல் போகும். சுவர்க்கானுபவம் அவரவர்களின் புண்ணியத்தையே பொறுத்திருக்கிறபடியால் சுவர்க்கத்தை ஸ்திதியாகவே நினைக்க வேண்டியது.

117. இந்த ஸ்திதியிலும் அநேக உட்பிரிவுகளுண்டு. மொத்தமாக இவைகளை ரூப அரூப லோகங்களாகப்பிரிக்கலாம். அரூப லோகமே திருபவனம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

118. பூலோகத்தில் ஜனித்த பின் மறுபடியும் தாயார்வயிற்றில் நுழையமுடியாததுபோல சுவர்க்கலோகத்தில் ஜனித்தபின் மறுபடியும் புனர்ஜன்மம் வரும் வரையில் பூலோகத்துக்கு வரமுடியாது. சென்ற ஜன்மத்தின் ரூபகம்பூர்த்தியாக இருந்தாலும் புனர்ஜன்மகாலத்தில் தான் ஜீவன் பூலோகத்துக்கு வரமுடியும்.

119. அசத்தமனதின் அனுபவங்கள் பூலோகத்துடன் போய்விட்டாலும், சுவர்க்கலோகத்திலிருக்கும் ஜீவன் தான் மரணமடைந்ததாக வாவது தன்னுடைய பிரீதிக்கு விஷயமானவர்களினின்றும் பிரிந்திருப்பதாகவாவது நினைக்கிறதில்லை. அவர்களுடன் கூடவே இருப்பதாகவும் தன்னுடைய அளபைக்காண்பித்துக்கொண்டே இருப்பதாகவும் நினைக்க

கிறான். இதைப்பிரமையாக நினைக்கக்கூடாது. ஜீவன் இக்காலத்தில் மானசிக நிலமையில் இருப்பதால் மானசிக தர்மமான அன்பு முதலியவைகளைக் காண்பிவிக்க ஏன் முடியாது. இந்த அன்பு ஸ்வப்னத்திலும் வேறுவிதங்களாலும் தெறியும். சிசுக்களுக்குவரும் ஆபத்துகளை இறந்து போன தாயின் அன்பு அல்லாமல் எதுதான் நீக்குகிறது. மேலும் இந்த அன்பு மறுஜன்மத்தில் இருவர்களையும் ஒரே இடத்தில் சேர்த்துவிடுகிறது. சுவர்க்கசுகம் எவ்விதமானதாக இருந்தபோதிலும், பிராபஞ்சிக அங்கம் சுவர்க்கவாசியான ஜீவனுக்குத் தெரியமாட்டாதென்பது நிச்சயம். ஏனெனில் சுவர்க்கத்தில் ஜீவன் மானசிக பூமிகையில் இருக்கிறான். ஆகையால் ஸ்தூல்பூமிகையில் நடக்கும் சங்கதிகளை ஜீவன் அறியமாட்டான். மானசிக பூமிகை பூலோகத்திலிருப்பவர்களுக்கும் சுவர்க்கத்துக்குப்போன ஜீவனுக்கும் ஒன்றாகவே இருப்பதால் சுவர்க்கவாசியான ஜீவன் தான்நேசித்தவர்களுடைய துக்கத்தைமட்டும் அறியாமல் அவர்களால் சூழப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் மரணமடைந்துதான் முன் சுவர்க்கத்துக்குப்போயிருந்தஜீவனைக்காணவேண்டுமென்பது இல்லை. இது குப்தவிதையின் நிச்சயம்.

120. ஜீவன் சுவர்க்கத்தில் சுதந்திரத்தை அடைந்திருக்கிறபடியாலும் தான் ஆத்மஸ்வரூபமாயிருக்கிறபடியால் சர்வஞ்ஞதை அடையக்கூடுமே என்று கேட்கும்பட்சத்தில் இது முடியாது. ஏனெனில் சுவர்க்கலோகம் ராஜஸ்தாமஸ அம்சங்கள் நீங்கலான சாத்வீகபூலோகத்தொடர்ச்சியே. எப்படி இந்த ஜன்மத்தில் பிரகிருதிபந்தத்தால் காம் சர்வஞ்ஞர்களாக இருக்கவில்லையோ அப்படியே சுவர்க்கத்திலும் இருக்கமுடியாது.

121. சுவர்க்கானுபவம் எல்லாருக்கும் உண்டாவெனில் மரணத்துக்குப் பிறகு யாதொன்றுமில்லை என்று நிச்சயமாய் நம்புகிறவனுக்கு இந்த அனுபவம் இல்லாமல் போய்விடும். ஒருவரிலிருந்து மற்றொருவனுக்குப்போகிறவன் தூக்கத்தில் மத்தியிலுள்ள கிராமங்களை அறியாமல் போகக்கூடியது போல் மரணத்துக்குப்பின் யாதொன்றுமில்லை என்று நம்பினவன் புனர்ஜன்மகாலம்வஷரையில் தூங்குகிறவன் போலிருந்துவிடுகிறான். சுவர்க்கானுபவநஷ்டமே இவனுடைய அவநம்பிக்கையின் பலனாகிறது.

122. சுவர்க்கத்தில் நூதனமான செய்கை யாதொன்றுமில்லாவிட்டாலும் ஒருவிதத்தில் ஞானம் அபிவிருத்தியாகக்கூடும். ஒருவன் ஜீவீக்கையில் சரீரசம்பந்தமில்லாத விஷயங்களில் வெகு ஆசக்திகொண்டவனாக இருந்தால் உதாரணம் சங்கீதம், சித்திரம்எழுதுவது, கவனம் செய்தல் இவைபோல்வன விஷயங்களில் தீவிரமான புத்தியை உடையவன்

ஐக இருந்தால் இந்தப்புத்தியை அவன். அகிதப் பீக்குவப்படுத்தக்கூடும். பூலோகத்திலிருக்கும்போது விளங்காததான நூதனஞ்ஞானத்தைமட்டும் சுவர்க்கலோகத்தில் சம்பாதிக்க முடியாது. சுவர்க்கலோகத்தில் இப்படி பிக்குவம் அடைந்ததற்கு அடையாளம் சிலர் பிறந்தவாடனே அஃமேகா வித்தனத்தைக் காண்பிவிப்பதேயாம்.

123. சுருக்கமாய்ச் சொல்லின் மரணத்துக்கு பிறகு பிரஞ்ஞை மு தலில் பங்கப்பட்டும் பிறகு முன்போலவுமிருக்கக்கூடும். சிலர்விஷயத் தில் சுத்தமாய் இல்லாமலிருக்கக்கூடும்.

பூலோகத்துக்கு திரும்புதல்

124. சுவர்க்க லோக வாசகாலம் அவரவர்களுடைய புண்ணியத் தை பொறுத்ததென்று முன்சொல்லப்பட்டது.. ஒருமரணத்துக்கும் மறுஜன்மத்துக்கும் மத்தியில் சுமார் 1500 வரு செல்லுகின்றன. இந்த வாஸகாலம் முடிந்தவுடன் மறுபடியும் ஜீவன் பூலோகத்திற்கு திரும்புகிறான். அப்படித் திரும்பிவருகையில்தான் சுவர்க்கத்தில் சம்பாதித்த அனு பவங்களையும் முன் 122) பிரஸ்தாபித்தபடி புதிதாய்ச் சம்பாதித்தஞானத் தையும் ஜீவன் கொண்டு வருகிறான். சுவர்க்கத்தின் வாசலேத்தாண்டிவருகை யில்நான் முந்தியஜன்மத்தில் விதைத்திருந்தபாபபிஷங்களைச்சந்திக்கிறான். சுவர்க்கத்திலிருக்கையில் துக்கரகிதமாயிருந்தாலும் செய்தபாபம் நசித்து ப்போகாமல்பலன் கொடுக்கக் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது. பூமியில் வி தைத்த விதைகள் சுவல்பகாலம் பூமியில் இருந்து பிறகு முளைக்கிறது போல பாபங்களும் ஜீவன் சுவர்க்கத்திலிருக்குமபோது ஒன்றும் செய்யா மலிருந்து சூட்சுமசரீரம் உண்டாகும்காலத்தில் இத்துடன் கலந்துகொள் றுகின்றன. அந்தகுணங்களுடன் ஜீவன் பூமியில் ஜனிக்கிறான். ஜீவன் சுத்தமாகிவரையில் இந்த ஜனனமாணஸப சம்சாரம் நடந்து கொண்டே வ ருகிறது.

நிர்வாணம்.

125. பூலோகவாசத்துக்கு சுவர்க்கம் எப்படியோ அப்படியே பு னர்ஜன்மம்சமுகத்துக்கு நிர்வாணம் என்பது இருக்கிறது. இந்தமேன்மை யுடைய ஸ்திதியைப்பற்றிப்பிரஸ்தாபிக்க இவ்விடத்தில் முடியாது. இது கடைசியான பூர்ணப்பிரஞ்ஞையுள்ள ஸ்திதியென்றுமட்டும் இவ்விடத் தில் சொல்லப்படுகிறது. மேலும் அல்லது நிர்வாணத்திற் சென்றவ ன் மறுபடியும் வேறு மகாமன்வுந்திரத்தில் அந்த ஸ்திதியை விட்டுப்பி ரவித்து மாரக்கத்தில் செல்லுகிறான்.

23. பூலோகத்துக்கும் மற்றலோகங்களுக்கும் சம்பந்தம்.

I. ஸ்தூலத்தைமட்டும் விட்டுப்பிரிந்தபிறகு:— விங்கசரீரத்தில் ஜீவன் சுவல்பகாலமிருக்கக்கூடும். மரணசமயத்தில் தீவிரமாய்த்தரித்திருந்த எண்ணத்தை இச்சரீரத்திலிருந்து வெளியிடக்கூடும். ஆனால் இது வெகு அபூர்வம். விங்கசரீரத்தைவிட்டு ஜீவன் போனபிறகு விங்கசரீரம் பிணமாய் விடுவதால் அது யாதொன்றும் செய்யமாட்டாது. ஆனால் அதை அப்பீடிச்செய்யும்படிச்செய்யக்கூடும். இந்த மாரர்க்கம் அறிந்தவர்கள் வெகு ஸ்வல்பம்.

II. ஜீவன் காமலோகத்திலிருக்கும்போது:— இந்தலோகவாசகாலத்தை நிஷ்கரிக்கமுடியாது. காமரூபத்தால் ஜீவன் தன்னை மூடிக்கொண்டு சிலருடைய ஸ்தூலகுட்சுமாம்சங்களையும் உபயோகித்துக்கொண்டு ஜீவித்துக்கொண்டிருப்பவருடன் கலந்து தனக்குட்பட்டும் தெரிந்த விஷயத்தையும் அல்லது தனக்கும் வேறு ஒருவருனுக்கும் தெரிந்த விஷயத்தையும் சொல்லக்கூடும். இச்சம்பந்தத்தால் வரும் தீங்கு முன்னமேயே பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

III. சுவர்க்கத்தில் ஜீவனிருக்கையில்:—இந்த ஜீவன் பூலோக வாசிகளுடன் சம்பந்தப்படக்கூடிய விஷயம் முன்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் பூலோகவாசி சுவர்க்கலோகவாசியுடன் சேரக்கூடமாடுவன் பதைப்பற்றி அதிக விவரம் தெரியவில்லை. மானசிகதர்மமானதால் அப்படிசிலசமயங்களில் கூட்டடைவிட்டு ஜீவன்சேரக்கூடும் என்று தோன்றுகிறது. எவ்விதத்தினும் சரீரசுகிதஜீவன்தான் சரீரரகிதஜீவனிடம் இழுப்பப்படுகிறானேஒழிய சரீரரகிதன்கீழ்வுருகிறதில்லை. காமலோகத்தில் அல்லது சுவர்க்கலோகத்தில் சரீரரகிதஜீவன் இருக்கும்வரையில் இப்படிச் சரீரசுகிதத்தை இழுக்கக்கூடும். இக்காலங்களில்ஒருஜீவனுடையஸ்திதியை மட்டும் அறியலாமேதவிர எல்லா ஜீவர்களுடையஸ்திதியையும் அறியமுடியாது.

IV இதரசம்பந்தங்கள்:—

(1) சுத்தகாமரூபத்துடன்:—கொஞ்சகாலம் இதுமனதுடன் கூடியதுபோல காணப்பட்டுச்சங்கதிகளைச்சொல்லும்.

(2) அசுத்த மனோதாமங்கள்:— இவைகளின் சம்பந்தம் வெகு அபூர்வம்.

(3) பஞ்சபூதகணங்களுடன்:—சம்பந்தம் செய்கிறது பதார

தங்களை ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு இடத்தில் வைப்ப கம் உபபடிப்பட்ட செய்கைகள் எல்லாம் இவைகளுடையது.

(4) நிர்மாணகாயர்களுடன்:— அதிகுத்த அந்தக்கரணமுள்ளவ னுடன் தான் நிர்மாணகாயன் சம்பந்தப்பட்டுக்கூடும். ஸ்தூலசரீரம் தவி ரமற்ற சுகல் அம்சங்களையும் உடைத்தாயிருந்து பூலோகவாசிகளின் நன் மைக்காகவே பூலோகத்திலிருப்பவர்கள் நிர்மாணகாயர்கள்.

(5) ஜீவித்திருக்கும் ஞானிகளுடன்:— அதிகுத்தாந்தக்கரணம் அவ்ஸியம்.

(6) தன் ஆத்மாவுடன்:— சுத்த அந்தக்கரணமுள்ள ஜீவன் மன பூர்வமாய்தன் ஆத்மாவுடன் சேரபிரயத்தனப் படுக்கையில் ஆத்மா த ன் தேஜஸால் அவன் பிரஞ்ஞையைப் பிரகாசிப்பிக்கக்கூடும்.

நான்காவது அத்தியாயம்

முத்திம்.

பீர்ம்மநானச்சுருக்கம்

ஜந்தாவது அத்தியாயம்.

புனர்ஜன்மம்

127. புனர்ஜன்மமென்பது அனுகூலமாய் பெரும்பான்மை யாய் அநேகமதங்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 538 வது ஞா முத ல் கிருஸ்துமதக்கொள்கையில் ஒன்றாக இல்லாமல் சுத்தமாய் எடுபட்டுப் போய்விட்டது. யூரோப்பு தேசத்து ஜனங்களுக்கு மறுபடியும் இதில் இப்போது நம்பிக்கை ஜனித்திருக்கிறது.

புனர்ஜன்மத்தின் அர்த்தம்.

128. இந்தப்பதம் புனர்—மறுபடியும் ஜன்மம் என இரண்டு பதங் களினின்றும் வருகிறது. மறுபடியும் ஜனித்தல் என்பதால் ஜனிக்கும் பதார்த்தம் ஒன்று இருக்கவேண்டுமென்றும் ஜனனபூமிமட்டும் வெவ்வே ராக இருக்கவேண்டுமென்றும் பதத்தினால் விளங்குகிறது. வேறுபடும் ஜனனஸ்தானம் அடிக்கடி மாறுவதால் ஜனிக்கும் பதார்த்தத்தை உத்தே சித்து அது நசுவர மென்றும் ஜனிக்கிற பதார்த்தம் ஒரு ஜன்மத்துக்கு மேல்நுப்பதால் ஜனனஸ்தானத்தை உத்தேசித்து ஸ்திரமென்றும் விளங் குகின்றன. பகவத்கீதையில் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் அர்ச்சுனனை ப்பார்த்து ஸ்ரீபகவான் சொல்லுகிறார்:—நித்தியனாயும், நாசமற்றவனாயும் அறியப்படாதவனாயும் தேகத்தை உடையவனுமாயிருக்கிற ஆத்மாவின் டைய இந்த தேகங்கள் முடிவை உடைத்தானவைகளாகச் சொல்லப்படு கின்றன. எவன் ஒருவனைத்தான் கொல்லுகிறதாக நினைக்கிறானோ அல்ல து என்ன ஒருவனால் கொல்லப்பட்டவனாக அறிகிறானோ அவ்விருவர்களு ம் அறிந்தவர்களன்று இவன் கொல்லுகிறவனல்ல கொல்லப்படுகிறவனும ல்ல. ஆத்மா பிறப்பற்றவன் நாசமற்றவன் ஒரேவிதமாயிருக்கிறவன்முன் னேன் ஆகையால் தேகமானது கொல்லப்பட்டபோதிலும் ஆத்மாவைக் கொல் லப்படுகிறதில்லை. பிறக்கிறதில்லை, இறக்கிறதில்லை, உண்டாய் மறுபடி யும் இருக்கப்போகிறதில்லை உண்டாய்—மறுபடியும் உண்டாகப்போகிற தில்லை. மனிதன் எப்படிப் பழைய துணிகளை எறிந்து விட்டுப் புதியதுணி களைக் கிரகிக்கிறானோ அப்படி ஆத்மாவும் பழைய உடல்களை விட்டு வே று புதிய உடல்களைத் தரிக்கிறான். இதனால் தேகம் நாசமுள்ளதென்று

ம்தேகத்தை புனையுவான். நாசமற்றவன். என்றும் வெளியாகிறது. மாஸ்டேகத்திலிருந்து மிருகதேகத்திலும் பிறக்கக்கூடுமென்று சிலசரத்திரங்களில் சொல்லியிருந்தாலும் மனுஷிய சரீரத்தில் ஒருதரம் பிரவேசித்த ஆத்மா மறுபடியும் மிருகசரீரத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டாதென்பதை இனி (132) விவரிப்போம். குப்தவித்தியாசாஸ்திரத்தின்படி சைதன்னியம் மனுஷிய சரீரத்தில் பிரவேசித்த பிறகு அது நாசமடைந்தபின் ஸ்வஸ்காலத்துக்குபிறகாவது, வெகுநேரத்துக்குப்பிறகாவது, வேறுமானிடசரீரத்தில் பிரவேசிக்கிறது என்பதே புனர்ஜன்மமாம். ஒருதந்துவில் அநேகமணிகள் கோர்க்கப்பட்டதுபோல் ஒரே சைதன்னியவிஷயமாய் அநேகசரீரங்கள் ஒன்றோடொன்று சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன.

புனர்ஜன்மம் எதுவுக்கிறது-

129. அநேக மானிடஜன்மங்களில் ஜீவஸ்வபாயமுள்ள ஒரு பதார்த்தம் வசிப்பதே புனர்ஜன்மமென்று தெரிந்துகொண்டபிறகு அப்படி ஜனிக்கும் பதார்த்தமெது வென்று அறியத்தக்கது. இதற்கு முதல் முதல் சரீரத்துடன் சம்பந்தம் எப்படி வந்ததென்பதை முக்கியமாய்த் தெரிந்து கொள்ளவேண்டியது. சப்தாம்சப் பிரகரணத்தில் (82-3) சச்சிதானந்த ரூபமான ஆத்மபுத்தியே சகலகிருஷ்டிக்கும் மூல் ஆதாரமென்று சொல்லப்பட்டது. இந்தச் சரீரம் அநேககோடிவருஷமாய்ப் பக்குவமாய்க் கொண்டுவந்ததென்று முன் சொல்லப்பட்டது. இரண்டரைமன்வந்தரம் வரை விலும் மனுஷியசரீரம் மிருகரூபமாகவே இருந்து ஸ்தூலசரீரம் ஸங்கசரீரம் பிராணன்.காமம் இந்நான்கும் மிருகங்களுக்கும் மிருகரூபமனிதனுக்கும் இருந்தன. சைதன்னியமில்லாதவிடம் யாதொன்று மில்லாவிட்டாலும் அசைதன்னியம் மேன்மேல் விளங்க மிருகசரீரத்தில் தருந்தது. பாதிலல்லாமலிருந்தது. மஹத்தத்துவத்தினின்றும் அபிவிருத்தியாய்க் கொண்டுவரும்மானசிக புத்திரர்கள் இந்த மிருகரூபமானிட சரீரத்தைக் கண்டு இவைகள் தங்களுக்குத் தகுந்தவாசஸ்தானமென்று நினைத்து இரண்டரை மன்வந்திரமுதல் மூன்றரை மன்வந்திரம் வரையில் இவைகளில் குடிவந்துகொண்டிருந்தார்கள். இப்போதுதான் மனதின் பிரவேசத்தால் மிருகமானிடரூபம் சுத்தமனுஷிய ரூபமாயிற்று. மனதாகிற மானஸபுத்திரன் முதல் சரீரத்தில் சம்பந்தப்பட்டதுபோல ஒவ்வொரு சரீரத்திலும் அவதரிக்கிறான். மனிதன் என்கிறபதமே மனதின் சம்பந்தத்தை வியத்தமாய்த் தெரிவிக்கிறது.

130. இந்த மனிதனே தேவாம்சத்தையும் மிருகாம்சத்தையும் இணைக்குமிடது. தான் ஸ்வயம் ஞானஸ்வரூபமாயிருந்தாலும் தன் சம்பந்தம் பெற்ற சரீரமாகிற உபாதியைச் சூத்தப்படுத்தி அதின் மூலமாக ஸ்வா

பூர்வமஞானச்சுருக்கம்

பூர்வமஞானத்தைச் சம்பாதிக்கும்பொருட்டே அநேக ஜன்மங்களை இந்நீர்மாணஸபுத்திரன் எடுக்கிறான். ஆகையால் ஜன்மங்கள் மனதுக்கே ஏற்பட்டிருக்கின்றன. ஆத்ம-புத்தி-மனதாதி சேர்க்கைதான் ஜன்மம் எடுப்பதாகச்சிலர் சொல்லுவார்கள். இதில் பிசகு யாதொன்றுமில்லாவிட்டாலும், ஆத்ம-புத்தி அகண்டமாயும் எல்லாருக்கும் பொதுவாயுமிருப்பதால் விவேகனைச் செய்து பார்க்கின் மனதுக்கே ஜனஸம் உண்டாவதாகச்சொல்மையாகவிளங்கும். ஒரே ஜன்மத்தில் அநேக விஷயங்களினின்றும் ஒரு சாரத்தை நாம் கிரகிப்பது போல அநேக ஜன்மங்களின் சாரத்தினின்றும் மனதானது தீர்மானமான மஞானத்தைச்சம்பாதிக்கிறது. இப்படிச்சம்பாதித்து மறுபடியும் தன் ஸ்தானமாகிய டரமபதத்திற் அடைவதற்கே புனர்ஜன்மம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

புனர்ஜன்மம் எடுக்காது எது.

131. மானஸபுத்திரன் குடிவருமுன் மீனுவலி சரீரம் ஆகாரத்தைத் தரித்துக்கொண்டு வந்தது என்று முன் கண்டோம். மனதின் தேஜஸைப் பெற்றிராது ஜன்மம் முதல் பைத்தியக்காரகை இருக்கிறவன் அவனுடைய ரூபம் மானிடமாயிருந்தாலும் அவன், மிருகத்துக்குச்சமானமாயிருக்கிறான். ஆகையால் இரண்டு வகைகளையும் பேசுபபடுத்தி காண்பிப்பது மனதே. இது மூலமூலமாகத்தான் சக்திகளை வெளியிடுகிறதென்பது முன்னமேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மிருக-மானிடரூபம் மாறிரு கர்ப்பத்திலிருந்து ஜனிக்கிறது. மனது அத்துடன் கலந்து கொள்ளுகிறது. ஒரேமனது ஒரு ஜன்மத்தில் ராமனுடைய மூலமூலமாகவும், ஒரு ஜன்மத்தில் கிருஷ்ணனுடைய மூலமூலமாகவும் இப்படியே ஒவ்வொரு ஜன்மத்திலும் அதின் மிருக மானிட மூலமூலமாகவும் வியத்திக்கிறது. ஒவ்வொரு ஜன்மத்திலும் ஜனிக்கும் முனை வெவ்வேறுக இருக்க அத்துடன் கலந்துவரும் மலம் ஒன்றாகவே இருக்கிறது. அநேக உடுப்புகளைத்தரிக்கிற ஒருவன் தானே அந்த உடுப்புகள் ஆகாது போல அநேக தோல் உடுப்புகளாழிற ஸ்தூலசரீரம், ஸ்ங்கசரீரம், தாமரூபம் இவைகளைத்தரிக்கிற மனது அவைகளாகாது. ஸ்தூலசரீரம் முதலியவைகளின் அணுக்கள் பிரிந்துபோவதையும் வேறு சரீர உற்பத்திக்கு உபயோகப்பட்டுப்போவதையும் முன் பார்த்திருக்கிறோம். ஆகையால் இவைகளுக்குப் புனர்ஜன்மம் சொல்லக்கூடாது. நாசமடையாத மனதுக்கே சொல்லவேண்டும்.

மனிதன் மிருகமாக்கக்கூடுமா?

132. ஒருவன் ஒரு ஜன்மத்தில் மனிதனாக இருந்து மறு ஜன்மத்தில் மிருகமாக ஜனிக்கக்கூடுமென்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள். ஒவ்வொரு ஜன்மத்திலும் பிரவேசித்துவருவது மனதேதவிர வேறில்லையென்றும், மிருகசரீரம் தங்களுடைய காரியத்துக்கு உபயோகப்படாததினால் இர

ண்டரை மன்வந்திரத்துக்குப்பின் மிருகமாஸ்டசரீரத்தில் மானசபூத
கிரர்கள் பிரவேசித்து மனிதர்களை ஆக்கினாலென்றும் முன் சொல்
லப்பட்டிருக்க, அப்போதே உபயோகப்பட்டாத மிருகசரீரத்தில் இப்போ
து அவர்கள் எப்படிப்பிரவேசிக்கக்கூடும். ஆனால் உட்பரதர் மானஸப்
மாகப்பிறந்தபடியால் மனிதன் மிருகமாகவும் ஜனிச்சுக்கூடுமே யென்று
ஆகேஷித்தால் இதற்கு மனுஸ்மிருதியில் (12 அத்தியாயம் 40 கலோக
ம்) என்ன சமாதானம் சொல்லியிருக்கிறதெனில், 'சத்துவரஜஸ்தமோகு
ணங்களில் சத்துவகுணம் தேவாம்சத்தையும், ரஜோகுணம் மானிட அ
ம்சத்தையும், தமோகுணம் மிருகாம்சத்தையும் அடைகின்றனவேதவிர
முக்குணங்களுடன் கூடினவன் மறுபடியும் மிருகமாகவே பிறக்கிறான்
என்பது அல்ல. ஒருவனை நரியென்று சொல்லுவதில் அவன் நரிவயற்றி
ல் நரிரூபமாகப்பிறந்திருக்கிறான் என்பது எப்படி. நம்முடைய கருத்தல்
லவோ ஆனால் அவனுடைய கபடம் நரியின் கபடத்துக்குச் சமரீனமாக
இருப்பதால் அவனை நரியாகச் சொல்லுகிறோமோ அப்படி மனிதன் மி
ருகமாகப்பிறக்கிறான். என்பதையும் அறியவேண்டியது. பிரம்மசித்
தையின்படி மனது மிருகரூபசரீரத்தில் பிரவேசிக்கமாட்டாது. ஒரு
மாஸ்டசரீரத்திலிருந்து வேறு மானிடசரீரத்தில் பிரவேசிப்பதே புன
ர்ஜன்மமாதலால் இது மனதிற்கு ஏற்பட்டிருக்கிறதேதவிர மிருகத்துக்
கு ஏற்பட்டவிலை.

புனர்ஜன்மம் உண்டாகும்விதம்

• 133. பிரம்மாண்டத்தின் தத்துவங்களும் அதாவது பூசிக்களும்
மனிதனுடைய தத்துவங்களும் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதாக முன் சொல்ல
ப்பட்டது. மனது மறுத்துவித்ததின அம்சமானதால் அதின் சக்திகளும்,
மனதிற்கு உண்டு. மற்றத்தத்துவம் ரூபத்துக்கு ஆதாரம். ஆகையால் மன
தும் தன் சக்தியால் பாவனைக்கு ரூபம் கொடுக்கக்கூடும். மனதில் உதி
க்கும் பாவத்துக்குக் கல்தச்சன், தச்சன், சித் திரக்காரன், கல்லிலும
கட்டையிலும் படத்திலும் உருவத்தை கொடுக்கிறார்களல்லவா? ஒருவ
ன், மனோபாவத்தை அவன் சரீர. லக்ஷணத்திலிருந்து நாம் அறியவில்லை
யா? ஸ்தூலானுக்களுக்கு மனோபாவம் தன் ரூபத்தை கொடுக்காதவரை
யில் இது எப்படி சாத்தியம். ஸ்தூலானுக்களை மனோபாவத்தால் ரூப
தைத்தரிக்கும்படி இருந்தால், சூட்சமானுக்களுக்கு வேண்டிய ரூப

த்தை மனோபாவம் தருவதில் சந்தேகமென்ன. ஆகையால் உருவத்தைக் கொடுக்கும் சக்தி மனதிற்கே இருக்கிறது. பிரம்மாண்டத்தில், 7 பூமிக்களுண்டு. * இதில் மனம் 5-வது. இவ்வேழிலும் முன் வருவது பின் வருவதைப்பார்க்கிலும் ஸ்தூலம். பாவம் மனோதர்மம். ஆனதால் ஜனிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருபாவம் மானசிக பூமிகையில் ரூபத்தைத் தரிக்கிறது. அதினின்றும் காமமானசிக நிலைமைக்கு வந்து அவ்விடத்தில் ஸ்வல்பஸ்தூலமாகிறது. * அதினின்றும் லிங்கநிலைமைக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்தூலமாகிறது. சமயம் வரும் வரையில் இந்தப் பூமிகையில் தான் அந்த பாவம் இருந்து சமயம் வந்தவுடன் ஸ்தூலானுக்களுடன் கலந்து சாதாரண ஜனங்களுக்கு பிரத்தியக்ஷமாக ஒரு ரூபத்துடன் அது விளங்குகிறது. கண்ணுக்குகோசமாகாத அது சூட்சுமமான பதார்த்தமும் ஸ்தூலமாகி பிரத்தியக்ஷமாவதற்கு ஜல உதாரணத்தைப் பார்க்க. கண்ணுக்குத்தெரியாத சில ஆவிகள் கண்ணுக்குத்தெரியும்படியான சில ஆவிகளாகி பிறகு ஜலரூபமாகி ஜலம் பணிக்கட்டியாவதைப் பிரத்தியக்ஷமாய்ப் பார்க்கிறோம். ஆகையால் சூட்சுமரூபம் ஸ்தூலத்தை தரிக்குமென்பதில் சந்தேகமென்ன. இதுபோல், மனோபாவம் ஜனிக்கவதுடன் எங்கும் நிறைந்த பிரகிருதியுடன் கலந்து அது சூட்சுமமான ரூபத்தைத் தரிக்கிறது. ஆவியாவது போல காமமன நிலைமையில் ரூபம் தரித்து ஜலமாவதுபோல லிங்கபூமிகையில் சூட்சும ரூபத்தையும் ஜலக்கட்டிபோல் ஸ்தூலபூமிகையில் ஸ்தூலரூபத்தையும் தரிக்கிறது. அப்பிரத்தியக்ஷம் பிரத்தியக்ஷமாகும் என்பதும் கந்தமூலாதிகளைப் பார்க்கிறதினாலும் தெரியும். அப்பிரத்தியக்ஷமான சில வாயுக்களைக் கிரகிக்காமல் எப்படி இவைகள் வளர்கின்றன. ஆகையால் அது சூட்சுமமான ரூபங்கள் அதிஸ்தூல ரூபத்தைத் தரிப்பது சகஜம். ஆகையால் ஸ்தூல வியவஹாரங்களெல்லாம் சூட்சும காரணங்களின். காரியங்களுள் தவிர வேறில்லை. குப்தவீரத்தையின்படி இந்த ஸ்தூல தேகமும் சூட்சும காரணத்தின் காரியமே. பாத்திரத்தை வார்க்கிற வார்ப்புக்காரனுடைய மண்குடைபோலிருக்கும் லிங்கசரீரமாகிற குகையில் ஸ்தூல சரீரம் வார்க்கப்படுகிறது. சித்திரத்தின் பாவத்தை மனசில் தரிக்கிறவன் அந்தப் பாவத்துக்குக் காகிதத்தில் முதலில் பென்லால் சூட்சுமரூபத்தைக்கொடுத்துப் பிறகு வர்ணம் முதலியவைகளால் ஸ்தூலரூபத்தைக்கொடுப்பது போல், சூட்சுமபாவம் லிங்கசரீரமாகி ஸ்தூலசரீரமாகிறது.

134. நம்முடைய உயிர்வகைகளில் பிரதிக்ஷணமும் நாம் மனோபாவங்களை உண்டுபண்ணிக் கொண்டே இருக்கிறோம். இந்தப் பாவங்கள் நம்மைச் சுற்றியிருக்கும் ஆகாசத்தில் பதிந்து க்ஷணத்துக்கு க்ஷணம் வீர்த்தியடைந்துக்கொண்டே வருகின்றன. இவைகளின் சேர்க்கைப்பலன் தான் மனிதனுடைய குணமாக விளங்குகிறது. மரண சமயத்தில் அதிக சூட்சுமமான சரீரங்கள் ஸ்தூலத்தைவிட்டுப் பிரிகின்றன. விங்க சரீரம் மட்டும் ஸ்தூலத்தைப்போல நாசமடைகிறது. பழைய அனுபவங்களின் காரியமான பாவனா சரீரத்தின் ஸ்திதியைப்பற்றி அதிக விவரம் சாதாரண ஜனங்களுக்குச் சொல்லப்படவில்லை. ஆயினும் நிச்சயமாய் எல்லாருக்கும் தெரியவருவது யாதெனின் புனர் ஜன்மகாலம் வருவதற்குமுன் இந்தப்பாவனா சரீரம். விங்க நிலைமைக்கு வந்து அந்நிலைமையின் அனுபவங்களைத் தரித்து இனி ஜனிககப் பேருகிற ஸ்தூலசரீரத்துக்கு விங்க சரீரமாகத்தயாராயிருக்கிறது. ஸ்தூல மூளையும் ஸ்தூல சரீரம்போல் இந்த விங்க சரீரத்தால் உண்டாவதால் இந்த மூளையின் ஆகாரமும் முந்தின மனோபாவங்களைப் பொறுத்திருக்கிறது. நல்ல மனிதன் அன்பு முதலிய பரோபகார பாவங்களையே உண்டு பண்ணுகிறான். இவைகள் புனர் ஜன்மகாலத்தில் விங்கருபத்தைத்தரித்து அனுகுணமான இடங்களில் ஸ்தூல ரூபமாய் வெளியாகி வீர்த்தியாகின்றன. கெட்டமனிதன் ஸ்வப்பிரயோஜனத்தையே உத்தேசித்து ஸ்வப்பிரயோஜன சம்பந்தமான பாவங்களையே உண்டுபண்ணுகிறான். புனர் ஜன்ம காலத்துக்கு முன் இந்தப் பாவங்கள் விங்கருபத்தைத்தரித்து அவைகளுக்கு அனுகுணமான இடங்களில் ஸ்தூலரூபத்தை யெடுத்துமனிதனாகக் காணப்படுகின்றன. ஆகையால் இப்போது காணப்படுகிறமனுஷிய ஆகாரம் முன் உண்டு பண்ணின பாவங்களின் காரியமே தவிரவேறில்லை. பிறவிமுதல் காணப்படும் மனோகுணங்கள் முந்தின காரணங்களின் காரியங்களே. இப்படியே இந்த ஜன்மம் மறுஜன்மத்தையும் இப்படியே மேன்மேலும் ஜன்மங்கள் உண்டாகின்றன. ஒவ்வொரு ஜன்மத்திலும் மனிதன் ஆவிர்ப்பாவம் அபிவிர்த்தியாகிக்கொண்டே வருவதில் மனது தான் நிரந்தரமான தென்னும் நிசித்துப்போகும் சரீரம் நாமல்லவென்றும் மனிதனுக்குத் தெரியவந்து இந்தப்பாவனை பலப்படபலப்பட மிருகஸ்வபாவம் குறையக்குறைய கடைசியாக சுத்தத்தெய்வரூபத்தை மனிதன் அடைகிறான்.

135. புனர்ஜன்மத்தின் பிரயோஜன்மமுன் சொல்லியபடி இது யாதெனின் மிருக—மனுஷியரூபத்தைத் தெய்வரூபத்துக்கு உபயோக

மாரும்படியான சுருவியாக ஒழுங்குபடுத்தித் திருத்துவதேயாம். மன
தே. இந்தச் சிட்சையில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. இப்படித்தெய்வா
ம்சம் அடையும் மார்க்கமெப்படியெனில்:—மிருக-மானிடரூபத்தில் மா
னஸ்புத்திரன் குடிவந்தகாலத்தில் அந்த வீடு நாம் அறியும் ஸ்தூலாணு
க்களால் கட்டப்படவில்லை. இப்படிப்பட்ட சரீரத்திலுள்ள மூளை மூல
மாக வியவகரிக்கும் மனது தன்னுடைய சர்வதிருஷ்டி சர்வஞ்ஞதை
முதலான குணங்களை விளங்கும்படிச் செய்கிறது. நம்முடைய தற்கால
மூளை மூலமர்க விளங்குகிற மானசிக குணங்கள் அக்காலத்தில் விளங்கவி
ல்லை. ஸ்தூலாணுக்களுடன் சேர்ந்தபிறகுதான் இந்தமானசிககுணங்கள்
தோன்றுகின்றன. அக்காலத்தில் சரீரங்கள் வெகு சூட்சுமமான அணு
க்களால் செய்யப்பட்டிருந்தபடியால் வெகுஇலேசான மறைவிலுள்ள
ம்தார்த்தங்கள் வருத்தமன்றியில், தெரியவருவதுபோல் ஒருசரீரத்தின்
மனதில் விளங்கும் பாவங்களை வேறுசரீரத்திலுள்ள மனது தானாகவே
அறியும்படி இருந்தது. இப்படிப்பட்ட சரீரத்தில் சாக்ஷாத்ஞானமே
ஜனித்துக்கொண்டிருந்தது. காலம் செல்லச்செல்ல மனோபாவங்கள்
ஸ்தூல அணுக்கள்மூலமாக விளங்கும்படி நேரிட்டபோது ஸ்தூலாணுக்
களில் மனோபாவங்கள் முன்போல சிக்கிரத்தில் பதிய முடியாமல் புக்தி
யாலும் பாஷையாலும் ஒருசரீரத்தினின்று மற்றொருசரீரத்துக்குப் பேர்
கும்படி நேரிட்டது. சூட்சுமத்தைப்பார்த்தல் கேட்குதல் முதலியவை
சூட்சுமசரீரமூளையின் தர்மங்கள். ஸ்தூலத்தைமட்டும் அறிவது நம்மு
டைய ஸ்தூலமூளையின் தர்மம். இதுவரையில்மனதின் சக்திகள் சூட்சு
மத்துவாரா ஸ்தூலமூளைமூலமாக வெளியாய்க்கொண்டு வந்தன. இந்த
மூளை பக்குவமானவுடன் வருத்தமன்றியில் சூட்சுமபாவங்களை உடனு
க்குடனே முன்போல் அறிவது மூளையின் மேல்விர்த்தி லக்ஷணம். இ
ப்போது சூட்சுமபாவத்தை அறியாமல் மத்தியில் இழந்திருந்த சக்தி
யும், மூளைமூலமாக விளங்கும், சக்தியும் இரண்டும் விளங்குகின்றன.
இச்சக்திகள் விருத்தியாகமனதின் சாட்சாத்ஞானசக்திகளெல்லாம் நே
ரில் விளங்குகின்றன. இப்படிச்சாட்சாத்நாக விளங்கும் சக்தியையுடை
யவர்களில் சிலர் இக்காலத்திலும் காணப்படுகிறார்கள். இவர்களை ம
ஹான்கள் எனப்படுகிறார்கள். இவர்களுடைய சரீரம் இவர்களை எவ்வி
தத்திலும் பந்தத்துக்கு உட்படுத்துகிறதில்லை. இவர்களுடைய ஆஞ்
ஞையை நிறைவேற்றத்தான் இந்தச்சரீரம் இருக்கிறது. மனது தன் நி
லைமையில் சாதாரணமாய் வியவஹரிக்கக்கூடும், மற்றநிலைமைகளில் விய

வஹரிக்கமாட்டாது. ஆகையால் எல்லாநிலைமைகளிலும் வியஸ்தமீரிப்பதற்கு எல்லாநிலைமைகளிலுமிருந்து அனுபவங்களைச் சம்பாதிக்கவேண்டியது. அப்போதுதான் எல்லாநிலைமைகளிலுமிருந்து வியவஹரிக்கும் சாமர்த்தியம் ஜனிக்கும். இதன்பொருட்டுத்தான் அதிசூட்சுமமான மான்ஸபுத்திரர்கள் சரீரத்துடன் சேர்ந்து அதிள்மூலமாநி அனுபவத்தைச் சம்பாதிக்கிறார்கள். இதுதான் புனர்ஜன்மங்களின் முக்கியப்பிரயோஜனம்.

136. பிரகிருதியை சூத்தமாய் ஜயித்து எல்லாநிலைமைகளிலும் இருக்கக்கூடிய மஹாபுருஷன் அடியினைக் கண்ட இரண்டுகாரியங்களில் ஒன்றைச் செய்யக்கூடும். இந்த லோகத்தில் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியதெல்லாம் தெரிந்துகொண்டுவிட்டபடியால் மேல் அபிவிருத்திக்கும் மோக்ஷத்தைக்கும் இதர நிலைமைகளைத்தேடலாம். அல்லது, தன் சொந்த மோக்ஷத்தைவிட்டு ஜனோபகாரார்த்தமாய் மறுபடியும் தன் சுவேச்சையால் வேண்டிய சரீரத்தைத்தரித்து ஜனங்களையும் மோக்ஷமார்க்கத்தில் செர்ப்பிவிக்கப்பிரவிருத்திக்கலாம். இவர்களுக்கு நிர்மாணகாரர்கள் என்று பெயர். இப்படிப்பட்டவர்கள் இப்போதுமிருக்கிறார்கள். ஜனனமாணகி சம்சாரசக்கரத்தினின்றும் விடுபட்டதுபோல மற்றஜனங்களும் விடுபடவேண்டுமென்று புத்திகொள்ளும் மஹாபுருஷர்களை உண்டாக்குவதே புனர்ஜன்மத்தின் பிரயோஜனம்.

புனர்ஜன்மகாரணம்.

137. பிரம்மாண்டமுதல் சகலவஸ்துக்களும் வியத்தாவயத்தஸ்திகளை அடைகின்றன; அதாவது சிலகாலங்களில் பிரத்தியக்ஷமாயும், சிலகாலங்களில் அப்பிரத்தியக்ஷமாயுமிருக்கின்றன. இவைகளுக்குப்பிரம்மத்தின் பகல்காலமென்றும் இரவுகாலமென்றும் பெயர். இப்படி நிலைமைகள் மாறி மாறி வரவேண்டியகாரணமட்டும் நாம் அறியோம். இருக்குவேதத்தில் (X-129) காமமே காரணமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. காமத்தால்தான் வியத்தநிலைம் அடையப்படுகிறது. தேவதைகள் இந்தக்காமத்துடன் சேர்ந்தவுடன், அது பலப்படுகிறது. “இச்சாமாத்திரம் பிரபுசிருஷ்டி” என்று சொல்லியபடி இந்தக்காமமே பிரம்மாண்டமுதல் எதுவும் விஜரிப்பிப்பதற்குக்காரணமாகிறது. இந்தக்காமமே புனர்ஜன்மத்துக்கும் காரணமென்பது பகவத்கீதையில் (4-வது அத்தியாயம்) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. “எவனுடைய கர்மங்கள் ஆசையும் சங்கல்பமும் அற்றிருக்கின்றனவே அவனை விவேகியாக ஞானிகள் சொல்லுவார்கள். காமத்தில் ஆசையைவிட்டுச்சரீரச் செய்கைகளைச் சரீரத்தால் செய்துக்கொண்டு மோக்ஷத்துக்கு அவன் பாத்திரனாகிறான். அதாவது, புனர்ஜன்மத்திற்குப்பாத்திரனாகிறதில்லை.”

138. புனர்ஜன்மத்துக்கு இச்சையே காரணமானதால் இதைக் கொல்லவேண்டுமென்பது இப்போது நன்றாய்த் தெரியும். ஆயினும் சகல அனுபவஞானத்தையும் அடையும்பொருட்டே பிரகிருதிபுருஷம் பந்தம் ஆதிமுதல் உண்டாயிருக்கிறபீடிரால் இச்சையை விடுவென்பதினால் எல்லா இச்சையையும் விட்டு விடவேண்டுமென்பது கருத்தன்று. தன் சரீரசம்பந்தமான இச்சைகளையும் அபிமானத்தையும் விட்டுத்தன் அபிமானத்திற்குச் சகலபிராணிகளும் பாத்திரங்களாகவேண்டியதென்பதே கருத்து. தன்னிடத்திலும் தன்னைச் சேர்ந்தவைகளிடத்திலும் அபிமானத்தை விடவேண்டியதென்பதினால் அவைகளைத் துவேஷிக்கவேண்டியதென்பதுகருத்தன்று. தான் உட்பட சகலபிராணிகளிடத்திலும் அபிமானம் ஒரேவிதமாய் இருக்கவேண்டுமென்பதேயாம். கர்மம்செய்யாவிட்டால் சரீரம்கூட நசித்துப்போகுமானதால் கர்மபலாபேகையை விட்டுவிடவேண்டுமென்பதே கருத்து. மோகத்துக்குக் காரணம் ஆத்மஞானம், இது நிஷ்காமகர்மமன்றியில் ஜனிக்கமாட்டாது. ஆகையால் கர்மத்தைச் செய்யவேண்டியது. அதின் பலத்தில் ஆசையுமட்டும் விட்டுவிடவேண்டியது. காரணம் காரியத்தைக் கொடுக்காமல் போகமாட்டாது. ஆசையை உண்டுபண்ணினால் அதுதிராமல் நிவர்த்தியாகமாட்டாது. ஸ்தூலப் பிரபஞ்சிக் ஆசை சாகும்முன் நிறைவேறாமல் இருந்தால் அது ஸ்தூலபூமியில் நிறைவேறவேண்டுமாகையால் அதின் பொருட்டு ஸ்தூலபூமிக்கு அவசியம் வரவேண்டும். இப்படி வருவதற்கு ஸவர்க்கலோகத்தில் வசிப்பதாக முன்னமெயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எப்படி எப்பொழுதும் வேலை செய்ய முடியமாட்டாதோ அல்லது எப்போதும் போஜனம் செய்துகொண்டே இருப்பது முடியமாட்டாதோ அப்படி எப்போதும் பிரயஞ்சத்திலேயே இருப்பதுமுடியாது. ஜீவனுக்கு ஸ்வல்ப சாந்தி வேண்டியது. இதற்காகவே சுவர்க்க லோகவாசம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. கிரமபரிஹாரம் ஆனபின்தான் மதுபடியும் வேலையும் ஆரம்பிக்கமுடிவதுபோல் சுவர்க்கத்தில் கிரமபரிஹாரம் செய்து கொண்ட ஜீவன் மதுபழ்ப்புலோகத்தில் ஜனிக்கத்தயாராவான். ஜனனமரணரூப சம்சாரச்சுக்கரத்தின் முடிவில் கடைசியான 7 ஜன்மங்களில்தான் ஜீவன் இந்தச்சுவர்க்கலோககிரமபரிஹாரத்தை அபேக்ஷிக்கிறதில்லை. அது அடைந்திருக்கும் பலம் கிரமத்தை ஜெயித்து விடுகிறது.

139. ஐனனபூமி, சாகி, குலம் முதலியவை எல்லாம் தீர்மானிக்

கப்படுகின்றன. மனது இவைகளைச் சுவைச்சையால் தேடுகிறதா? அல்லது நிர்ஃபந்தத்தாலா? அல்லது வாசனாபலத்தாலா? கர்மபலத்தால் முன் ஜன்மத்தில் இது அடைந்திருந்த குணங்களுக்கு அனுபவமாயும், முன் விதைத்தவிதையின் பலத்தை அனுபவிக்கத்தகுந்ததாயிருக்கிற இடத்தில் தான் ஜன்மம் சம்பவிக்ிறது.

140. ஸ்திரீபுருஷரூப பேதங்களைக்கொடுப்பது யாதெனில், எல்லா குணங்களும் ஆவிர்ப்பர்வத்தை அடைந்து அயிவிர்த்தியாகுவதே புனர்ஜன்மத்தின் பிரயோஜனமான திருமும்; ஸ்திரீபுருஷர்களிடத்தில் வெவ்வேறு குணங்கள் காணப்படுவதாலும், இப்போது காணப்படாத குணங்களை அபிவிர்த்திசெய்யும்பொருட்டு இப்போது ஸ்திரீரூபமானால் மறு ஜன்மத்தில் புருஷரூபமும், அப்படி இப்போது புருஷரூபமானால் மறு ஜன்மத்தில் ஸ்திரீரூபமும் சாதாரணமாய் விளங்கும் என்று தோன்றுகிறது. இந்த விஷயத்தில் நிச்சயஞானம் சாதாரணஜ்ஞங்களுக்குக்கொடுக்கப்படவில்லை.

புனர்ஜன்மம் ஆவசியம்.

141. மனிதன் ஒரு தடவைதான் ஜனிக்கிறான் என்றும், அந்த ஒரு ஜன்மமே மரணத்துக்குப்பிறிது ஸ்திதியை நிர்ணயஞ்செய்கிறதென்றும் சிலர் நினைக்கிறார்கள். சம்சாரத்தின் பாரதந்த வகிக்கும் சாமர்த்தியம் பாசியத்தின் ஒருநாள் அனுபவத்தால் கிடைக்குமா? இதுபோலப்பூர்ணஞானத்தைச்சம்பாதிக்கவும் சகல அனுபவங்களைப்பெறவும் ஒரு ஜன்மத்தின் 70 வருஷ போதா. சிருஷ்டியில் மனிதன் அடையவேண்டிய பிரயோசனத்தையும் அதற்காக அவன் எடுத்துக்கொள்ளும் பிரயத்தனத்தையும் ஆலோசித்துப்பார்த்தால் மேற்சொல்லியது நன்றாய் விளங்கும். எங்கும் விர்த்தி அம்சமே பிரத்தியக்ஷமாய்த்தெரிவதால், மனிதனும் தன் ஸ்திதியிலிருந்து தெய்வத்தின் ஸ்திதியை அடைவதும் பிரம்மாண்டத்தத்துவங்களை அறிவதுமே அவன் அடையவேண்டிய முக்கியப்பிரயோசனமாக இருக்கிறது. இதற்குத்தற்காலத்தில் அவனுக்கு இருக்கும் சிட்சை பெய்ன்வெனில் ஒருவித நிலைமையில் ஸ்வல்ப அனுபவமும் ஸ்தூல இந்திரியங்களால் அடையப்படும் ஞானமுமே. இந்த சிட்சையுடன் இறந்தமாத்மிரத்தில் பூர்ணஞானதிகளை அடையயோக்கியான?

142. இந்த அயோக்கியத்தன்மை அடியில்கண்ட மூன்று காரணங்களில் ஒன்றாக, நிவிர்த்தியாகக்கூடும்.

(1) மரணமே அதை நிவர்த்திக்கக்கூடும்.

(2) மரணத்துக்குப்பிறகு ஒருவித சிட்சை.

(3) அடிக்கடி பூலோகத்தில் ஜன்மமெடுப்பது. மரித்தமரத்திறத்தில் ஞானஜகுவரியாதிகள் கிடைக்குமாயின் எல்லாருடைய பிரதிபலனங்களும் ஒரே விதமாய் இருக்கவேண்டும். இது யுத்திக்கு விரோதம். நூதன சிட்சையும் அடியில் கண்ட 9 விஷயங்களால் ஒவ்வாது. ஆகையால் புனர்ஜன்மத்தையே ஆங்கீகரிக்கவேண்டும். இந்நிவர்த்தனங்களைப் புனர்ஜன்மம் திருப்தியாக விளக்கிவைத்தால் இந்த மதமே சரியானதாகும். அவைகளாவன:—

(1) இந்த லோகத்தில் இத்தனை விதமாய் ஜீவன் ஜீவிக்கக்கூடுமென்னும் ஞானம் குறைவாக இருக்கும். ஒவ்வொருவிதமான அனுபவத்தையும் அடையாதவரையில் பூர்ணனுபவி என்று ஒருவனைச் சொல்லக்கூடாது. ஒருஜன்மம் சகலமான அனுபவங்களையும் கொடுக்கமாட்டாதென்பது எல்லாருக்கும் தெரிந்தவிஷயமே.

(2) ஜீவஇரக்கம் பரோபகாரம் மனோதையம் பொறுமை நன்றி அறிவு முதலிய உத்தமகுணங்கள் பூர்ணமாய் விளங்க ஜனங்களுடன் சம்பந்தத்தைப் பூர்ணமாய் அபேகிதம் உடையது. மரணத்துக்குமுன் இவைகள் பக்குவமாய் விளங்காமல் போயவிட்டால் இக்குறைவை புனர்ஜன்மமே நிவர்த்திக்கும்.

(3) ஒருஜன்மத்தில் தன்னுடைய ஸ்திதியால் தான்கொண்ட ஆசைகளைத் திருப்தி செய்து கொள்ள முடியவில்லை யென்றுமட்டும் ஒருவன் அறியக்கூடும். எந்தஸ்திதியிலும் துக்கநிவர்த்தியும் சுகப்பிராப்தியும் உண்டாகமாட்டாதென்பதற்கு எல்லாஸ்திதிகளிலும் மிஞ்ந்து பிரிகைப் பார்க்கவேண்டியது. காலாந்தரத்தில் பிரகிருகிசம்பந்தத்தால் ஆசை தீர மாட்டாதென்பதை ஜீவன் அறிந்து ஆத்மாவுடன் சேரப் பிரயத்தனம் செய்கிறான்.

(4) நாம் சரீரம் அன்று என்று அறிந்தவர்கள் வெகுஸ்வல்பம். அநாத்ம்ப் பிராந்தி நீங்காமல் ஆத்மஞானம் சித்திக்கமாட்டாது. பிராந்தி ஒருநாளில் அல்லது ஒருஜன்மத்தில் நீங்கமாட்டாது. ஆகையால் அநேக ஜன்மம் வேண்டியது.

(5) சுகோதரபாவம் ஒரு ஜன்மத்தில் நன்றாய் பிடிபடமாட்டாது. எல்லாம் பரப்பிரம்மத்தின் அம்சங்கள். ஒன்றும் மற்ற எதில்லி என்றும் பிரிந்திருக்கவில்லை. இந்த ஞானம் பேதஞானமிருக்கும்வரையி விளங்கமாட்டாது. இதற்கு ஒருஜன்மம் போதாது.

(6) ஏழையானவன் பணக்காரனுடைய அனுபவங்களை இச்சித்திருந்தால் பணக்காரனுடைய நிலைமையிலிருந்துதான் இந்த ஆசை தீரவேண்டும். ஆகையால் இது அடிக்கடிப்பூலோகத்துக்கு இழுக்கும். இதனால் மரணத்துக்குப்பிரிதிய சிட்சை தடைபடும்.

(7) ஜன்மம் ஒன்றானால் சுத்த நியாயம் கிடைக்கமாட்டாது. எந்த எந்த நிலைமையில் எந்த எந்த காரியங்கள் செய்யப்படுகின்றனவோ அந்தந்த நிலைமைகளில்தான் அவைகளின் பலன்கள் அனுபவிக்கப்பட வேண்டுமென்பது நியாயம். அடித்தவனுக்கு மனோவருத்தம் சரியானபலன் அன்று. அடிக்குப்பிரதி அடியே சரியானபலன். அப்படியே நன்மையும். ஒரு ஜன்மத்தில் இந்தப்பலன்களுக்கு ஆஸ்பதமில்லாவிடில் அநேக ஜன்மங்கள் வேண்டியது அவசியம்.

(8) பூர்ணத்தன்மை அடைவதற்கு அநேக சிட்சைகள் வேண்டியது. மரணத்துக்குப்பிறகு சிட்சை ஒருவிதமாய் மட்டுமிருக்கக்கூடுமானதால், புனர் ஜன்மம் அவசியம் வேண்டியது.

(9) ஒவ்வொரு சிசுவும் ஒவ்வொரு சரீர்த்துடனும் நூதனமாக சிருஷ்டிக்கப்படுமேயானால், தாய் தந்தைகளிடமிருந்து கர்ப்பத்தில் கிரகித்த அம்சங்களையே அது அபிவிர்த்தி செய்யக்கூடும். அநேகஜன்மங்களிலிருந்து அது வருவதாக இருந்தால் அவைகளில் சம்பாதித்திருந்தவைகளையும் கூடவேகொண்டுவந்து அவைகளை மேன்மேல் அபிவிர்த்தி செய்யக்கூடும். இப்படி அபிவிர்த்தியாவதால் கடைசியில் தெய்வாம்சம் கிடைக்கும். புனர்ஜன்மம் இல்லாவிடின் இதற்கு இடமில்லை.

மேற்சொல்லிய 9 விஷயங்களையும் யோசித்துப்பார்க்குமளவில் ஒரு ஜன்மம் ஜீவனுக்குப்போதாதென்பது நன்றாய் விளங்கும்.

புனர்ஜன்மருசு

143. புனர்ஜன்மமுண்டு யெவ்பதற்கு அநேக ருஜுக்கள் உண்டு. சில மற்றும் அடியில் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

(1) தங்களுடைய முந்திய ஜன்மங்களை சிலர் அறிகிறார்கள். 10-வது துக்கு முன் நாம் இருக்கவில்லை என்று நாம் நம்பும்படி நம்மை ஒருவரும் செய்யமுடியாததுபோல முந்தின ஜன்மங்கள் அவர்களுக்கு இருக்கிருக்கவில்லை யென்று அவர்கள் நம்பும்படி செய்ய ஒருவராலும் முடியாது.

(2) தீயதந்தைகளிடத்தில் காணப்படாத குணங்கள் சிசுக்களிடத்தில் காணப்படுவதால் அவைகள் முந்தியஜன்மங்களினின்றும் தொடர்ந்து வந்திருக்கவேண்டும்.

(8) யோக்கியன் வம்சத்தில் அயோக்கியனுடைய ஜன்னம், அப்படியே அயோக்கியன் வம்சத்தில் யோக்கியனுடைய ஜன்னம், ஒரு தாயின் வயற்றில் பிறந்தவர்களில் குணங்கள் வெவ்வேறாய்க்கோன்றல். இவையெல்லாம் புனர்ஜனமத்தையே அபேக்ஷிக்கின்றன.

(4) இரட்டைப்பிள்ளைகள். பார்வைக்கு ஒன்றாக இருந்தாலும், கர்ப்பத்திலும் சேர்க்கிருந்தாலும், அவர்களுடைய புத்திபேதத்துக்குக் காரணம் முந்தியஜன்மத்தில் விட்டகுறையோதவிர வேறில்லை. பாலியத்தில் தாய்க்குக்கூட பேதம் தெரியாமல் அவர்களுடைய உருவம் இருக்கக்கூடும். வயது சென்றபின் மனதின் பிரவிர்த்திபலப்பட பலப்பட உருவமும் ஸ்வரூபம் வித்தியாசத்தைக்காண்பிக்கிறது. இந்தவித்தியாசத்துக்கு முந்தினஜன்மத்தின் மனோவிர்த்தியின் சாரம்தவிர வேறு என்ன காரணமிருக்கக்கூடும்.

(5). ஒரு தாயின் வயற்றில் பிறந்த அநேகர்களில் ஒரு சிசு அகிமேதாவியாயிருப்பதற்கு இதைத்தவிரக்காரணமில்லை.

(6) ஒரு விஷயம் இரண்டு பிள்ளைகளுக்குச் சொல்லப்பட்டால் ஒருவன் சீக்கிரத்தில் கிரகிப்பானேன் மற்றொருவன் தாமஸமாய் கிரகிப்பானேன். முந்திய ஜன்மத்தில் கிட்சை யடையப்பட்டதும் அடையப்பட்டாததுமே இந்த வித்தியாசத்துக்குக் காரணமாகும்.

(7) யுக்திசாதனமன்றியில் தத்துவத்தைச் சொன்னமாதிரித்தில் சாக்ஷாதாய் அறிவது யுக்திசாதனங்கள் முன்னமேயே அடையப்பட்டிருக்கவேண்டும் என்பதைக் காண்பிவிக்கிறது.

(8) பிறவிமுதல் காணப்படும் தாரித்திரியம் பாக்கியம் ரோகம்முதலியவைகாரணமன்றியில் நேரிடுமா?

(9) ஜனன மிருப்பதற்கு பரணமுமுண்டு. ஜீவன் மரணமில்லாதமோக்ஷத்தை அடையலாமானால் அவன் முந்திய ஜனனமில்லாமலுமிருக்கவேண்டும்.

(10) பூலோகத்தில் சிலவிடங்களில் ஜனங்கள் புத்திவீனர்களாயும் சிலவிடங்களில் புத்திமான்களாயும் ஜனித்து மരിക്കிறார்கள். முன் சொன்னவர்களின் புத்தி பக்குவமாவதற்கு அடிக்கடி ஜனனம் வேண்டியது.

(11) சரித்திரத்திலும் 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்தவர்களே மறுபடியும் வருவதாய்க்கோன்றுகிறது.

(12) சில மானிடவர்க்கங்கள் நாசமடைந்து வருகின்றன. அவ் வர்க்கத்திலுள்ள ஸ்திரீகள் மலடிகளாகிக் குழந்தைகள் பிறப்பதே துர்லப மாய்க் கடைசியில் அந்தவர்க்கமே இல்லாமல் போய் விடுகிறது. இதற்குக் காரணமென்ன, புனர்ஜன்மவாதி சொல்லுவதாவது:—அந்த வர்க்கத்தில் அடையக்கூடிய அனுபவஞானத்தை ஜீவன் அடைந்து விட்டபடியால் மறுபடியும் அதில் ஜீனனம் எடுக்கப்பிரயோஜனமில்லை. ஆகையால் நூதன வர்க்கத்தில் ஜீவன் பிறக்கிறான். இந்த புதுவர்க்கத்தின் ஜனனமும் பழையவர்க்கத்தின் நாசமும் புனர்ஜன்மத்தால் தான்விளங்கும். இன்னும் அநேக ரூபக் களைக் காட்டக்கூடும். கிரந்தம்விரியும் என்னும் பயத்தால் மேற்சொல்லியவை போதுமானவை.

ஆகேஷபசமாதானங்கள்

144. (1) பூலோகத்தில் நாம் இறந்து முன் வசித்திருந்தால் அதை நாம் அறியாததற்குக் காரணமென்ன. அப்படி இருந்திருந்தால் ஸ்மரணை இருக்கக்கூடும்.

சமாதானம்:—ஸ்மரணை என்பது மூளையின் சக்தி. மூளையில் பதிந்திருக்கும் விஷயத்தின் ஸ்மரணை வரக்கூடும். மூளையில் பதியப்படாதது எப்படி ஞாபகத்துக்கு வரக்கூடும். நம்முடைய மூளை நம்முடைய ஸ்தூலசரீரத்தில் ஒருபாகம். ஸ்தூலசரீரம் நாசமடைவதால் ஸ்தூலமூளையும் நாசமாகிவிடுகிறது. ஆகையால் இப்போதிருக்கும் மூளை நாம்முந்தின ஜன்மத்தில் பெற்றிருந்த மூளையன்று. ஆகையால் இந்த மூளைமூலமாக முந்திய ஜன்மத்திய விஷயம் ஞாபகத்துக்கு எப்படி வரக்கூடும். முந்திய ஜன்மத்தின் ஞாபகம் பெரவேண்டுமானால் இரண்டு ஜன்மங்களுமாய் எது சேர்க்கிறதோ அதாவது எது இரண்டிலும் சம்பந்தப்படுகிறதோ அதின் சாதகம் வேண்டியது. ஒவ்வொருசரீரத்துடனும் மனது கலந்து கொள்ளுகிறதென்றும் அதற்கே புனர்ஜன்மம் இருக்கிறதென்றும் மூன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் முந்திய ஜன்மத்தின் ஞாபகம் சுத்தமனதின் பலத்தால் தான் கிடைக்கக்கூடும். அது அமுங்கி இருக்கும் வரையில் அசுத்தமனது முந்தினசங்கதிகளை அறியமாட்டாது.

(2) ஜனகணிதிப்படி ஒரு காலத்தில்விட வேறு ஒருகாலத்தில் அதிக ஜனங்கள் காணப்படவேண்டிய காரணமென்ன?

சமாதானம்:—ஜகத்தின் ஜனகணிதி எப்போதும் எடுக்கப்படவில்லை. ஆகையால் அதிகம் என்று எப்படி நிச்சயமாய்ச் சொல்லலாம். ஜன்மம் எடுத்தவர்களை காட்டிலும் ஜன்மம் எடுக்கவேண்டியவர்கள் அதிகமாயிருப்பதால் பிறப்பஞ்சத்தில் ஒருகாலத்தில் அதிகஜனங்கள் இருக்கக்கூடும்.

மும் இந்த லோகம் பிரம்மாண்டத்தில் ஒருபாகம் ஒருபட்டணத்தில் ஒரு வீடுபோலும். வீட்டுக்கு வரும் ஜனங்கள் அதிகமானாலும் குறைவானாலும் பட்டணத்திலுள்ள ஜனசங்க்யையில் வித்தியாசம் வருகிறதில்லை.

(3) நல்ல குலத்தில் அயோக்கியன் ஜனிப்பானேன்? முன் செய்த கர்மபலன்தான் இதற்குக்காரணம். இப்படி அநேக ஆக்ஷேபங்களும் சமாதானங்களும் உள—கிரந்தம் விரியுமென்னும்பயத்தால் எழுதப்படவில்லை.

ஐந்தாவது அத்தியாயம்

முற்றிற்று.

பிரம்மஞானச்சுருகம்

ஆறாவது அத்தியாயம்.

கர்மம்

145. முந்நின தரங்கத்தில் மனிதன் தன்னுடைய அசுத்தம்சங்க னைப் போக்கி தெய்வபாவத்தை அடையும் பொருட்டு அடிக்கடி பூமியில் ஜனிக்கிறான் என்று சொல்லப்பட்டது. இந்தப் புனர்ஜன்மத்தை கர்ம ணயம் செய்வது கர்மம். காரணத்துக்குத் தக்கபடி காரியம் தவறாமல் ஜனிக்கும் என்பதே கர்மத்தின் ஸ்வரூபம். இந்தக் காரியகாரணநியமத் தை ஸ்தாபிப்பது யாதெனில் காரணமன்றியில் காரியமில்லை என்பதும் காரணத்தை அனுசரித்துக் காரியம் இருக்கிறதென்பதும், ஒன்று இருந் தால் மற்றொன்று இராமல் போகமாட்டாது என்பதுமே. கர்மம் என்ற ல் கிரியை, ஆகிலும் கிரியையையும் அதின் காரியமான்பலனையும் இணை க்கும் நியமம் கர்மம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. ஒவ்வொருவனுடைய நடத்தையின்படி பலன் கொடுப்பதே நியாயம் இதுவேகர்மம். ஜனங்க ளுடைய கிரியைகளை ஒழுங்குபடுத்தும் யமனே இந்தக் கர்மம் (யமயதீ நியம:) பக்ஷபாதமன்றியில் பலனைக் கொடுப்பதால் சமவர்த்தினின்றும் தர்மராஜன் என்றும் யமன் சொல்லப்படுகிறான். ஆகையால் இது அறி வுள்ள நீதிபோலிருக்கிறது.

146. இது இன்னதென்று நாம் அறியக்கூடாவிட்டாலும் இதின் செயல் நமக்கு நன்றாய்த் தெரியவரும். காரணத்தை அனுசரித்துக் கா ரியம் ஜனிக்கிறது என்னும் நியமம் பிரம்மநிதி பிபிஸிகைவரையில் ஒவ்வொ ரு பூமிகையிலும் காணப்படுகிறது. ஒரு குறிப்ப்டான விதமாய் இது வி ளங்கும் என நியமமில்லை. ஆனால் பிரம்மாண்டத்தில் ஸ்வபாவநிலமையி ல் எப்போது வேறுபாடுகள் நேரிடுகின்றனவோ அப்போது அவைகளை க் கர்மம் திருத்தி சமத்துவத்துக்குக் கொண்டி வருகிறது உதாரணம்:- ஒரு குளத்தில் ஜலம் ஸ்தம்பமாயிருக்கும்போது ஒருகல்லை அதில் எறிந் தால் அலைகள் உண்டாகிக் கல்விழுந்தவிடம் முதல் சக்கராகாரமாகப் ப ரவுகின்றன. குளத்தின் கரையில் மோதுவதால் அந்த அலைகள் தடை பட்டுத் திரும்பி மறுபடியும் மூல்ஸ்தானத்துக்கு வந்துவிடுகின்றன. பி றகுதான் குளம் முன்போல ஸ்தம்பமாகிறது. இதுபோல பிரம்மாண்ட த்தில் எந்தச் செயலும் ஸ்வபாவநிலமையில் வேறுபாடு உண்டெண்ணு கிறது. மறுபடியும் ஸ்வபாவம் தன்னிலமைக்குத் திரும்புகிறது இதுவே கர்மம். பிரம்மாண்டங்கள் சூரியமண்டலங்கள் லோகங்கள் முதலியவை உண்டாகிறதும் லயமடைவதும் கர்மத்தின் வியாபாரமே.

147. ஒருவன் ஒரு கிளையை அதின்ஸ்தானத்திலிருந்து வணக்கிறான். அதிகபலம் அதை வளைப்பதில் இவன் கைவிட்டு அதுபோகிறது. அப்படிபோகையில் இவனுக்குக் காயம் நேரிடுகிறது. இப்போது கிளை காயம் உண்டுபண்ணினதாகச் சொல்லலாமா? அதுதான் ஸ்தானத்தாக்குத் தான்கிரும்பிற்று. இவனுடைய பலம் இவனுக்குக்காயத்தை உண்டுபண்ணினதேதவிரக் கிளைக்கு இவனிடத்தில் யாதொரு கோபமுமில்லை. இதுபோல நம்முடைய சுகதுக்க அனுபவங்களுக்கு நாமே காரணமேதவிர வேறு ஒன்றுமில்லை.* விதைக்கு வேறுபடப் பலன் உண்டாகமாட்டாது. எந்த இடத்தில் எந்தச் செயல் கலக்கமுண்டுபண்ணுகிறதோ அந்த இடத்தில் அந்தக் கலக்கம் திருப்பி லயமடையாதவகையில் ஸ்வபாவநிலைமை சித்திக்காதுபோல ஒருவன் செய்யும் கர்மபலன் அவனுக்கே முக்கியமாய்த் திரும்பிவருமேதவிர வேறுஒருவனுக்குப் போகமாட்டாது. சத்தர்மத்தைச் செய்கிறவன் சுகத்தையும் துஷ்கர்மத்தைச் செய்கிறவன் துக்கத்தையும் அனுபவிக்கவேண்டியது. கர்மம் மானசிக, வாசிக, காயிகமாக இருக்கக்கூடுமானதால் பலனும் மூலகையாகும். மேலும் கர்மம் (1) சஞ்சிதம் (2) பிராரப்தம் (3), ஆகாமியென மூவகைத்து. இந்த ஜன்மத்தில் பலனுக்கு வந்திருப்பது பிராரப்தம். பலனுக்குவராத முந்தியஜன்மங்களின் கர்மம் சஞ்சிதம். இப்போது செய்யப்பட்டு இனிமேல் வருவது ஆகாமி. கர்மம் மோட்சபலத்தைக் கொடுக்கமாட்டாது என்பது விசாரசாகரத்தில் விவரமாய் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

* 148. நாம் செய்யும் கர்மத்தின் பலத்தை அனுபவித்தே தீரவேண்டும். இந்தப்பலன் சம்பவிக்காமலிருக்கும்படி செய்ய ஒருவனாலும் முடியாது. கைவிட்டுப்போனபாணம் அடித்தேதிரும். உபாசனையாலும் பிரார்த்தனையாலும் தெய்வத்தின் அனுக்கிரகத்தைப்பெற்று செய்தகுற்றங்களின் மன்னிப்பு அடையலாம் என்று சிலர் வீணைகொள்ளுகிறார்கள். பிரம்மாண்டத்தில் மன்னிப்பு என்பது கிடையாது. அசங்கபரமாத்மாவைத்தவிர சத்தியமானது வேறு யாதொன்று மில்லாதபடியால் மன்னிப்பு யாரால் கிடைக்கக்கூடும். ஒருவனுடைய கெட்டசெயல் மன்னிக்கப்பட்டு அதின் துக்கரூபபலன் அவனுக்கு உண்டாகாமல் போவதும் அச்செயலால் தீங்கடைந்தவனுக்குச்சமாதானம் கிடைக்காமல் போவதும் வெகு அயுத்தம். மன்னிக்குப்படி தெய்வத்துக்குச்சக்தியிருந்தால் தீங்கு அடைந்தவனுடைய தீங்கையும் நிவர்த்திக்கக்கூடும். தீங்கு நீங்காமலிருக்க மன்னிப்புமட்டும் சாததியமென்று நினைப்பதற்குக் காரணமென்ன. காரணத்துக்குத்தக்கபடி காரியம் சம்பவிப்பது நியாயமாயிருக்க தீங்கு செய்தவன் விஷயத்தில் மட்டும் இந்த நியமத்துக்கு விலக்கு இருப்பானேன். வெங்கலப்பாத்திரத்தைத்தட்டுவதால் உண்டாகும் சப்தம் பாத்திரம் எடுபடுவதால் போய்விடுமா? புளியென்று விடப்பட்டபாணம் பசுமாடு என்று அறிந்தமாத்திரத்தில் அடிக்காமல் போகு

மா? இதுபோல் செய்தசெயவின் பலன் விசனப்படுவதினால் போய்விடு
மா? கர்மமானது வேண்டுமென்று ஒன்றையும் செய்கிறதில்லை. காரண
த்துக்குத்தக்கபடி பலனைக்கொடுக்கிறது. இதனால் அதினிடத்தில் கோ
பதாபங்கள் இருப்பதாக நினைக்கக்கூடாது. காரணங்களுக்கு ஆகா
ம் மனிதன். இவனுடைய செயலால் உண்டான அஸ்திரதையை நீக்கு
வதே கர்மத்தின் செய்கை.

149. பிரபஞ்சத்தில் பிரார்த்தனை என்னும் ஒரு வியவஹாரம் ஏற்
பட்டிருக்கிறது. தாங்கள் செய்த குற்றங்களின் மன்னிப்பைத்தெய்வத்
தினிடத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றும் வேண்டிய பொருளைத்
தெய்வானுக்கிரகத்தினால் பெறலாம் என்பதும் சாதாரண ஜனங்களுடைய
அபிப்பிராயம். நம்முடைய குற்றங்களை ஒருவன் மன்னித்துவிட்டா
ல் அவைகளை அடிக்கடிச் செய்ய நம்முடைய தைரியம் பலப்படுவதேயின்
றியில் நாம் நல்லழியில் செல்லமாட்டோம். இதனால் ஜனங்களுக்கு துக்
கமதிகமர்குமேதவிர வேறில்லை. நாம் சேட்கும் பொருளை கொடுப்ப
தே உபாசனையின் பலனாகில், அப்பொருளை சம்பாதிக்க நம்மிடத்திலுள்
ள சத்தியில் நமக்கு நம்பிக்கைபோய்விடும், நாம் யாதொரு பிரயாசையும்
எடுத்துக்கொள்ளமாட்டோம். நம்மிடத்தில் அகம்பாவமும் ஸ்வப்பிரயோ
சனதிருஷ்டியும் விருத்தியாகும். இதனால் பிறருக்கு ஸம்சையும் அதிக
ப்படும். ஒரு வேலைக்காரன் வேலைசெய்யாமல் ஐஜமானை கூலிகொடுக்
கப் பிரார்த்தித்தால், ஐஜமான் கூலி கொடுப்பானா? அப்படியே யாதொ
ரு பிரயாசையன்றியில் பொருள் எப்படி நாம் சம்பாதிக்கக்கூடும். நாம்
இச்சிக்கும் பலன் நம்மையே பொறுத்திருக்கிறபடியால் காதாரணமாய்
ஜனங்கள் நினைக்கிறபடி பிரார்த்தனையிலும் உபாசனையிலும் ஞானி
களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. உபாசனை சித்திக்க, உபாசகன், உபாசிக்க
த்தக்கவஸ்து, உபாசனையாகிற கர்மம் இம்முன்றும் சித்திக்கவேண்டும்.
எங்கும் வியாபகமான பரமாத்மாவைத்தவிர வேறு ஒன்றுமில்லாத விட
த்தில் யார் யாரை உபாசிக்கிறது. மேலும் அசங்கமானது உபாசனையை
எப்படி அங்கீகரிக்கும். இதனால் ஞானிகள் நாஸ்திகர்கள் என்றும் அவ
ர்களுக்கு யாதொரு பிரார்த்தனையுமில்லை என்றும் நினைக்கக்கூடாது. பிர்
ம்மத்துக்கு வெறுகாத தங்கள் தங்களுடைய பிரத்தியக் த்மாவை அவர்
கள் பிரார்த்திக்கிறார்கள். பொருள் சம்பாதிக்கவேண்டும் அல்லது பிரா
பஞ்சிக இஷ்டகாரியம் சித்திக்கவேண்டுமென்பது இந்தப்பிரார்த்தனையி
ன் கருத்தன்று. பிரகிருதி சம்பந்தத்தால் மூடப்பட்டுப்போன தாங்க
ள் பந்தத்தில் நின்று விடுபட்டு தங்களுடைய மூலஸ்தானமாகிய பர
மாத்மாவுடன் சேரவேண்டுமென்கிற தீவிரமான இச்சையே உபாசனை
என்னப்படும். இது ஸ்ரீருதயத்திலுள்ள பரமாத்மாவை நோக்கியதே
ஒழிய வேறு தெய்வத்தை நோக்கவில்லை. இப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனை
யைப் பிரதிதினமும் ஒவ்வொருவனும் அப்பியசிக்கவேண்டியது.

150. மனிதனுடைய செய்கை கர்மாதீனமா? அல்லது ஸ்வேச்சா தீனமா? விஷ்ணுபுராணம் 6-வது அம்சம் 7-வது அத்தியாயத்தில் சொல்லியிருக்கிறதாவது:— மனிதர்களுக்கு மனம் விடயங்களைப்பற்றி நின்றால், பந்தத்துக்குக்காரணமாகும், அவற்றைப்பற்றாமல் நின்றால் மோக்ஷத்துக்குக்காரணமாகும். ஆகையால், பந்தத்துக்கும் மோக்ஷத்துக்குக் காரணம் மனதேயாவின்றது. ஆகையால் பிரகிருதி புருஷேசுவர ஞானமுள்ளவன் அம்மனதை விஷயங்களினின்றும் திருப்பி அதைக்கொண்டு பரப்பிரம்மமான சர்வேசுவரனை மோக்ஷத்திற்காகத்தியானிக்கவேண்டும். சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் (III—XIV—I) சொல்லியிருக்கிறதாவது:— மனிதன், இச்சையின் காரியம். இந்த ஜன்மத்தில் அவன் இச்சை இருக்கிறபடி மறுஜன்மத்திலிருப்பான். ஆகையால் அவன் சுத்தமான இச்சையுடையவனாவேண்டும்” இருக்குவேதத்தில் (VII—XIX 20) ஒரு இருவி காமாகிகளை ஜயிக்க மனோதைரியத்தை அபேகஷித்ததாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி இருக்க எல்லாம் ஈசுவர ஆளுனையால் நடக்கிறதென்றும், மனிதனுக்கு ஸ்வதந்திரமில்லை என்றும் சர்வஜனங்களும் சாதாரணமாய்ச் சொல்லுவதற்குக் காரணம் என்ன. அடியில்கண்டவைகளில் ஒன்று இருக்கக்கூடும்.

(1) சில ஜனங்கள் தங்களுக்கு யாதொரு ஸ்வதந்திரமில்லை என்றும் எந்தச்செயலும் ஈசுவர ஆளுனையால்தான் நடக்கிறதென்றும் நினைக்கிறார்கள். இப்படி நினைப்பதால் உண்டாகும் கெடுதியை அவர்கள் கவனிக்கிறதில்லை. இந்த மதத்தால் தெய்வம் இஷ்டப்படி செய்யக்கூடுமென்றும், யுக்திபுத்தியுடன் கூடின மனிதன் கேவலசூயந்திரம்போலவென்றும் நினைக்கவேண்டியது. இஷ்டப்படிச்செய்கிறதினால் புண்ணியபாபங்கள் விரைந்தமாய்விசிமேயெனில் இந்த மதஸ்தர்கள் புண்ணியபாபத்தை அனுசரித்ததான் செயல்களைச் செய்யும்படி தெய்வம் செய்யவதாகச்சொல்லுகிறார்கள். அப்போது புண்ணியபாபத்தை முதலில் செய்யும்படிச்செய்தது யாது. இஷ்டையெல்லாம் ஆலோசித்துப்பார்க்குமளவில் தெய்வத்துக்குச்சுத்த ஸ்வதந்திரமும் மனிதனுக்குப்பரதந்திரமும் யுக்திக்கு ஒவ்வவ்விலை.

151. (2) பகவத்கிதை 18-வது அத்தியாயம், மஹாபாரதம் அனுசாஸனபர்வம் 6-வது அத்தியாயம் முதலிய இடங்களில் செய்த கர்மத்தின் பலனைக்குறிப்பிட “தெய்வம்” என்னும் சம்ஸ்கிருதபதம் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இப்பதத்தினால் தேவதையின் சம்பந்தமிருப்பதாகத்தோன்றுகிறது. தெய்வம் என்னும் பதத்திற்குச்சாதாரணமான அர்த்தம் தேவதையின் சம்பந்தமாக இருந்தாலும், இதற்கு ஒரு விசேஷ அர்த்தமுண்டு. அமரகோசத்தில் தெய்வம் என்னும் பதத்திற்கும் இ

ன்னும் வேறு ஐந்து பதங்களுக்கும் அர்த்தம் கர்மத்தின் பலன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மத்தியபுராணம் 219-வது அத்தியாயத்திலும் வாயுபுராணம் 8-வது அத்தியாயத்திலும் தெய்வம் என்பதற்குக் கர்மபலன் என்று வியுத்தமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மஹாபாரதம் அனுசாசனபர்வம் 6-வது அத்தியாயத்திலும் இன்னும் அநேக சமுஸ்கிருதக்கிரந்தங்களிலிருந்தும் இந்த அர்த்தம் ஊகிக்கப்படும்படியிருக்கிறது. பகவத்கீதை (II 71 XIV 20) சொல்லுகிறதாவது “எவன் சமஸ்த விஷயங்களையும் விட்டு ஆசை, மமதை அகங்காரங்களற்று இருக்கிறானோ அவர் சகல துக்கங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு மேகாதத்தை அடைகிறான்.” “தேவதீஷு உண்டாக்கப்பட்ட முக்குணங்களை அதிகக்கிரமித்துப்பிறப்பிப்பவர்ப்பு துக்கங்களினால் விடப்பட்டவனும், ஜீவன் பிரம்மானந்தத்தை அடைகிறான்.” தெய்வமே வேண்டுமென்று பந்தத்தை உண்டுபண்ணுந் தால் அதில் நின்றும் மனிதன் தப்பித்துக்கொள்ள முடியுமா? பகவதே மனிதனே உண்டுபண்ணிக்கொண்டதாக நினைத்தால், அதிலிருந்தும் அவனே தப்பித்துக்கொள்ளக்கூடும். கர்மபலனைக்குறிப்பிடும் பதம் என்னும்பதத்தை உபயோகித்ததின் கருத்து, அது மிகவுடைய யமானது, அதை அலகூரியம் பண்ணத்தகாது என்பதைக்காட்டுவது யாம.

152. (3) பகவத்கீதையில் 9-வது அத்தியாயம் 4-வது சுருதியில் “சகல பூதங்களும் என்விடத்தில் இருக்கின்றன.” என்று சொல்லியிருப்பதால் மனிதனுக்கு ஸ்வதந்திரம் இல்லை என்று சொல்லுகிறார்கள். மேற்சொல்லிய வசனத்தினால் சுவாமியின் தன்மம் விளங்குகிறதேதவிர ஈசுவர ஆஞ்ஞையன்றியில் ஒரு விரிவு அசைக்க மனிதனுக்கு ஸ்வதந்திரமில்லை என்பது அர்த்தமன்று. யில் கண்ட பகவத்கீதை வசனங்களாலும் மனிதனுடைய சுலப நன்றாக விளங்கும்:— (III. 5) “தன்னிடத்திலுள்ள பிரகிருதில் ஒவ்வொருவனும் காரியம் செய்யுழ்ந்தி செய்யப்படுகிறான்.” ஈசுவரன் ஜனங்களுக்காக கர்த்திருத்துவத்தையாவது, கருமம் வது, கர்மபலன்களில் பற்றுதலையாவது உலகுகுமதில்லை. ஸ்வபாவமே அதாவது மாயையானது பிரகிர்த்திக்கிறது.” (V 15-16):— “அஞ்ஞானத்தினாலே விவேகமானது பட்டிருப்பதினால் மனிதர்கள் மோகிக்கிறார்கள். பிரம்மஞானத்தினால் மாருடைய அஞ்ஞானமானது நசிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, அவர்களுக்கு ஞானமானது சூரியனைப்போல் பரப்பிரம்மஸ்வரூபத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது. ஆகையால் (VI-5) விவேகமுள்ள தன் மனசினாலே தன்னை சமுசாரசமுத்திரத்திலிருந்து மனிதன் கரையேற்றிக்கொள்ளவேண்டியது.” (XVII-63):— “பூர்த்தியா யாராய்ந்து எப்படி இச்சிக்கிற

னே அப்படி மனிதன் செய்யவேண்டியது.” மேற்சொல்லிய வசனங்கள் (இன்னும் அநேகமுள்ள) மனிதனுடைய சுவதந்திரத்தை ஸ்தாபிக்காவிட்டால், அவைகளுக்கு வேறு அர்த்தம் என்ன இருக்கக்கூடும்? ஆகையால் மனிதன் செய்யும் செயல் கர்மாதீனமா அல்லது இச்சாதீனமாவென்று கேட்டகேள்விக்கு, இரண்டும் உண்டெனவே சொல்லவேண்டும். இது ஏப்பிடி ஒவ்வொன்றில் செய்தகர்மங்களின் பலன் மட்டும் இவனுடைய இச்சையைப்பொறுத்திருக்காமல், இனி செய்யப்போகிற கர்மம் இவனுடைய இச்சையைப்பொறுத்திருக்கும். நூதனமாய்ச்செய்யப்போகிற கிரியைகளில் இவனுடைய ஸ்வதந்திரத்தை உபயோகிக்கலாமெயொழிய செய்தகர்மம் இவன் இச்சையன்றியில் பலனைக்கொடுத்தே தீரும்.

153. ஒருவன் துக்கத்தைச் சகிக்க • கர்மநியாயத்திலுள்ள நம்பிக்கையே முக்கியமான சாதகமாகும். சிலர் அரோகியராயும், சிலர் ரோகியராயும், சிலர் பணக்காரராயும், சிலர் தறிக்கிரர்களாயும், இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். ஒருவன் சுகியாயும் ஒருவன் துக்கியாயும் இருப்பதற்குக் காரணமென்ன? ஈஸ்வரன் அப்படிச் சிருஷ்டித்திருப்பதாகச் சொன்னால் அவரிடத்தில் பகஷ்பாதம் சம்பவிக்கும். அன்றியும் மனதிற்குத் திருப்தியுண்டாகமாட்டாது. காரணமில்லாமல் ஒவ்வொருவனுடைய ஸ்திதியும் வெவ்வேறு விதமாய் இருக்குமா. இவைகளின் காரணம் தெரிந்தால் இவைகளை ஒருவன் பொறுத்துக்கொள்ளுவதுமல்லாமல் மறுபடியும் துக்கம் சம்பவிக்காத மார்க்கத்தையும் தேடக்கூடும். தன் சுக துக்கத்தையே தோனே தேடிக்கொள்ளுகிறான் என்றும் அவைகள் தற்செயலாக கிடைக்கவில்லை என்றும், தன்னுடைய முந்திய ஜன்மங்களின் கர்மங்களே தன் சுக துக்க பலன்களுக்குக் காரணமென்றும் அறிந்த மாதிரிதான் அவைகளிடத்தில் ஒரு வெறுப்புப் பேராய் மனிதன் சாவதனைப் பட்டு மறுபடியும் துக்கம் நேரிடாமலிருக்கும்படி தன் நடத்தையைத் திருத்திக்கொள்ளுகிறான். இந்த நியாயத்தை அறிந்தவன் பிறருடைய சுகத்தால் தான் தனக்குச் சுகம் கிடைக்குமென்பதைக் கண்டு பிறருடைய சுகத்தையே முக்கியமாய்த் தேடுவான். ஆகையால் கர்மத்தில் நம்பிக்கை ஜனங்களுக்கு அவசியம் வேண்டியது.

• 154. ஒவ்வொருவனுடைய கர்மமும் சேர்ந்து ஒருவர்க்கத்தின் கர்மமாக முடிகிறது. எல்லா வர்க்கங்களின் கர்ம சமுஷ்டி பிரபஞ்சத்தின் கர்மமாகிறது. துக்கப்படும் ஒரு வர்க்கம் சுகத்தைப் பெறவேண்டிய தேயாகில் அதில் அடங்கிய ஒவ்வொருவனும் தன்னான சத்கர்மத்தைச் செய்யவேண்டியது. இந்தச் சமுஷ்டி சத்கர்மத்தால் தான் சமுஷ்டி துக்கம் நாசமடையும்.

155. இந்தக் கர்ம நியாயத்தின் விஷயங்களை நாம் பொதுவாய் அறியக்கூடுமேயொழிய அதின் இரகசிய விவரங்கள் ஞானிகளை அறிவார்க்குள். இவர்களைப்பற்றிமுன் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவர்களுடைய சக்திகளை அடையவேண்டுமென்கிற இச்சை எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடும். ஆனால் அவைகளைப்பெற ஏற்பட்டிருக்கும் விதிகளைத் தவறாமல் அனுஷ்டிக்கவேண்டியது. இவைகளைக்கண்டு மயங்காத தைரியசாலிகள் வெகுஸ்வல்பம். தான், தன்னுடையது என்னும் அபிமானத்தடவிட்டு எல்லாரும் பரப்பிரம்மத்தின் அம்சங்களானதால் எல்லாரிதிலும் சமபூத்திவைக்க வேண்டியது முக்கியம்.

ஆறாஷது அதநியாயம்.

முற்றிற்று.

பிரம்மஞானச்சுருகம்

ஏழாவது : அத்தியாயம்

நம்மம்

156. முந்தின அத்தியாயங்களினின்றும் பரமாத்மாவைத் தவிர வேறு ஒன்றும் சத்தியமில்லை என்பதும், எந்த ஜீவனும் எந்த ஜீவனிடத்திலிருந்தும் பிரிந்திருக்கவில்லையென்பதும், ஆனதால் ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய சுகமும் மற்ற ஜீவர்களின் சுகத்தைப்பொறுத்திருக்கிறதென்பதும், நன்றாய் விளங்கிவரும். நம்முடைய சரீரத்தில் அநேகக்கருமிகள் இருப்பதுபோல் ஹ்ரணியகர்ப்பசரீரத்தில் அநந்தகோடி ஜீவர்கள் இருக்கிறார்கள். நம்முடைய சரீரத்தில் யாதானுமொரு அவயவத்தில் வியாதிமுதலியவை பிடிக்குமேயாயின், மற்ற அவயவங்களுக்கும் அதினால் முழுசரீரத்துக்குமே எப்படிச்சுகம் கிடைக்கவில்லையோ, வியாதிமுத்தலியவைகளை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு அவயவங்களெல்லாம் பிரவிர்த்திப்பதுபோல், ஹ்ரணியகர்ப்பசரீரத்திலுள்ள அநேக ஜீவர்களில் எந்த ஜீவனுக்காவது துக்கமிருக்கும்படித்தில், அது மற்றவர்களைக்கொஞ்சங்கூடப்பாதிக்காமல் எப்படிச்சுகத்தைக்கொடுக்கும். பெரிய குளத்தில் எறியப்பட்ட சிறு கல்லால் உண்டாகும் வர்த்துலமான அலைகள் குளமுழுமையுமே பரவாமலிருக்கிறதில்லை. ஆகையால் ஒருவன் செய்கை எவ்வளவு சுவஸ்பமாகிலும் எல்லாரையும் பாதிக்காமல் விடாது. ஒருபாகத்தில் துக்கமிருக்க முழுவதில் சுகம் உண்டாகமாட்டாது. ஆகையால் சுகப் பிரபந்தியின் பொருட்டு ஒவ்வொருவனும் பிறருடைய துக்கத்தை நீக்கத்தன்னாலானமட்டில் பிரயத்தனம் செய்வது அதிக அவசியம். இந்த அத்தியாயத்தில் மனிதன் நடந்துகொள்ளவேண்டிய விதம் சுருக்கமாய்ச் சொல்லப்படும்.

157. ஆத்மஞானவிர்த்தியடையும் கிரமத்தைப்பற்றி குப்தகவித்தை சொல்வதாது.

1. ஞானமடையவேண்டிய வழியின் சாராம்சமானது மனிதசபாவத்தில் மிகவும் உத்திருஷ்டம்மானதாயும் ஆத்மசம்பந்தமானதாயுமுள்ள விஷயங்களில் கருத்தைச்செலுத்தவேண்டியதை யெல்லாத் தொழிலுக்கும் மேலாகப்பாவிக்கவேண்டியது.

2. இப்படிச் செய்வது நான்கு விதந்தால் சாத்தியமற்கும். அவை எவையெனின்:—

(1) எல்லாவிதமான சுயப்பிரியத்தையும் நீக்கி மற்றவர்கள் நன்மைக்காகவே தைம்மாறு கருதாமற் பாடுபட்டு, எல்லாநீடத்திலும் கருணையோடிருக்குங்குணத்தை விர்த்திகரிக்கவேண்டியது.

(2) பரமாத்மாவை தியானம் செய்தல் முதலிய கிரியைகளால் ஞானக்கண்ணைப்பெற முயலுவது.

(3) விஷயசம்பந்தமான எல்லாவித அபிமானத்தையும் ஆக்மாவின் கட்டலோயைவிட மேற்செல்லாதபடி உருதியுடின் புத்தியூர்வமாய் அடக்குதல்...

(4) துணிநுக்கும் நிலைமைக்குத்தகுந்தபடி செய்மவேண்டியகாரியம் ஒன்றையும் விடாமல் அதனால் விளையும் பயனைத்தெய்வப்பிரமாணங்களுக்கு விட்டு விட்டு நிஷ்காமியமாய்ச்செய்வது.

3. எந்த ஜீவனுடனும் வியாவஹரிக்கும்போது தன் விஷயத்தில் மற்றவர்கள் எப்படி நடந்துகொள்வவேண்டுமென்று தோன்றுகிறதோ அப்படியே அவர்கள் விஷயத்தில் நடக்கவேண்டியது.

4. தன்னைச்சேர்ந்தவர்களுடன்தான் இப்படியே நடந்துகொள்வதுடன் விவாகர்த்தி சம்பந்தத்தால் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் பொறுப்பையும் சரியாய் நிறைவேற்றவேண்டியது.

5. அந்தக்கரணத்தை சுத்திசெய்து மனசாட்சியைத்தவிரயா நோன்றுக்கும் பாய்பாடாமலும் பிரருடைய தூஷணைபக்கவணிக்காமல் தன் மனசாட்சிக்குச்சரியாய்த்தோன்றியதை அரைகுறையாக இல்லாமலும் செய்வவையாய்ச்செய்யவேண்டியது.

6. தன்னால் கூடியமட்டில் தர்மத்தைச்செய்யவேண்டியது. பிரபலித்துக்கத்தை நிவர்த்திக்கச்சாமர்த்தியமில்லை என்று நினைத்துச்சும் மாவீருக்ககூபாது. அக்கினிபாதையில் அகப்பட்ட வீட்டிலிருந்து கைவிட்டு எறியப்பட்ட பதார்த்தங்களை மிச்சப்பட்டு உபயோகப்படுவது போல, தர்மத்தில் செலவு செய்வதினால் கைவிட்டுப்போவதே ஒருவனுக்கு உபயோகமாகுமேதவிர வேறு ஒன்றுமாகமாட்டாது.

7. அபராதத்தை க்ஷமிக்கவேண்டியது. ஒருவன் செய்தகுற்றத்தை அஷனுடைய கர்மம் திருத்திவிடும். நீர் அதில் அனாவசியமாகப் பிரவேசிக்கவேண்டியதில்லை.

8. வீண்காலக்ஷேபம் செய்யாமல் பிறருடைய உபயோகத்திற்காகவே காலத்தை உபயோகிக்கவேண்டியது.

9. தன் அபிவிருத்தியை மேலானதாக நினைக்கக்கூடாது.

10. தனக்குத்தெரிந்தமட்டில் பிறருக்கு உபதேசம் செய்யவேண்டியது.

11. தன் குறைவுகளை எப்போதும் அங்கீகாரம் செய்துகொண்டு அவைகளை நீக்கவேண்டியது.

12. பிறரை நிந்திக்கலாகாது. நம்மைச்சேராதவர்கள் விஷயத்தில் தூஷணவார்த்தையை எப்போதும் உபயோகிக்கக்கூடாது. நம்மைச்சேர்ந்தவர்கள் விஷயத்திலும் ஏகாந்தத்தில் பிறருடைய நன்மையை யுத்தேசித்து நல்லபுத்திசொல்லவேண்டியது.

13. நித்தியாபித்திய வஸ்து விவேகம், விஷயபேசங்களில் வைராக்கியம், விஷயங்களில் மனதையும் இந்திரியங்களையும் போகாமல் தகைத்தல், மோக்ஷமடையவேண்டுமென்கிற இச்சை இந்நான்கு சாதனங்களையும் அப்பியசிக்கவேண்டியது.

14. முக்கியமாய்த்தான், தனது என்னும் அபிமானத்தை மலினப்படுத்திக்கொண்டவரவேண்டியது. முதல் அத்தியாயத்தில் சொல்லிய சகோதரபாவத்தை ஒருகூணமும் மறக்காமல் சகல வியவஹாரங்களிலும் கவனிப்பதே ஒருவனுடைய அபிவிருத்திக்குச்சாதகமாயிருக்கும்.

மேற்சொல்லியவைகளின் மனப்பூர்ண அப்பியாசத்தால் மஹான்கு ஞானீய ஞாபகத்தில் வந்து ஞானமார்க்க விஷயத்துக்கு வேண்டிய உபதேசங்களை நம்முடைய யோக்கியஹதக்குத்தக்கபடி அவர்களிடமிருந்து பெற்று மேன்மேல் அபிவிருத்தி பெறலாமென்பதில் யாதொரு சந்தேகமுமில்லை.

ஹரி:ஓம்.

தத் சத்.

சுருக்கம்

—*—

பிரம்மஞானமானது அநாகியாயுள்ளது. அது பெரும்பான்மையும் இந்தியாவிலிருந்தே பூர்விக இருஷ்களாலும், சித்யபான்மீதிரதேச மகான் களாலும், அனுபவித்த அனுபவங்களை ஆதாரமாகக்கொண்டு ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கும் சுபாவத்தைப்பற்றியும் ஜீவத்துவத்தைப்பற்றியும் உள்ள உண்மைகளைக்காட்டுகிறது. அதை அப்பியசித்துக்கொண்டிருக்கும் மாணக்கருள் சிறந்தோர், இந்த ஞானமானது வெறுங்கற்பனை யாயாவது அனுமானமாயாவதிராமல், அதனை அடையவேண்டியதற்கான சாதனைகளை சாதிக்க விருப்பமுற்றோரால் பிரத்தியபூஷமாய் அனுபவித்து அறியப்படுகிறதென்று வற்புறுத்துகிறார்கள். அகன் பம்க்ரியமான கோட்பாடுகளுள் சில என்னவென்றால்:—

1. மனிதனில் சத்தியமானதாயும் சாக்ஸதமானதாயுமிருப்பது அவனது ஆக்மா ஒன்று மந்திரந்தான். மற்றவை, பிரகிருதியிலிருந்துண்டான தத்துவங்களின் வெவ்வேறுவிதமான சேர்க்கையாலானபடியாலும் சேர்க்கை வஸ்துவாயிருக்கிற ஒவ்வொன்றிற்கும் நாசத்துவம் சுபாவசித்தமாயிருப்பதாலும், அழியத்தக்கவையேயாம்.

மேலும் பிரபஞ்ச மென்பது சமஷ்டியாயிருப்பது. அகிலுள்ள ஒவ்வொன்றுந் தனித்தனியா யிராமற் சமஷ்டியோடும் மற்ற ஒவ்வொன்றோடும் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதால் எல்லாம் சகோதர பாவமாய் பிரிக்கக்கூடாத வண்ணம் பிணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதன் தீர்த்தநிலையோ பரிபூரண ஞானம். இப்படி இருப்பதால் சமஷ்டியின் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் பதியப்படாமலும் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் பார்க்கப்படாமலும் மிருக்கக்கூடிய யாதொரு நினைப்புஞ்செயலு முண்டாகிவிடவில்லை.

2. ஆத்மத்திற்குக்கீழாயும் அந்தக்கரணத்திற்கு மேலாயுமுள்ள நிலையில், சாதாரணமாய் ஞான உடம்பென்றழைக்கப்படுகிற ஒரு சரீரமிருக்கிறது. இதில் மனிதனுடைய சகல அனுபவமும் பதிந்திருக்கின்றன. தேகம்; புத்தி, என்னுமியைகளை எவ்வாறு வளரச்செய்யக்கூடுமோ, அவ்வாறே இறையும் வளரச்செய்யக்கூடும்.

3. இந்தஅறிவு வளர்ச்சியானது தேகசம்பந்தமான அபிமானம் ஆசாபாசம் முதலியவற்றை அடக்கி ஆத்மசமீபந்தமான விஷயங்களில் அபிமானம், ஆசை முதலியவற்றை உண்டாக்கிக்கொண்டால் மட்டும் சாத்நிய

மீடும். இப்படியாகவேண்டியது சுபாவத்திற் கிணைந்ததாயிருப்பது மலலாமல் அதை உண்டாக்கிக்கொள்ள கிரமமான மார்க்கங்களுமுண்டு.

4. இம்மார்க்கத்திலொழுங்காய்ப்பழக்கப்பட்ட மனிதர்கள் ஸ்தூல மல்லாத சூக்ஷ்மமாயுள்ள பிரபஞ்சங்களை தெளிவாய்ப்பார்க்கும் சக்தி பெறுகிறார்கள். புலனுக்கு புலப்படக்கூடியவற்றைபாடியேந்திரியங்களும் மனம் புத்தி இவைகளுக்குப் புலப்படக்கூடியதை அந்தக்கரணமும் எவ்வளவு சுருவாயும் சீக்கிரமாயும் கிரகிக்குமோ அவ்வாறே அவர்களது உட்கண்ணும் சூக்ஷ்மபிரபஞ்சங்களின் உண்மைகளைக் கிரகிக்கும். இது காரணம்பற்றி இவ்வுண்மைகளைக் குறித்து அவர்கள் சொல்லுவது பூத வாராய்ச்சி செய்யும் சாஸ்திரிகளும் தத்துவஞானிகளும் தங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் சொல்வது எவ்வளவு உண்மையாயிருக்குமோ அப்படியே இருக்கும்.

5. இம்மாதிரியான ஞானவித்தை பழகும்போது மற்றவர்களுக்கு அநிரசியமாயிருக்கும் அநேகம் சக்திகள் அவர்களுக்குப் புலப்படுகிறது மல்லாமல் அவைகளை யாரும் திறமையுமுண்டாகிறது. இதைக்கொண்டு உலகத்தோடால் சாதாரணமாய், அற்புதங்களென்றழைக்கப்படும் காரியத்தைச் செய்ய வல்லவராகிறார்கள். ஆனால் வாஸ்தவவியத்தி லீக்காரியங்களானவென்றால் சுபாவமாயுள்ள பிரமாணங்களை மற்றவர்களைப்பார்க்கிலும் அவர்கள் அதிகமாய் தெரிந்துக்கொண்டிருப்பதால் சாத்தியமாகின்றன.

6. இவ்வித சக்திகளைக்கொண்டு தாங்கள் பரிசுஷ்டபார்த்து உண்மையென்று தெளிந்துகொண்டிருக்கும் ஞானக்கண்ணால் அறியப்படக்கூடிய உண்மைகளைக் குறித்து அவர்கள் சொல்வதெல்லாம் ஒவ்வொரு மதாபிமானியும் நிஷ்பாஷ்டபாதத்தோடு பரிசோதித்து பார்க்கும்பொருட்டு பின்னடைவாமல் முன்னுக்குவந்து நிற்கின்றன.

இந்தமகான்களால் சொல்லப்படும் மார்க்கங்களைக்குறித்து விசாரிக்கப்புகின் அவைகளின் முக்கிய அம்சங்களாவன:—

1. பிரபஞ்சோற்பத்திக்கிரமம்; இப்பூமி முதலிய மண்டலங்களினுடைய பூதபவிஷிகநிலை; உலோகம், ஸ்தாபரம், பிராணி மனிதரூபங்களின்மூலமாய் படிப்படியாய் ஜீவன் விர்த்தியடைதல்; இவைகளின் சரித்திரம்.

2. இவ்வுலகமும் அதிலுள்ள மன்னுயிரும் காலக்கிரமங்களின் பிரமாணத்துக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கின்றனவென்றும், அதனால் யாதொருகா

லத்தில் இன்னொரு காலத்திலாகவேண்டிய வளர்ச்சியும் அவ்வளர்ச்சியின் கதியும் கூடா என்பது.

3. சித்திரகுப்தரின் புஸ்தகமென்று சொல்லக்கூடிய எங்கும் நிறைந்ததும் மிக சூக்ஷ்மமானதாயுமுள்ள ஆகாசமென்ப தொன்றுண்டு. அதில் முக்காலத்திலும் நடக்குங்காரியங்களுமடங்கியிருக்கின்றன. அகிதூட்பமான காரணங்காரியுண்டாகும் காரியங்களையும் ஆத்மா அநர்த்மா இவை ஒவ்வொன்றிலிருந்துமுண்டாகும் நினைப்புகளையும் அது பதிந்துக் கொண்டிருக்கிறது.

4. மன்னுயிரின் உற்பத்தி சரித்திரம் வளர்ச்சி முடிவு இவை முதலியனவாம்.

மனிதர்களைக்குறித்து அது என்ன சொல்லுகிறதென்றால்:—

1. ஒவ்வொரு பிரத்தியேக ஆத்மாவும் ஒரே பரமாத்மாவின் வெளிப்படையான தோற்றம். ஆகையால் ஒவ்வொன்றும் சமஷ்டியின் ஒரு பாகமாயிருக்கிறது. அது அநேக ஜென்மங்களெடுத்து அதுபவம்பெற்றுக் கடைசியில் பரம்பொருளோடு மறுபடியும் சேருகிறது.

2. இந்தஜன்மமானது ஒரு தடவையில் மாத்திரமல்ல, பலதடவைகளில் திருமயித்திரம்பி யெடுக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு சீவ ஆன்மாவும் அநேக மண்டலங்களிலுள்ள மனுசந்ததியில், ஒவ்வொரு சந்ததியிலும் அநேக ஜென்மங்களெடுத்து, கடைசியில், ஞானமுண்டாகும்பொருட் டெல்லா அனுபவங்களையும் பெறுகிறது.

3. ஒரு ஜென்மத்திற்கும் அதற்கடுத்த மற்ற ஜென்மத்திற்கும் மத்தியில் ஸ்தூல சூக்ஷ்ம சரீரங்கள் நீக்கப்பட்ட பிறகு, சொர்க்கமென்ற மைக்கப்படும் நிலையில் காரண உடம்பானது ஓய்வையும் சுகத்தையும் பெற்று, மறுபடி ஸ்தூல உடம்புடன் ஜனிக்க அங்கே தயாராக்கப்படுகிறது.

4. ஒவ்வொரு நூதன ஜென்மமும் அதற்கு முந்தின ஜென்மம் அல்லது ஜென்மங்களில் செய்த பாவ புண்ணியங்களுக்கு தக்கதாயும், அவன் எவ்விதநினைப்புகளுடனிருந்தானோ எவ்வித கருமஞ்செய்து சீவித்தானோ; அதை அநுசரித்ததாய்மிருக்கிறது. இப்பிரமாணமானது யாராவது மாற்றப்படக் கூடாததாயும் முழுதும் வியாயமானதாயுமிருக்கிறது.

5. காரணத்தைப்பற்றியே காரியமீடுக்கும், அதாவது, மனிதன் எதை விடைக்கிறானோ அதுவே வினையுமென்னும் பிரமாணமாயும், ஜீவ

னில் பீரபம் ஜாஸ்தியோர் புண்ணியம் ஜாஸ்தியோர் என்று தீர்மானிப்பதாயுள்ளது, “கர்மம்” “கர்மம்” என்று சொல்லப்படுவதானது, ஜீவ்வொரு ஜென்மத்திலும் துக்கமெவ்வளவு சுகமெவ்வளவு அனுபவிக்கவேண்டுமென்பதையும் தீர்மானிக்கிறது. ஆகையால் “அதிர்ஷ்டம்” என்று ஜனங்கள் சொல்வதெல்லாம் வாஸ்தவவியத்தில் முன் செய்தவைகளுக்குக் கூடியேயாம்.

6. சமஷ்டியோடு ஐக்கியமாகும் வரையிலும் என்னும் வளர்ச்சிக் கிரமத்தில் வல்லமையிலும் மற்றவருக்குப் பயன்படுதலிலும் படிப்படியாய் உயரவேண்டுமென்பதங்கியிருக்கிறது. இம்மாதிரி சரீரத்தோடு கூட, மகா உன்னத ஸ்திதியிலிருப்பவர்கள் ரிஷிகளென்றும், குரு வென்றும், மகான்களென்றும், அழைக்கப்படுகிறார்கள். இவர்களின் கடமை, ஞானத்தையெக்காலத்திலும் பரிபாலித்து வைத்துக்கொண்டிருந்து காஸத்திற்கு தக்கபடி மனிதரின் நடக்கையை சீர்படுத்தலும், அந்த ஞானத்தை யெவ்வளவு வெளியிடவேண்டுமோ அவ்வளவு வெளியிடுதலுமாம்.

7. சமஷ்டியில் ஐக்கியமானபோது தானெடுத்த வெல்லா ஜென்மங்களிலும் நடந்த விஷயங்களும் அனுபவமும் தெரிகிறது.

ஆத்மஞானவிர்த்தியடையும் கிரமத்தைப்பற்றி அது சொல்வதாவது:—

I. ஞானமடையவேண்டிய வழியின் ஸாராம்சமானது, மனித சுபாவத்தில் மிகவும் உத்கிருஷ்டமானதாயும் ஆத்மசம்பந்தமானதாயுமுள்ள விஷயங்களில் கருத்தை செலுத்த வேண்டியதை யெல்லாக் கொழிவதும் மேலாக பாவிக்கவேண்டியது.

2. இப்படி செய்வது நான்குவிதத்தால் சாத்தியமாகும். அவையெவையெனின்:—

(a) எல்லாவிதமான சுயப்பிரியத்தையும் நீக்கி மற்றவர்கள் நன்மைக்காகவே கைம்மாறு கருதாமற்பாடுபட்டு, எல்லாரிடத்துங் கருணையோடிருக்கும் குணத்தை விர்த்திகரிக்கச்செய்வது.

(b) பரமாத்மாவை தியானம்செய்தல், முதலிய கிரியைகளால் ஞானக்கண்ணை பெற முயலுவது.

(c) விஷய சம்பந்தமான வெல்லாவித அபிமானத்தையும் ஆத்மா

வின் கட்டளையைவிட மேற்செல்லாதபடி வெணுமென்றே புத்தி பூர்வ கமாய் அடக்குதல்.

(ii) தானிருக்கும் நிலைமைக்குத் தகுந்தபடி செய்ய வேண்டிய காரியம் ஒன்றையும் விடாமல், அதனால் விளையும்பயனைத் தெய்வப்பிரமாணங்களுக்கு விட்டுவிட்டு நிஷ்காமியமாய்ச் செய்வது.

3. மேற்கூறியவற்றை ஒவ்வொரு மகாநுசாரியும் செய்யக்கூடமைப்பட்டிருக்கிறான். இவர்களாலே அவைகளைச் செய்யவும் சாத்தியமாகும். ஆனால் தேகம், புத்தி யென்னு மிலைகளை நிஷ்கரிஷையா யேற்பட்டிருக்கும் ஒருவழியாய்ப் பழக்குவதால் இதைப்பார்க்கிலு மின்னம் உயர்ந்த நிலை பெறப்பட்டு, அநதரிந்திரியங்கள் முகலில் உதயமாய்ப் பின்பு விரந்தியாக்கப்படுகின்றன.

4. இவைகள் மகாத்மாவான ஜீவரில இன்னம் அதிகமாய் வளருகின்றன. இந்நிலையானது அநேக ஜென்மங்களில் மிகத் வருத்தப்பட்டு, சுய உழைப்பினால் பெறப்படுகிறது. இதில் வெவ்வேறுபடிக்கிரமமான ரகசியோபதேசங்களும் நிலைப்பெற்றவற்றுமுண்டு. இதற்கும் மேலே, சதாபரத்வத்திற்கு நெருங்கிக்கொண்டே யிருக்கும்படிகளு மநேகமுண்டு.

ஆத்மஞானவிருத்தியடையும் விதத்தைக்குறித்து

அது சொல்வதாவது:—

1. இந்தவழி ஒவ்வொரு ஜ்வாத்மாவிலும் சுயமாகவே யுண்டாக வேண்டியது. அதற்கு வேண்டிய விச்சையும், பிரயாசையும், இஷற்றல் உண்டாகும் காரியமும், அவனையே சார்ந்ததாழிநுக்கிறது.

2. இது எவ்வளவு அவனது சுயப்பிரயாசையா லாவதாயிருந்தாலும் வெளியிலிருந்து இது விஷயத்தில் உதவிவராமற் போகிறதில்லை. ஏனென்றால் எல்லாப்பலத்திற்கும் காரணமாயிருக்கும் பரத்வத்துடன் நெருங்கிய சம்பந்தத்தால் மாத்திரம் இது சாத்தியமாகும்.

ஒரு ஜென்மத்தில் எவ்வளவு விருத்தியாகக்கூடுமென்பதைப் பற்றி அது சொல்வதாவது:—

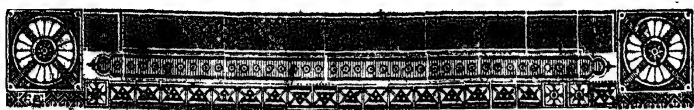
1. பிரம்மஞான உண்மைகளை அதுபவத்தால் பெறாவிட்டாலும் புத்தி பூர்வமாய்க் கிரகிப்பதுகூட, அம்மாரீக்கத்தில் ஆஸத்தியை விளைவிப்பதால், அவனது அடுத்த ஜென்மத்தில் அவனை இன்னம் உயர்ந்தபடியில் வைக்க மிகவும் உபயோகமாகிறது.

2. இதைப்பார்க்கிலும் தான் செய்யவேண்டிய தொழிலை ஒன்றும் விடாமற் செய்வதாலும், பக்தியாயிருப்பதாலும், ஜீவகாருணணியத் துடனிருப்பதாலும், ஜாஸ்தியாய்ப் பெறப்படுகிறது.

3. இதுவரையும் கூறிவந்த ஆத்மஞான விருத்தியடையு மார்க்கங் களைநன்றாய்க்கவனித்து உபயோகிப்பதால் இன்ன மதிக விருத்தியடை யப்படுகின்றது.

சாந்திரஸ்து

உ

விசாரசாகரத்தின்

அகாராதி சொல்லீட்டவவுண:

[குறிப்பு:— (1) சாதாரணலக்கங்கள் பிரிவுகளைக் குறிப்பிடுகின்றன.]

(2) இந்த () அடையாளத்திலுள்ள லக்கங்கள் தரங்கங்களையும் அவைகளுக்குப்பின்வரும் லக்கங்கள் அத்தரங்கங்களின் குறிப்பு நெம்பர்களையும் குறிப்பிடுகின்றன.

அகர்த்தா ஆத்மா 440	சுத்தசேதனம் 286
ஞானீ 327, 511, 512,	அசத் 286, 317, 471
680, (5) 34	அசத்தியாதி 135
அகர்ப்பப்பிராணபாமம் 619	மதம் 135, 400
அகரத்தின் லகையார்த்தம் 366	அசத்தியம் பிரபஞ்சம் (2) 45
வாசகிபார்த்தம் 365, 366	ஜாக்கிரதத்தார்த்தம் 422
அக்கியாகிமதம் 140	அசத்வாபாதகசக்தி 196
அக்கிரமதேவன் (6) 71	அசம்பாவனே 27, 49, (1) 44 (2)
ஸ்வப்நம் 422-599	[13]
அக்கினிஉபாசனே 563	சாதாரணகாரணம் 220
வாக்கின் தேவதை 346	பிராயசசித்தம் 78
ஹோத்திரம் 76	அசித்தி துவைதத்தின் 286
அங்குடி சமாதியின் 613	அசுபகர்மம் 89
தைஜஸ்னுடைய 343	அசுவசாஸ்திரம் 657
விசுவனுடைய 344	அசுவினீகுமாரர்கள் உபவேதகர்த்
விராட்டின் 344	[தாக்கள் 654]
வேதத்தின் 658	கிராணதேவதைகள் 346
அங்கிராஸ்மிருதி 669	அஜபர்மநகிரம் (1) 21
அசங்கன் ஆத்மா 490	அஜன்மாஆத்மா 486

அஜகர்லகூணை 574, (6) 99
 ,, மஹாவாக்கியத்தில் 580
 அஜானதேவர் 261, (5) 4
 அஞ்ஞாதவர்தம் (6) 9
 அஞ்ஞானம் 15, 196, (1) 21
 ,, அதிஷ்டானம் 180, 207
 ,, அபிமானி ஆசிரயம் 207, (4) 46
 ,, அவிரோதம் 97
 ,, ஒன்று 290, 291
 ,, கல்பிதகாரணம் 152
 ,, சக்தி 148, 196
 ,, சமஷ்டி 186
 ,, ஜீவஉபாதி 186
 ,, துக்கசாதனம் 45
 ,, நாமபேதம் 187, 286, 332
 ,, நிவிர்த்தி 165
 ,, பிரபஞ்சகாரணம் 34, 44
 [45]
 ,, முக்கிய ஆசிரயம் 97, 207, [290, (4) 46
 ,, வியஷ்டி 186
 ,, விரோதம் 97 165
 ,, விஷயம் 207, 287-90
 அஞ்ஞானியின் சின்னம் 326
 அனு ஆத்மவாதிமதம் 464
 அண்டனம் (5) 20
 அதமதம்பிராரப்தம் (7) 32
 அதமதரபிராரப்தம் (7) 32
 அதர்மம் 89
 அதர்வணவேதம் 653
 ,, மஹாவாக்கியம் 586 (6) 105
 அதலாகிலோகந்தன் 309
 அதிகாரி 14
 ,, ஆபுதத்திற்கு 655
 ,, உத்தமீன் (4) 60

,, ஒங்காரத்தியுனத்திற்கு 358
 ,, கனிஷ்டன் 369 (4) 60
 ,, கிரந்தத்துக்கு 15, 31, 51, (1) [21, (1) 55
 ,, சகாமகர்மத்துக்கு 531
 ,, சமாதிக் 632
 ,, ஞானத்துக்கு 22 526—529
 ,, நிஷ்காமகர்மத்துக்கு 530
 ,, மத்தியமன் (4) 60
 ,, மோக்ஷத்துக்கு 54 (1) 55
 ,, யாகங்களுக்கு (1) 22
 அதிகாரிபுருஷன் 649
 அதிதெய்வம் 346, 352
 அதிதெய்வதுக்கம் 40, (2) 7
 அதிபூதம் 346, 352
 ,, துக்கம் 40 (2) 5
 அதிர்ஷ்டம் 89, 102
 ,, பலன் 102, 115, 518
 அதிவிபாப்திதோஷம் (1) 8
 அதிஷ்டான ஆதாரபேதம் 169
 அதிஷ்டானம் இருவகை 161
 ,, ஜகத்தின் 158
 ,, பிராந்திசர்ப்பத்தின் 146, 155
 ,, ஞானத்தின் 146, 155
 ,, புத்தியின் 180
 ,, மூன்றுவிதஉபாதிகளின் 354
 ,, வியஷ்ட அன்னானத்தின் 180
 [207
 அதுள்ப தின்வாச்சியார்த்தம் 575
 அத்தியந்தநிவிர்த்தி 44, 152, 392
 ,, உபாயம் 45
 அத்தியஸ்தம் 470
 அத்தியாசம் 67, 92, 145, (4) 43
 ,, இருவகை (2) 27
 ,, காரண (பு) 72—73, (சு) 97—
 [98 (2) 50

,, காரிய (பு) 69-71 (சு) 85-96
 ,, சாமக்கிரிகள் 68
 ,, நிவிர்த்தி (பு) 67, 74 (சு) 106
 அத்தியாசகரணதோஷம் (2) 48
 அத்தியாசம் 346, 352
 ,, துக்கம் 40, (2) 4
 அத்தைவதாவஸ்தான ரூப நிர்விக
 [ஸ்பசமாதி 607
 ஷைக்கும் சுஷுப்திக்கும் பேதம்
 [628
 அத்தைவதவாசஞரூப நிர்விகல்பச
 [மாத்ரி 627
 அநர்த்தம் 34
 அநர்த்த நிவிர்த்தி 34, 499
 அனவஸ்தாதோஷம் 494
 அனாதி 93, 286
 ,, அநந்தம் (2) 44
 ,, சாந்தம் (2) 44, 286
 ,, பதார்த்தம் 93
 ,, பிரபஞ்சம் 93
 ,, மாயை 286
 அநாத்மா 67, 369
 அநித்தியம் 484
 ,, அனாத்மா 473
 ,, ஆத்மாநந்தம் (பு) 1
 ,, விஷயசுகம் 1, 48, 53, 261
 அநியமம் வியவஹாரத்தில் ஞானி
 [க்கு 639-647
 அநிர்வசனீயம் 142, 286, (4) 23
 ,, கியூதி 142, 156, 405
 ,, ஷைக்கும் அன்னியதாகியா
 [திக்கும்பேதம் 405
 ,, சர்ப்பம் 142
 ,, தாத்ரீயசம்பந்தம் 570
 ,, மாயை 286
 ,, ஸ்வப்னம் 387
 அநீசன் 577
 அநுகூலஞானம் 53

அனுபந்தம் 14, (1) 20
 ,, சாமானியநிருபணம் 14, 39
 ,, பிரயோசனம் 14
 ,, விசேஷநிருபணம் 40-108
 (2) 1
 அனுபலப்திப்பிரமாணம் 215
 அனுபவம் 42
 அனுபவவாக்கியம் (6) 105
 அனுமானப்பிரமாணம் 211
 அனுமிதிப்பிரமா 219
 அநேகம் அந்தக்கரணம் 460
 ,, ஆத்மா (பு) 442 453
 ,, சாக்ஷி 57, 61
 ,, ஜீவன் 55, 445
 ,, ஜீவசாக்ஷி 65
 அந்தகோலாங்கூலநிபாயம் 707
 அந்தக்கரணம் 300
 ,, அநேகம் 460
 ,, அவிஷயம் இந்திரியத்துக்கு
 [58
 ,, தன்விர்த்திக்கு 59
 ,, ஏகாக்ஷிரம் 632
 ,, கர்த்தாபோக்தா 460
 ,, ஷைக்குவிசேஷணம் 62-63
 ,, சம்சாரிக்கு 63, 226
 ,, சாக்ஷிக்கு உபாதி 62, 226
 ,, சுத்தி 521
 ,, தர்மம் 58
 ,, தோஷம் 15, 51, (1) 21
 ,, நிவிர்த்தி 15, 51, (1) 21
 [529
 ,, நிருத்தம் 632
 ,, பரிணாமம் 206, 300, 389,
 [680
 ,, பரிமாணம் 460
 ,, பிரகாசம் 230
 ,, பிரமாநாவின் விசேஷண
 [ம் 226

மத்தியமபரிணாமம் 461
 மூட்டம் 632
 விர்த்தி ஆசிரயம் 59
 விஷயம் 59
 விஷயம் சர்க்கரிக்கு 60
 விக்கிப்தம் 632
 கூலிப்தம் 632
 அநதரங்கம் 22
 சாதனம் 22, 537, (1) 36
 முக்கியம் 24
 அநதரபிரஞ்ஞன் 348, 352
 அநதரயாமி 187, 320
 அன்னம் 309
 அன்னமயகோசம் 310
 ஈசுவரனுடைய 310, (5) 21
 ஜீவனுடைய 22 310 (5)
 ஆத்மா 311
 அன்னியதா 137
 கியாகிதம் 137, 138, 402,
 [404, 405
 அன்னியோன்னிய ஆசிரயதோஷம்
 [494
 அபரம்பிரம்மம் 338
 அபரமாத்தரூபம் 355
 அபரங்கிரகம் 614
 அபரோகூழ் 244
 ஞானம் 28, 30, 49, 198, 210,
 [244
 அபகூயம் 489
 அபரம் (1) 3
 பிரம்மம் 1
 அபர்னன் 301
 அபாநுபாதகசக்தி 196
 அபாவப்பிரமம் 219
 அபிசாரகம் 653
 அபிதேய அபித்தம் (6) 96
 அபிவிஞ்சம் 55 (2) 19
 அபிப்பிராயம் ஆபுர்வேதத்தின் 654

ஜகதூதபத்தி கீதன் த்தின் 284
 துனாவேதத்தின் 655
 புராணங்களின் 703
 மூர்த்தியுலையின் 701
 வேதவசனத்தின் (7) 38
 ஸ்துதிரிநதையின் 694-5
 அபிமான ஆசிரயம் 207 (4) 46
 அபூர்வதை (1) 39
 அபூர்வம் 89
 அபேத சாதகயுக்தி (1) 40
 அபேதம் ஈசுவரனுக்கும் ஜீவனுக்
 [கும் 495
 ஈசுவரசாக்ஷிக்கும் ஜீவசாக்ஷி
 [கும் 485
 ஈசுவரனுக்கும் பிராஞ்ஞனுக்
 [கும் 350
 சேதனத்துக்கும் அனாதமாவக்
 [கும் 365
 தனக்கும் இஷ்டதேவதைக்கு
 [ம 11
 தனக்கும் பிரம்மத்துக்கும் 9
 தைஜஸனுக்கும் ஹிரணியகர்
 [ப்பனுக்கும் 349
 பிரம்மத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கு
 [ம 342, 484, 485
 ஈசுவரனுக்கும் 188
 ஓங்காரத்துக்கும் 341
 சாக்ஷிக்கும் 65
 ஜீவனுக்கும் 62-66, 180-
 [192
 விசுவனுக்கும் தைஜஸனுக்கும்
 [348
 விராட்டுக்கும் 343
 ஜாக்ஞரஸ்வயங்குளின் 372-
 [419
 அபேகை தேசகாலங்களின் சிரு
 [ஷ்டிக்கு 396-9
 மரணத்துக்கு 648

அப்போக்தாஞீனி 327
 அப்பியாசம் (1) 39
 அப்பிரமாணமதம் 252, 253
 ,, வாழ்மார்க்க உபாசனை 675
 அமரசிம்ஹர் 662
 அமாத்திரை 355
 அமுத்தம் 655
 அமசம் சாமானியம் 98, 487
 ,, பதார்த்தத்தின் 488
 ,, பிராந்தியின் 487
 ,, மோக்ஷத்தின் 34
 ,, விசேஷம் 98, 487
 அயம் 586
 அர்ச்சிமார்க்கம் (7) 64
 அந்த்வாதம் 434 (1) 39
 அந்தவேதம் 654, 657
 அர்த்தாத்தியாசம் (2) 27
 அர்த்தாபத்திப் பிரமாணம் 214
 ,, பிரமா 219
 அர்ப்பணம் சரீரத்தின் 117
 ,, தனத்தின் 119
 ,, மனத்தின் 118 (3) 7
 ,, ஸாக்ஷி 120
 அல்பசக்திமான் 493, 577
 அல்பஞ்ஞன் 493, 577
 அலர்க்கன் (7) 32
 அவச்சின்ன அனவச்சின்ன வாதம்
 [(6) 103
 அவச்சேதவாதம் 226, 475, 584
 (2) 51,
 அவதாரம் சங்கராச்சாரியாருடைய
 [252
 ,, ராமகிருஷ்ணத்தின் 234-41
 அவஸ்தை ஆபாசனுடைய 195
 ,, ஜாக்கிரதாதி (5) 33
 ,, பர்வியாதி (6) 68
 அவாந்திரப்பிரயோஜனம் 34
 ,, வாக்கியம் 28, 30, 49

அவித்தை அனுகி 93
 ,, அனுகிசாந்தம் (2) 44
 ,, அவிசேதம் 97
 ,, இருவகை (2) 15
 ,, ஜீவனுடையது 55
 ,, நாயபேதம் 187, 292, 332
 ,, பரிணாமம் 142, 143, 145,
 [411, 414
 ,, பேதஞானகாரணம் 53
 ,, ஸ்வபாவம் 187
 அவித்தியாப்பிரதிபிபிதன் 186
 ,, மோஹத்தன் 577
 அவிசேதம் அருஞானத்தின் 97
 ,, ஆத்மாவின் 97
 ,, பரஸ்பர 483
 ,, மாயையின் 292
 ,, வியவஹாரத்துக்கு 532
 அவிவேகம் 443
 அவிஷயம் அந்தக்கரணவிர்த்திக்கு
 [59
 ,, இந்திரியத்துக்கு 58
 அவ்வியவகிதம் 30, 86
 அஸிபதம் 578
 அஸ்தி 488
 அஸ்திரம் 655
 அஸ்திபைதம் 55, (2) 16
 அஹங்காரம் அந்தக்கரணவிர்த்தி
 [300
 ,, பந்தம் 67
 ,, பிரகிருதிஸ்வரூபம் 442
 அஹங்கரகத்தியானம் 336
 ,, பிரணவத்தின் 337, 363
 அஹம்பதலகூழியார்த்தம் 183
 ,, வாச்சியார்த்தம் 183, 586
 அஹிம்சை 614
 ஆ
 ஆத்மபாயி 473, 474
 ஆகாசத்தின் பேதங்கள் 170

ஆகாசப்பிரதிபிம்பம் 174, (4) 30

ஆகாசம் நித்தியம் 446

,, மித்தை 396

ஆகாசாதிபூதங்கள் 299

ஆகாமிதர்மம் 607

ஆகாரம் 340

ஆக்னேயபுராணம் 665

ஆசனங்கள் 617, (7) 10

ஆசாரியர் 110, (6) 30

,, சேவை 115

,, மங்குளாசரணம் 433

ஆசிரமங்கள் 515, (6) 67

ஆசிரமம் அஞ்ஞானத்தின் 9

,, அந்தக்கரணவிர்த்தியின் 59

,, அபிமான 207, (4) 41

,, ஆவரணத்தின் 148

,, சம்சயத்துக்கு 216

,, தோஷம் 494

,, பிரமாதாவுக்கு 216

,, பிராந்திக்கு 216

,, மாயையின் 287

,, முக்கிய 97, 207

,, ஸ்மரேதிக்கு 216

ஆசிரியவிஷயப்பேதம் (2) 24

ஆசிரவாதரூபமங்களம் 431

ஆகார அதிஷ்டாணபேதம் 159

ஆதாரம் ஜகத்தின் 158

,, நாமரூபத்தின் 1

ஆதித்திவர் 663

ஆத்மகியாதியதம் 136

ஆத்மஞானம் 164

ஆத்மஸ்வரூபம் 98, 483, 710

ஆத்மா அகர்த்தா 440

,, அசுங்கள் 490

,, அஜனமா 486

,, அணு 464

,, அன்னமயகோசம் 811

,, அநேகம் 442, 453 (பு)

,, அவித்தியாதிஷ்டாணம் 485

,, அவிரோதம் 97

,, ஆந்தம் 1, 126-29, 439, 476-

[82, (4) 12, (6) 38

,, ஆந்தமயகோசம் 316-18

,, இந்நிரியமே 212

,, இரண்டொருபம் 98, 159, 355

,, உபாசகமதப்படி 1

,, எனகம் 441

,, குணங்கள் 445

,, சத் 471

,, சச்சிதாந்தம் 439

,, சாங்கியமதப்படி 442-3

,, சாமானியரூபம் 98, 159

,, சித் 472-75

,, சிதாபாசனுக்கு அவிஷயம்

[282

,, துக்கரகிதம் 130-165

,, தேஹரகிதம் 439, (6) 38

,, த்வம்பதலகூழியார்த்தம் 485

,, நாசகிரியாரகிதம் 17

,, நாலு புரதங்கள் 342

,, நித்தியமூக்தம் 324

,, நியாயமதப்படி (நி)

,, பட்டர்மதப்படி 316

,, புரமார்த்தரூபம் 335

,, பிரதிபிம்பம் 127

,, பிரத்தியக் 71, 180

,, பிரபாகரமதப்படி 318

,, பிராணமயகோசம் 313

,, பிரம்மஸ்வரூபம் 484

,, புத்தியே 315

,, மத்தியமரிமாணம் 462

,, ம்னோமயகோசம் 314

,, லகூழியார்த்தம் 180

,, வாச்சியார்த்தம் 589

,, விசேஷரூபம் 98, 159
 ,, விஞ்ஞானமயகோசம் 315
 ,, வியாபகம் 54
 ,, விரத்திக்குவிஷயம் 232
 ,, விவேகம் 310-322
 ,, விஷயீ 71
 ,, கண்ணிகவிஞ்ஞானரூபம் 136
 ,, ஸ்வயம்பிரகாசம் 232
 ஆநந்தகிரி 239, 338
 ஆநந்தபுக் 351
 ஆநந்தமயகோசம் 310
 ,, ஈசுவரனுடைய 310 (5) 21
 ,, ஜீவனுடைய 310 (5) 22
 ஆத்மாபிரபாகரமதப்படிக்கும் நெய்
 யாழிகமதப்படிக்கும் 318
 ,, மாத்தியமிகபொருள்காமதப்படி
 [317
 ,, வார்த்திக்கார பட்டர்மதப்
 [படி 316
 ஆனந்தம் ஆத்மஸ்வரூபத்தின் 126-
 [129
 ,, சோபாதிகம் 637
 ,, ஞானி அஞ்ஞானிகளின் 129
 ,, நிருபாதிகம் 637, 644
 ,, யோகத்தின் 127
 ,, விஷயத்தின் 127
 ,, வாச்சியார்த்த லக்ஷியார்த்தம்
 [கள் 587
 நூந்தர ராகம் (7) 27, 631
 நுபஸ்தம்ப சூத்திரம் (7) 41
 ,, ஸ மிருகி 669
 நுபாசகாமம் 533, (6) 76
 நுபாசன் 182 (4) 34
 ,, ஏழு அவஸ்தைகள் 195
 ,, கர்மீ 191, 192
 ,, சம்சாரியன் 185

,, சாக்கிக்குவிஷயம் 205
 ,, பந்தமொகூச்சத்தின் 187
 ,, பலதாதா 191, 192
 ஆபாசவாதம் 97, 227, 475, 581
 [585
 ஆபாசப்பிரகிழம்பவாதுபேதங்கள்
 [583
 ஆபாசவாதசிரேஷ்டதை 229
 ஆபேகூதவியாபகதை 188
 ஆப்பியநகரப்பிராணோம்மாணம் (7) 12
 ஆயுதஅதிகாரி 655
 ,, தேவதை 655
 ,, பேதம் 655
 ஆயுள் 89
 ஆயுள்வேதம் 654 (1) 21
 ஆரம்பவாதம் (5) 16
 ஆறுகலபு சூத்திரங்கள் (7) 41
 ,, சாஸ்கிரங்கள் 689, 705
 ,, பதார்த்தம் அனுகி 93
 ,, பிரமா 219
 ,, பிரமாணம் 210-215
 ,, விங்கம் சிரவணத்தின் (1) 59
 ,, விகாரம் 484
 ஆருடபதிகள் 529, [5] 50
 ஆரோபத்தின் பிரயோஜனம் 284
 ஆலயவிஞ்ஞானதாரை 315
 ஆவரணம் அஞ்ஞானசக்தி 148,
 [196
 ,, அந்தக்கரணதோஷம், 15, 51
 [(1) 21
 ,, ஆசிரியம் 148
 ஆவிர்த்தி 529
 ஆஸ்வலாயனர் 660
 ஆஸ்வலாயனசூத்திரம் (7) 41
 இ.
 இச்சை அனுபவிக்கவில் 42, (2)

சுவரணைப்ப	298, (5) 17
சுலாபியத்தின்புலத்தில்	(2)
	[12]
,, ஞானியின்	680
,, கியானமேது	335
,, விஷயசுகத்தில்	48
“இது” சாநானிய அம்சம்	68, 98,
	[487]
,, ,, ரூபம்	159
இத்பதத்தில் வாச்சியம்	575
இந்நிரன் சுகம்	261
,, துக்கம்	53
,, பாணிதேவகை	346
இந்நிரிய ஆத்மவாதிமதம்	312
இந்திரியங்களின் அவிஷயம்	58
,, தேவதை	346
,, விஷயம்	58
இந்திரியம் கர்மசாதக	30
,, ஞானசாதக	302
இருகவேதம்	653
,, மஹாவாக்கியம்	586; (6) 105
இஷ்டதேவதையின் மங்கலாசரணம்	10-11
இருவித அஞ்ஞானசுகி	196
,, அகிஷ்டானம்	161
,, அக்கியாசம்	(2) 27
,, அந்தக்கரணபிரகாசம்	230
,, அம்சம்	340, 487
,, அர்த்தரத்தியாசம்	(2) 27
,, அவித்தை	(2) 15
,, ஆத்மரூபம்	98, 159, 355
,, உபாசனை	338
,, கர்மம்	75
,, காரணம்	220
,, ,,	294
,, குருகேவலன்	121

,, சந்தை	395, 418
,, சன்னியாசம்	(7) 30
,, சமாதி	624
,, சமுச்சயுவாதம்	(6) 64
,, சவிகல்பசமாதி	624
,, சாதாரணபிராயச்சித்தம்	79
,, சிர்ஷணம்	49
,, சூரியரூபம்	686
,, சைதன்னியம்	97
,, ஞானம்	524
,, ஞானத்தியாசம்	27
,, தாரை	315
,, நிர்விகல்பசமாதி	627
,, நிவிர்த்தி	152, 392
,, பாகவதம்	665
,, பிரத்தியக்ஷம்	373
,, பிராணபாசம்	619
,, பிராயச்சித்தம்	78
,, பிரம்மம்	338
,, முளாகர்மத்தில்	102
,, ரசசுரூபம்	159
,, ரூபம்	98
,, வாசனை	102
,, விராபகம்	188
,, விர்த்தி	545
,, வேதவாக்கியம்	28
,, ,,	435
இரேழிதிப (தேஹஸ்திப) நியாயம்	[191]
,, ரசன்	576
,, சுவரன்	(5) 44
,, அக்குருள்	297
,, அனதி	93
,, அனதிசாந்தம்	(2) 44
,, அநதர்யாமி	187, 320

,, அபேதம் ஜீவனுக்கு 495
 ,, ,, பிராஞ்ஞனுக்கு 350
 ,, ,, பிரம்மத்துக்கு 188
 ,, இச்சை 298, (5) 17
 ,, ஈசன் 576
 ,, உபாதி 350
 ,, கல்பிதன் 7
 ,, குணங்கள் 445
 ,, கோசங்கள் 310, (5) 21
 ,, சகுணம் 367, (5) 51
 ,, சதாமுக்தன் 187
 ,, சத்தியசங்கல்பன் 238
 ,, சமகிருஷ்ணமாள் 297
 ,, சரீரம் 310, (5) 21
 ,, சர்வசக்திமான் 492, 576
 ,, சர்வஞ்ஞன் 187, 293, 492, [576
 ,, சாங்கியமதப்படி 443
 ,, சாதாரணகாரணம் 220
 ,, சாதந்திரன் 492, 576
 ,, சேவைபலன் 115
 ,, ஜகத்கர்த்தா 293, 491
 ,, தத்பதலக்ஷியம் 320
 ,, தத்பதவாச்சியம் 187, 576
 ,, நித்தியமுக்தன் 187
 ,, நித்தியன் 445, 494
 ,, பந்தமோக்ஷாகிதன் 576
 ,, பரோக்ஷம் 576
 ,, மங்கலாசாரணம் 6-7
 ,, மாயி 576
 ,, விசேஷணம் 492
 ,, வியாபகம் 445, 494
 ,, ஸ்வரூபம் 187, 293, (4) 38
 ஈசுவரசப்தஸ்வபாவம் 188
 ,, சாக்ஷி 65, 342, 485
 ,, சிருஷ்டி 394
 ,, பிரணிதானம் 615

உ.

B

உகாரத்தின் லக்ஷியார்த்தம் 366
 ,, வாச்சியார்த்தம் 365, 366
 உகாணீகர்மம் 75, (2) 36
 உதாத்தஸ்வரம் 659
 உதானன் 301
 உத்தமஜிஞ்ஞாக 285, 527, 528
 உத்தமபிராரப்தம் (7) 32
 உத்தமாதிகாரி (4) 60
 உத்தராமுத்தாயம் 675
 ,, மீமாம்சை 667
 ,, ,, மதம் 689
 ,, ,, ,, பிரமாணம் 704-5
 ,, ராமாயணம் 253
 உத்தராயணமார்க்கம் 364
 உத்தான ஆசனம் 617
 உத்தாலகர் 119, 578
 உத்தேஜகம் 549
 உத்தீஜம் (5) 20
 உத்பூதம் 634
 உபகிதம் 62, 226, 469
 உபகிரமஉபசம்காரம் (1) 39
 உபதேசம் 125, 164, 192, 322, [327, 536-541
 உபதேசசஹஸ்ரம் 585
 உபதேசவாக்கியம் (6) 105
 உபநிஷத்துக்கள் (7) 21
 உபபத்தி (1) 39
 உபபுராணம் 665
 உபமானம் 537
 உபமானப்பிரமர்ணம் 213
 உபபிதிப்பிரமா 219
 உபமேயம் 537
 உபயோகம் கர்மத்தின் 498
 உபரதி 19
 உபேக்கும் வைராக்கியத்துக்கும் [பேதம் (1) 29
 உபலக்ஷணம் 702
 உபவாயு 301

உபவேதம் 654

உபஸ்தேந்திரியம் 303

உபாஸகமதம் 1

உபாலகாண்டம் 653, 667, (1)
[21]

„ கிரந்தங்கள் 672-75

உபாசனை அக்கினி 563

„ இருவகை 338

„ ஐங்கார 337-367

„ கணேச 685

„ காரணபிரம்மம் 702

„ சகுண 339

„ சூரிய 687

„ சைவ 684

„ தேவீ 686

„ நிர்குண 339, 357

„ பலன் 497, 521

„ மானசிககர்மம் 506

„ விஷ்ணு 683

„ விசேஷபரிவர்த்தி 15, 51, (1)
[21]

„ ஸ்மார்த்த 688

உபாதானகாரணம் 294, (5) 14

உபாதி 62, 226, 469

„ அதிஷ்டானம் 354

„ அந்தக்காரணத்தின் 469

„ ஈசுவரனுடைய 350

„ சாக்ஷியின் 62, 226

„ ஜீவனுடைய 181, 186

„ ஞானத்தின் 411

„ தைஜஸனுடைய 349

„ பிராஞ்ஞனுடைய 350

„ பேதகாரணம் 153

„ விசுவனுடைய 343

„ விராட்டின் 343

„ ஹிரணியகர்ப்பனுடைய 349

„ ஸ்வபாவம் 582

உபாயம் அத்தியந்தரிவர்த்திக்கு 45

„ ஆவரணரிவர்த்திக்கு 15, 51

[1] 21

„ பொய்யின் ரிவர்த்திக்கு 272

„ மல „ 15, 51, (1) 21

„ விக்ஷேப „, சௌ

உலகவாசனை 632, (7) 23

உற்பத்திகதனப்பிரயோசனம் 284,
[416]

„ சிதாபாசனுடைய 180

„ ஜகத்தின் 284

„ பதார்த்தத்தின் 411, 498

„ தர்மாதர்மங்களின் 89

எ.

எட்டு அங்கங்கள் சமாதியின் 613

„ குணங்கள் 445

„ சாதனங்கள் ஞானத்தின் 21

ஏ.

ஏகதேசவர்த்திமாயை 188

ஏகபவிகவாதம் 74-82, (2) 42

ஏகம் ஆத்மா 441

„ சாக்ஷி 66

„ பிரம்மம் 55

„ மாயை 286-90, (5) 12

ஏகாக்ரிகதை 632

„ நிரபாதிகாரந்தகாரணம் 537

ஏகேந்திரியவைவராக்கியம் (1) 24

ஏழு அங்கங்கள் 344

„ அவஸ்தைகள் 195

„ கீழ்லோகங்கள் 309

„ தானுக்கள் 423

„ மேல் லோகங்கள் 309

ஐ

ஐந்து அந்தக்காரணபுமிகைகள் 632

„ அம்சங்கள் 488

„ உபயோகம் 498

„ கர்மேந்திரியங்கள் 303

- „ கிலேசங்கள் 55
 „ குணங்கள் 299
 „ கோசங்கள் 310 (5) 21 (5)
 „ ஞானேந்திரியங்கள் 202
 „ தன் மாத்திரைகள் 442
 „ பிராணன்கள் 301
 „ பூதங்கள் 299
 „ பேதங்கள் 110
 „ மகாரங்கள் 675

ஒ

- ஒன்பதுவிதபக்தி (3) 6
 „ ஒன்று அஞ்ஞானம்-290-91
 „ ஈசுவரசாக்ஷி 65

ஓ

- ஓங்காரம் ஆத்மஸ்வரூபம் 342
 [356
 „ உபாசனை 337-367
 „ சர்வஸ்வரூபம் 340
 „ சிந்தனை அதிகாரி 358
 „ தியானபலன் 359
 „ பரமார்த்த ஸ்வரூபம் 355
 „ பிராணவம் 337
 „ பிரம்மஸ்வரூபம் 337, 341,
 [563
 „ லயசிந்தனை 357
 „ லக்ஷியார்த்தம் 365, 366
 „ வாச்சியார்த்தம் 366
 „ ஒதப்புரோதபாவம் 596
 „ பிரயோசனம் (6) 106

க

- கடலைவி 254
 கடாகாசம் 171 (4) 28
 கணபுக் (4) 49
 கணாதர் 211, 666
 கணேசபூஜை 683

- கண்டனாதி கிரந்தம் 253
 கதை சுபசந்தியின் 123, 681-709
 „ தசமனுடைய (1) 53 (4) 44
 „ பர்ச்சுவின் 256-70
 „ பொய்யை நிவிர்த்திக்க 272
 கபிலர் 212, 670, (6) 41
 கரணம் 220, 300
 கருட புராணம் 665
 கருத்துத்தந்தியத்தின் 261
 „ வேதத்தின் சிருஷ்டிகதனத்தி
 [ல் 284

- கரணகோளகம் 62, 226
 கர்த்தவியம் 32, (2) 14
 கர்த்தா கிரந்தம் சாஸ்திரம்:—
 (1) அசுவினீகுமாரர்கள்—வவத்
 [திபசாஸ்திரம் 654
 (2) அப்பய தீக்ஷிதர்—சித்தாந்த
 [லேசம் (6) 103
 (3) அமரசிம்மர் — சம்ஞாபோத
 [கோசம் 662
 (4) ஆதித்தியர்—சோதிடம் 663
 (5) ஆபஸ்தம்பர்—ஆபஸ்தம்பகல்
 [ப சூத்திரம் 660
 (6) கணாதர்—வைசேஷிக சூத்ர
 [கிரம் 666
 (7) கபிலர்—சாங்கிய சாஸ்திரம்
 [670
 (8) காத்தியாயினர்—காத்தியாயி
 [னகல்பசூத்திரம் 660
 (9) கார்க்கியர்—சோதிடம் 663
 (10) கௌடபாதாசாரியர் —காரி
 [கை 603
 (11) கௌதமர் — நியாயசாஸ்தி
 [ரம் 666
 (12) சங்கரர்—அபரோகூடானுபூ
 [தி 308
 „ உபதேச சஹஸ்ரம் 585

- “,, பாலபோதம் (6) 38 [ரம் 655
 ,, பாஷ்யம்—பலவிடங்கள் (28) வித்தியாரண்யசுவாமி-ஜீவன்
 ,, வாக்கியவிர்த்தி 585 [முக்திவிவேகம் (7) 27
 ,, விவேகசூடாமணி 608 “ திருக்கிருசியவிவேகம் (4) 31
 (13) சுரோசுவராசாரியார்—நைஷ் “ பஞ்சதசிப்பிரகரணம் 154,
 [கர்மியசித்தி 500 229, 301, 394, 581, (1) 50,
 ,, பஞ்சிகரணம் 285, 301, 337, [(4) 44, (6) 105
 [338 (29) வியாசர்-பகவத்கீதை 100
 (14) ஜைமினி—கர்மகாண்டம் 667 [253
 (15) தன்வந்திரி...வைத்தியசாஸ ,, பிரம்மசூத்திரம் 12
 [கிரம் 654 ,, புராணங்கள் 665
 (16) நாரதர்-பஞ்சராத்நிரம் 672 (30) வைகானசர்-கல்பசூத்திரம்
 (17) பதஞ்சலி—யோகசாஸ்திரம் [(7) 41
 [671 (31) ஸ்ரீஹர்ஷமிசிராசாரியார்-கண்
 ,, —வியாகரணபாஷ்யம் 661 [டனாதி கிரந்தம்—253
 (18) பரதர்—பீர்தசாஸ்திரம் 656 (32) உபநிஷத்துக்கள்:—
 (19) பாணினி—சிகைஷ 659 கடவல்வி—254
 ,, வியாகரணம் 661 ,, சாந்தோக்கியம்—284, 563
 (20) பிரகாசாத்மகர்—விவரணம் [578
 [287, 581
 (21) பிரஜாபதி—யுத்த சாஸ்திரம்
 [665
 ,, வைத்திய சாஸ்திரம் 654
 (22) மதுசூதன சுவாமி அத்வைத [338, 344
 [சித்தி 287 (2) 48 (33) இதரகிரந்தங்கள்:—
 “ சம்க்ஷேபசாரீரகம் 96, 287, அத்வைததீபிகை 287
 [587, (2) 49 ஞானசமுத்திரம் 616
 “ சித்தாந்தபிந்து 460 தர்பணகிரந்தம் 556
 (23) மம்மடர் - சாகித்தியசாஸ்திர விர்த்திபிரபாகர (6) 103
 [ரம் 677 வேதாந்த முக்தாவளி 287
 (24) பாஸ்கர்- நிருக்தம் 662 கர்த்தாபோக்தாஅந்தக்கரணம் 460
 (25) வாத்தியாயினர் - வாத்தியாயி ,, அந்தக்கரணவிக்ஷிடன் 62-
 [ன கல்பசூத்திரம் (7) 41 [63
 (26) வால்மீகர் - உத்தரராமாயண ,, ஆத்மாவ்ஸு 440
 ம் [253 ,, ஆபாசன் 189-92
 “ வாசிஷ்டம் 253, 309 ,, ஆறுசாஸ்திரங்களின் 705
 (27) விசுவாமித்திரர் - யுத்தசாஸ்திர ,, சம்சாரி 62

, ஜீவன் 296
 ,, பிரமாதா 226
 கர்மகாண்டம் 435, 653 (1) 21
 கர்மஜசம்யோகம் (6) 88
 ,, தாதாத்மியம் (6) 88
 கர்மதேவர் 261 (5) 5
 கர்மம் 87, 303
 ,, அசுபம் 89
 ,, அபிசாரம் 653
 ,, ஆகாமி 607
 ,, ஆபாசரூபம் 533, (6) 76
 ,, இருவகை 75
 ,, உதாசீனம் 75, (2) 36
 ,, உபயோகம் 498
 ,, தாமியம் 76
 ,, காயிகம் 87
 ,, சஞ்சிதம் 607, (7) 4
 ,, சுபம் 51, 89
 ,, ஜடம் 169
 ,, நித்தியம் 76
 ,, நிவிர்த்தி 608
 ,, நிஷித்தம் 75
 ,, நிஷ்காமம் 367
 ,, நைமித்திகம் 76
 ,, பலன் 78-82, 89, 100-105,
 [497, 514, 521
 ,, பஹிரங்கம் 22
 ,, பிராயச்சித்தம் 76
 ,, பிராப்தம் 607, (7) 4
 ,, மானசீகம் 87, 506
 ,, மூளை 102
 ,, மோக்ஷபாதகம் 497-506
 ,, வாசிகம் 87
 ,, விஹிதம் 75-76
 கர்மவாக்கியம் 435
 கர்மாதினன் 577
 கர்மீ ஆபாசன் 191, 192
 கர்மேந்திரியம் 303

கல்பகாலநிர்ணயம் (6) 10(a)
 கல்பசூத்திரம் 658, 660, (7) 41
 கல்பதரு 684
 கல்பிதம் அஞ்ஞானகாரியம் 152
 கல்பிதன் ஈசுவரன் 7
 கலபிதநிவிர்த்தி 149, 152
 கனம் 351
 கனிஷ்ட அகிகாரி 369, (4) 60
 ,, பிராரப்தம் (7) 32
 கஷாயம் 631
 கஷாயவிக்ஷேபபேதம் 635
 காதத்யாயினர் 660, 661
 ,, சூத்திரம் 660
 ,, வார்த்திகம் 661
 ,, ஸ்மிருதி 665
 காததர்வவேதம் 654, 656
 காமசாஸ்திரம் 654, 677
 காமம் 537
 காமியகர்மம் 76
 காமியபிராயச்சித்தம் 79
 காபிககாமம் 87
 கா 664
 காரணம் அசாதாரணம் 220
 ,, அத்தியாசம் 72-3, 97-8
 ,, உபாதானம் 294, (5) 14
 ,, சாதாரணம் 220
 ,, ஜகத்தின் 34, 44, 166, 443
 ,, பேதஞானத்தின் 53
 ,, நிமித்தம் 294, (5) 15
 ,, கிருபாதிகாநந்த 637
 ,, லயத்தின் 152
 காரணசீரம் ஈசுவரனுடைய 310,
 [(5) 21
 ,, ஜீவனுடைய 310 (5) 20
 ,, தேகவிவேசனம் (5) 33
 ,, பிரம்மம் 699, 703
 ,, உபாசனை 702
 காரிகை 603

காரியகாரணவாதம் (6) 103	குப்தாசனம் 617
காரியபிரம்மம் 699	கும்பகம் 610 (7) 15
காரியம் 472	குரு 125
காரியாத்தியாசம் 69—71, 85—96	“சேவை 115
காரீரியாகம் 76	„ „ பலன் 115, 121
கார்க்கியர் 663	„ பக்துபலன் 112
காளிபுராணம் 665	குளாஜிஹ்வையரியாம் 435 (6) 26
கியாதி 135	கூடம் 184
„ அக்கியாதி 140	கூடஸ்தன் 180, 184
„ அசத் 135	„ அஹம்பதலகூழியம் 183
„ அநிர்வசனீய 142, 156, 405	„ ஆத்ம 180
„ அன்னியதா 137, 138, 402	„ உற்பத்தியற்றவன் 180 (4) 37
„ ஆத்ம 136	„ ஜீவசாக்ஷி 180
„ சுத் (4) 20	„ த்வம்பதலகூழியம் 183
கிரகரன் 301	„ நான் „ 183
கிரந்த அதிகாரி 14, 15	„ நிஜரூபன் 180
„ சம்பந்தம் 14, 32	„ நிர்விகாரி 184, (4) 37
„ பிரயோசனம் 14, 34	„ பாரமார்த்திகஜீவன் (4) 31
„ மகிமை 12, 13, 49, 50, 114	„ பிரம்ம ரூபம் 180
„ மங்களாசரணம் I	பிரத்தியக் 180
„ முடிவு 71	கூடாரம் 95
„ விஷயம் 14, 33	கூர்மகாசனம் 617
கிரமசமுச்சயவாதம் (6) 64	கூர்மபுராணம் 252, 665
கிரியாரகித 286	கூர்மன் 301
கிரியை 561	கூர்மாசனம் 617
கிருதகிருத்தியன் 54, 322, 328, [(2) 14	கேசரீ முத்திரை 266
கிலேசம் ஐந்து 55	கேவலப்பிராயசசித்தம் 79
கிஹ்டௌஸிபட்டனம் 712	கேவலசேதனம் 187
குக்குடாசனம் 617	கோசம் 310
குடிசகசன்னியாசம் (7) 30	„ அன்னமயம் (அ)
குணம் ஈசுவரனுடைய 445	„ ஆனந்தமயம் (ஆ)
„ ஜீவனுடைய 445	„ பிரானமயம் (பி)
„ பஞ்சபூதங்களின் 299	„ மனோமயம் (ம)
„ மாயையின் சத்வம் 293	„ விஞ்ஞானமயம் (வி)
„ „ தமஸ் 299	கோசவிவேசனம் 321
„ „ ரஜஸ் 296	கோமுகாசனம் 617
	கௌடபாதாசாரியுநி 603, 629,

- [630
கௌதமர் நியாயசாஸ்திர கர்த்தா
[213, 266
,, ஸ்மிருதி கர்த்தா 669
ச
சகாப்பப்பிராணயாமம் 619
சகாமகர்மம் 367
,, அதிகாரி 531
சகுண ஈசுவரன் 51
,, உபாசனை 339
,, பிரம்மம் 338
,, வஸ்து மங்களம் 429
சக்சியார்த்தம் 571 (6) 85
சக்சிகிராதோஷம் 494
சக்சி (6) 84
,, அசத்வாபாதக 196
,, அஞ்ஞான 148, 196
,, அபாபாதக 196
,, சித்தாந்தப்படி 547
,, நாமபேதங்கள் 547
,, நியாயமதப்படி 546
,, பட்டர்மதப்படி 557
,, மாயையின் 332, (5) 38
,, விர்த்தி 546 (6) 84
,, வையாகரணமதப்படி 559
சங்கம் 490
சங்கராஷ்டியம் 12, 668, (1) 15
[(7) 44
,, மதம் பிரமாணம் 252—3
சங்கராவதாரம் 252
சங்கர்ஷணகாண்டம் 667
சங்கஸ்மிருதி 669
கைஸ்வரபத்தின் 167
சச்சிதாநந்தம் 483, 484, (6) 58
சஞ்சிதகர்மம் 607, (7) 4
சஜாதிய பேதம் 454 (2) 20
,, சம்பந்தம் 490
,, சம்பந்தாகிதம் 55
,, சகானுபுவயிச்சை (2) 12
சடன் 33
சட்டி 95
சத் 286, 471
,, ஆத்மா 411
,, கியாதிமதம் (4) 20
சத்தாபேதங்கள் இரண்டு 395 418
,, மூன்று 276
சத்தாஸ்பூர்த்தி 187, 899, (4) 40
[(5) 19
சத்தியம் 614
,, பந்தம் 67—73
சத்திய சங்கஸ்பன் 102
,, லோகம் 309
,, வாச்சியார்த்தம் 587
ஸம்ஸ்காரம் 68
சத்தைசம் 276
,, பாரமார்த்திக 279
,, பிராகிபாஸிக 278 393
,, வியாவஹாரிக 277, 393
,, விஷயம் 280
சத்ரூபம் ஆத்மாவின் 98, 159
,, ரச்சுவின் 159
சத்வகுணம் சுத்தம் 187, 296
,, மலினம் 187, 296
,, ஸ்வபாவம் 187
யசநகாதி (7) 32

சந்த்ருமாரர் 45	
சந்தஸ் 664	
சந்திரன்மனதேவதை 346	
சந்தேகம் பிரமாணத்தின் 27, 49,	
[168, 69, (2) 13	
,, பிரமேயத்தின் 27, 49, 167	
[(2) 13]	
சந்தோஷம் 615	
சன்னியாசிபேதங்கள் (7) 30	
சபஆசனம் 617	
சப்தப்பிரதிபிம்பம் 174	
,, பிரமாணம் 212	
,, ஸ்பாவம் 30	
சப்தாதிசுணங்கள் 299	
சப்தான ஸுவித்தசமாதி 624	
சப்தா ஸுவித்தசமாதி 624	
சமசத்தை 276	
சமசமுச்சயவாதம் (6) 64	
சமதமாதிசஹகாரிதை (1) 33	
சமம் 19, 630, (1) 25	
சமவாயசம்பந்தம் (6) 88	
சமஷ்டி அஞ்ஞானம் 186	
சமாதானம் 19, (I) 28	
சமாதி 26, 623, (7) 19	
“அங்கம் 613	
“அகிகாரி 632	
“சப்தான ஸுவித்த 624	
“சப்தா ஸுவித்த 624	
“சவிகல்ப 624	
“நிர்விகல்ப 624	
“விக்வினம் 629	
“விஷயரூப 129, (4) 15	
சமாதிக்ஷுப்திபேதம் 626	
கமாஞ்ஷட்கசம்பந்தி 16, 19	
“சஹகாரிதை (1) 33	

சமானன் 301	
சமானாதிசாரணம் (4) 45	
“பாதா 203	
“முக்கிய 203	
சமுச்சயவாதம் 507—10	
“இருவகை (6) 64	
சம்சயம் 27 (1) 44	
“சாக்ஷிஆசிருத 216	
“பிரமாணகத 27, 168, 169, (2)	
[13	
“பிரமேயகத 27, (2) 13	
“நிவித்தி 27	
சம்சர்க்காத்தியாசம் (2) 27	
சம்சாரம் 124	
சம்சாரவிருக்ஷம் 538, (6) 79	
சம்சாரிஅந்தக்கரண விசிஷ்டன் 93,	
[226	
“ஆபாசன் 191, 192	
“ஆபாசனன்று 185	
“கர்த்தாபோக்தா 62	
“ராகத் துவேஷசக்திகள் 64	
சம்ஞாசாஸ்திரம் 662	
சம்பந்தம் 545, (6) 83	
“நிரந்தத்தின் 14, 32	
“சஜாதீயம் 490	
“சமவ்யம் (6) 88	
“சம்யோகம் (6) 88	
“தாதாத்திய (6) 88	
“பிரயோஜனம் (1) 56	
“வாச்சியார்த்தத்துடன் 572	
“விஜாதீய 490	
“ஸ்வகத 490	
சம்பந்தத்திரயம் (6) 104	
சம்பிரதாயம் உத்தர 675	
“தக்ஷிண 675	

சமவர்த்தஸ்மிருதி 669

சம்ஸ்காரம் 91

„ உபயோகரூபம் 498

„ சத்தியம் 68

„ மித்தை 85

சம்ஸ்காரஜன்னியஞானம் 207

சம்ஸ்கேபசாரீரகம் 96, 287, 587,
[2] 19

சாகம் 654

சரீரம் (5) 20

„ அர்ப்பணம் 117

„ கரம்பலன் 53

„ காரண 310

„ குட்சம் 310

„ திரியக் 53

„ துக்ககாரணம் 53

„ தேவதைகளின் 53

„ நோஷம் (4) 8

„ பசுவின் 53

„ பக்ஷிகளின் 53

„ பேபாகஸ்தானம் 309

„ மனுஷியர்களின் 53

„ மூன்மூவிதம் 310

„ விவேசனம் 321

„ ஸ்தூலசரீரம் 310

சர்வசக்திமான் 492, 576

சர்வஞ்ஞன் 187, 293, 492, 576

சர்வஞ்ஞாத்மா 159

சவிகல்பசமாகி 624

சவிகல்பநிர்விகல்பசமாதிபேதம்

[625

சஸ்திரம் 655

சஷ்டகாரிதைசமதமாகிகளின் (1) 33

சகஜசம்யோகம் (6) 88

„ நாதாத்மியம் (6) 88

சாகித்தியசாஸ்திரம் 677

சாகைவேதத்தின் (7) 37

சாங்கியமதப்படி

„ அவிவேகம் 443

„ அஹங்காரம் 442

„ ஆத்மா அசங்கன் 442

„ „ அநேகம் 1, 442, 443

„ சுசுரன் 443, (6) 41

„ சாஸ்திரகர்த்தா 670

„ ஸகத்து 443

„ தத்துவங்கள் 442

„ பஞ்சதன்மாத்நிரைகள் 442

„ பந்தமொக்ஷங்கள் 442

„ பிரகிருதி 442, 443

„ பிரதான்ம் 442

„ பிரமாணம் 212

„ பிராந்திசர்ப்பகாசனம் 140

„ புருஷன் 442

„ மஹத்தத்வம் 442

„ விகிருதி 442

„ விவேகம் 443

சாதகம் 276

சாதனம் அந்தரங்கம் 22, 537(1) 36

„ சாக்ஷாத் 28, (7) 55

„ ஞான 21, 24, 28, 49, 587

„ துக்க 45

„ நான்கு 16

„ பரம்பரா 27, (7) 55

„ பஹுரங்க 22 (1) 37

„ ப்ராயசிவிர்த்திக்க 272

,, முக்கிய அத்தரங்க 24
 ,, மோகூ 34, 49, 164, 496, 520
 சாதாதபஸ்மிருதி 669
 சாதாரணகாரணம் 220
 ,, பிராயச்சித்தம் 78
 ,, ,, இருவகை 79
 சாந்தோக்கியம் 45, 284, 563, 578
 சாப்திபிரமா 219
 சாமக்கிரி அத்தியாசத்தின் 68
 சாமர்த்தியம் 554
 சாமவேதம் 653
 ,, மஹாவாக்கியம் 586 (6) 105
 ,, ,, வாச்சியார்த்தம் 578
 சாமானியம் 98
 ,, அனுபந்தம் 14—39
 ,, அம்சம் 98, 487, (2) 33
 ,, சைதன்னியம் 97, 292
 ,, ஞானம் 68, 487
 ,, ரூபம் ஆத்மாவின் 98, 159
 ,, ,, சூரியனுடைய 687
 ,, ,, பசுவதீயின் 686
 ,, ,, ரச்சுவின் 159
 சாமானியவிசேஷஞானம் 73, 98
 சாயுஜ்யபிரமோகம் 362
 சார்வாகன் 676, (4) 48
 ,, மதப்படி ஆத்மா 311, (5) 23
 ,, ,, பிரமாணம் 210
 சாஸ்திரங்கள் ஆறு 689
 சாஸ்திரவாசனை 632, (7) 25
 சாஷ்டாங்கநமஸ்காரம் 116, (3) 5
 சாக்ஷாத்காரஞானம் (4) 56
 சாக்ஷாத்காரஞானநித்தியாசபேதம் (1) 42

சாக்ஷாத்சாதனம் 28, (7) 55
 சாக்ஷியம் 325, 541
 சாக்ஷி அநேகம் 57, 61
 ,, அவச்சேதவாதப்படி 226
 ,, ஆசிரயம் 216
 ,, ஆபாசவாதப்படி 227
 ,, இல்லை 56
 ,, உபாதி 62, 226
 ,, ஏகம் 66
 ,, ஜீவபகலகூயம் 66
 ,, பாஸியம் 144, 394
 ,, பிரம்மாபேதம் 65
 ,, விஷயம் 60, 66, 205
 ,, ஸ்வயம்பிரகாசம் 205
 ,, ஸ்வரூபம் 62, 64, 155
 சிகித்சாசாஸ்திரம் 654
 சிகிரதவஜன் 641
 சிதாபாசன் 182, (4) 34
 ,, அவஸ்தை 195
 ,, உற்பத்திசக்தி 180
 ,, நிர்விகாரி 185, (4) 33
 ,, பிரயோசனம் 148
 சித் 472
 ,, ஆத்மா 472—75
 சித்தசம்போதனை 629
 சித்தம் 300
 சித்தாசனம் 617, 618
 சித்தநந்தம் (பூர்வபக்ஷம்பார்க்க) 460
 சித்தநந்தபிந்து 460
 சித்தநந்தலேசம் (6) 103
 சிந்தனைலயரூபம் 328
 சிந்தாமணிமதம் 138
 சிந்தாமணிநையாயிகபேதம் (4) 18, (4) 19

சின்முத்திரை 123	சுத்தம் பிரம்மம் 1. (1) 7
சின்னம் ஞானி அஞ்ஞானிகளின்	சுத்தி அந்தக்கரணத்தின் 521
• 129, 326, 539—41	சுபகர்மம் 51, 89
சிம்ஹாசனம் 617	சுபசந்தியின் கதை 123, 681, 709
சியாலசாரமேயநியாயம் 703	சுரேசுவராசாரியார் 285, 301, 337
சிரத்தை 19	500
சிரத்தை பக்திபேதம் (1) 27	சுரோத்திரேந்திரியம் 62
சிரவணம் 21, 24	சுஷுப்தி (5) 33
,, இருவகை 49	சுஷுப்திசமாதிபேதம் 626, 628
,, பலன் 325	சுவர்க்கப்பிராப்தி 89, 100
,, பிரயோசனம் 22, 27, 31, 49	சுவர்க்கலோகம் 309
சிருஷ்டி 283—322	சுவேதகேது 578
,, அர்த்தம் 396	சூத்திரம் 12 (1) 14
,, ஈசுவர 394	சூன்னியவாதம்தம் 135, 317, (5)
,, கதனப்பிரயோசனம் 284	29
,, காமாதீனம் 295	சூரியன் உபாசனை 687
,, சூட்சும 299, 304	,, இருவகை ரூபம் 687
,, ஜீவ 394	,, நேத்திரதேவதை 346
சிஹ்சாஸ்திரம் 657	சூக்ஷ்மசரீரம் 310
சிஷ்யஸூக்ஷணம் III	,, சிருஷ்டி 299-304
சிக்ஷாசாஸ்திரம் 658, 659	,, தேகவிவோசனம் (5) 33
சுகக்கிரமம் 261	,, தூதம் 299
சுகந்தர் 211, 676, 705 (4) 50	,, போகம் 348
சுகதுக்கம் அந்தக்கரணதர்மம் 64,	சேதனம் கூடஸ்த 180 (4) 31
185, 468, - 70 (4) 36	சாமானியம் 97
,, சிதாபாசனுடைய 184	,, நான்குவிதம் 170 (4) 31
சுகதேவர் 526, (7) 32	,, பிரதிபிம்பம் 182 (4) 30
சுகம் 1	,, பிரமாணாதி 221
சுக்கிரஸ்மிருதி 669	,, பேதம் 153
சுதந்திரன் 492, 576	,, விசேஷ 97
சுதலலோகம் 309	,, விவர்த்த 145, 389, 399, 411
சுத்தசத்துவகுணம் 187, 296	(2).26

சேதுதர்சனம் 508

சேவை குருவின் 115 116

„ பலன் 115, 121

சைதன்னியம் சாமானியம் 97

„ விசேஷம் 97

சைவஉபாசனை 684

„ கிரந்தம் 674

„ புராணம் 665

„ தந்திரம் 669

சோகம் 197

„ நாசம் 199

சோதனை தத்வம் பதார்த்த 21,

(1) 35

சோதிடம் 658, 665

சோபாதிசுருந்தம் 637

சோமயாகம் 76 (1) 22

சௌசம் 615

சௌந்திராந்திகம் 676 (7) 47

ஜ

ஜகத்து 284, 297, 309

„ அகிஷ்டானம் 158

ஆதாரம் 158

„ உற்பத்திகதனப் பிரயோசனம்

284

„ காரணம் 44, 166, 293, 443,

493

„ திரிஷ்டா 161

„ நாசகிரியாச்சுத்தம் 17

ஜகஜகர்லகை 575 3

ஜகர்லகை 573 (6) 98

ஜடம் 472

ஜனகம் 32

ஜனகர் 526, 641

ஜனோலோகம் 309

ஜன்மாதிகாரம் 489

ஜன்மாந்திரகாமமியகரம்பலன் 80

106

ஜன்னியம் 32

ஜயினமதம் 113 253

ஜராயுஜம் (5) 20

ஜலாகாசம் 172 (4) 29

ஜாக்ரஸ்வப்ந சடதை

(1) ஞானம் பிரத்தியக்ஷம் 572-75

(2) திருபுடிதோற்றம் 582-87

(3) அவித்தியாபரிணாமம் சேதன

விலர்த்தம் 388-389

(4) ஒரேசத்தை 390-5

(5) தேசகாலங்கள் அகாரணம்

396-408

(6) அஸ்திரம் 409-13

(7) அவித்தியாகாரியம் 414-5

(8) சுருதிகருத்து 416

ஜாக்ராவஸ்தை (5) 33

ஜாதி 96, 446, 515, 560-1, (2).46

ஜாயஸ்வமிரியஸ்வ (7) 64

ஜிஞ்ஞாசு 52, 53

„ உத்தம் 527, 528

„ மந்த 529

ஜீவன் அனாதி 93

„ அனாகாந்தன் (2) 44

„ அனீசன் 577

„ அநேகம் 55

„ அல்பசக்திமான் 493, 577

,, அல்பஞ்ஞன் 493, 577
 ,, அவஸ்தை ஏழு 195
 ,, அவித்தியா பிரதிபிம்பிதன்
 [186, 296
 அவித்தியாமோஹிதன் 577
 அதும்பதவாச்சியம் 183
 ,, உபாதி 181, 186
 ,, கந்தநா 296
 ,, கர்மாதினன் 577
 ,, காரணசரீரம் 310, (5) 20
 ,, கிலேசசகிதன் 55
 ,, குணங்கள் 445, 493
 ,, கோசங்கள் 310, (5) 22
 ,, சாக்ஷி 180, 342, 485
 ,, சிருஷ்டி 394
 ,, சூட்சுமசரீரம் 30, (5) 20
 ,, த்வம்பதவாச்சியம் 1183, 577
 ,, நான்யத ஷே. ஷே.
 ,, பந்தமோக்ஷசகிதன் 187, 577
 ,, பராதினம் 493
 ,, பரிச்சின்னம் 55, 577
 ,, பாரமார்த்திகம் (4) 31
 ,, பிரத்தியக்ஷன் 577
 ,, பிராதிபாஸிகன் (4) 31
 ,, புத்திப்பிரதிபிம்பிதன் 186
 ,, முக்தன் 637
 ,, ,, நிச்சயம் 375
 ,, முக்தி 644, (7) 1
 ,, லக்ஷியார்த்தம் 66
 ,, விசேஷணம் 63
 ,, விபாவஹாரிகன் (4) 31
 ,, ஸ்தூலசரீரம் 310 (5) 20
 ,, ஸ்வரூபம் 63, 181, 186, 296
 [(4) 33

ஜீவநாகவரஅபேதம் 495
 ஜீவசாக்ஷி 65, 485
 ஜீவப்பிரம்மஅபேதம் 9, 62-66
 [324
 ஜீவன்முத்திவிவேகம் (7) 27
 ஜோமினி 687
 ஜோர் 554
 ஞ.
 ஞானகாண்டம் (1) 21, 653
 ஞானசமுத்திரம் 616
 ஞானதியானபேதம் 334
 ஞானமுத்திரை (4) 7
 ஞானயோகிய அதிகாரி 51
 ஞானம் 97, 164-66
 ,, அஞ்ஞாவநாகம் 15, 51, (1)
 [21
 ,, அஞ்ஞானவிரோதம் 165
 ,, அத்தியாசம் (1) 45, (2) 27
 ,, அனுகூலம் 53
 ,, அபரோகம் (அ)
 ,, அவாந்திரபிரயோசனம் 64
 ,, ஆவரணநாசம் 15, 51
 ,, திருவகை 524
 ,, உபாதி 411
 ,, சம்சயரூபம் (5) 40
 ,, சம்ஸ்காரஜன்மம் 207
 ,, சாதனம் 21, 537
 ,, ,, சாக்ஷாத்து 28
 ,, ,, முக்தியஅந்தரங்க 24
 ,, சாமான்னியம் 68, 487
 ,, சாக்ஷாத்காரம் (4) 56
 ,, திடம் 524

,, பரோகூடம் 28, 30, 49, 198,	த
[210	தசமன் கதை (1) 53, (4) 44
,, பலன் 514	பிரத்தியக்ஷஞானம் 245
,, பிரதிசூலம் 53	தத்துவம் 442
,, பிரதிபந்தம் 27, 49, 333, 610	தத்துவஞானம் 448
,, பிரத்தியக்ஷம் 209, 224	,, பிரயோசனம் 22
,, பிரமாணஜன்னியம் 207	தத்வமசிவாக்கியத்தின் லக்ஷியார்த்தம் 585
,, பிராந்திசர்ப்பத்தின் 143	,, வாச்சியார்த்தம் 578 585
,, பிராந்திரூபம் 217, (5) 40	தத்வம் பதார்த்தசோதனை 21
,, மந்தம் 524	தத்பதத்தின் லக்ஷியார்த்தம் 187
,, மோக்ஷசாதனம் 34, 49, 164	[320, 342, 485
,, யதார்த்தம் 231	,, வாச்சியார்த்தம் 187, 320,
,, லக்ஷியார்த்தம் 587	[576, 581, 585
,, வாச்சியார்த்தம் 587	தத்வோபதேசம் 192, 322, 327
,, விசேஷம் 68, 159, (2) 34	தன அர்ப்பணம் 119
,, வியவஹிதம் 30	தனக்கும் சுத்தப்பிரம்மத்துக்கும் அ
,, விரோதம் 522, 531	[பேதம் 9
,, விஷயாதீனம் 150, 403	,, இஷ்டதேவதைக்கும் அபேதம்
,, ஸ்மிருதிரூபம் 210 (5) 40	[11
,, ஸ்வபாவம் 67	தனசங்கதுக்கம் 268, (5) 7
ஞானேந்திரியம் 302	தனஞ்சயன் 301
ஞானீ அகர்த்தா (அ)	தனநாசம் 264
,, அபோக்தா 327	தனுர்வேதம் 654, 655
ஞானீ அஞ்ஞானிபேதம் 129, 326	தனுஷாசனம் 617
[539-41	தன்னிடத்தில் கல்பிதன் ஈசுவரன் 7
ஞானிக்கு விஷயத்தில் சமாதி 129	தன்மாத்நிரை 442
ஞானிக்கு நிவிர்த்தியில் நியமமில்லை	தன்வந்திரி 654, (1) 21
[639-41	தன்ஸ்வரூபம் 1, 98, 125, 202
,, வியவஹாரத்தில் ,, 602	தபோலோகம் 309
ஞானியின் இச்சை 680	தம் 19 (I) 26
,, தத்துவமறதி 129, (4) 14	தமோகுணபரிணாம் 632
,, வியவஹாரம் பிராரப்தாதீன	
[ம் 639	
ஞயம் 687	

,, ஸ்வபாவம் 208	தாரணை 621 (7) 17
தர்க்கசாஸ்திரம் 666	தாரை இருவகை 315
தர்க்க முத்திரை (4) 7	திகம்பரமதம் 462, 676, (6) 52.
தர்பண கிரந்தம் 556	திடஞானம் 524
தர்மசாஸ்திரம் 669	,, போதம் 526
தர்மநாசம் 265	திதிசை 19 (1) 32
தர்மமீமாம்சை 667 (7) 42	தியானம் 335, 622, (7) 18
தர்மம் அந்தக்கரணத்தின் 58	,, அஹம்கிரக 336, 363
,, புத்தியின் 64	,, பிரதீகம் 335, 363
,, விசேஷணத்தின் 228	,, தியே யானுசாரம் 335
தர்மாதர்மம் 53, 89, 102, 220	[463-70 தியான ஞானபோதம் 334
[463-70 தலாதலம் 309	தியேயம் 687
தவம் 615	தியே யானுசாரதியானம் 335
தக்ஷஸ்மிருதி 669	திரஸ்காரம் பேதமதத்தின் 252-55,
தக்ஷிண சம்பிரதாயம் 675	[271, 434
தூதா பலத்தின் 191, 192	திரியக் 53
தாதுக்கள் ஏழு 423	திருக் 325
தாற்பரியம் அபிசாரகர்மத்தின் 653	திருக் திருசியவிவேகம் (4) 31
,, அர்த்த வேதத்தின் 657	திருசியம் 325
,, கார்த்தர்வ வேதத்தின் 656	திருடாமை 614
,, சாங்கிய சாஸ்திரம் 670	திருபுடிதைஜஸனுடைய 348
,, சுருதி 435, 653, (6) 36	,, பதிநான்கு 346
,, சைவகிரந்தம் 673	,, பிராஞ்ஞனுடைய 352
,, தனுர் வேதம் 655	,, மூன்று 154
,, தர்மசாஸ்திரம் 667	,, விசுவனுடைய 346
,, நியாய சாஸ்திரம் 666	,, ஸ்வபிணத்தின் 382-7
,, பஞ்சராத்திரம் 672	திருபாவதம் 685
,, பிரம்மமீமாம்சை 668	திருப்தி நீசங்குச (4) 44
,, புராணம் 665	திருஷ்டபலன் 115, 518
,, மங்களாசாணம் 3	திருஷ்டா ஜகத்தின் 161
,, மஹாவாக்கியம் 1	திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதம் 92, 396-
,, யோகசாஸ்திரம் 671	[419, (6) 9
,, ஸ்மிருதிகள் 669	
,, ஷட்ஸிங்கி (1) 39	

- தீரன் 12, (1) 18
 தீகிரவசிகர வைராக்கியம் (1) 24
 தீவிரதாவசிகரம் (1) 24
 துக்கம் இருவத்தொன்று 418
 ,, காரணம் 53
 ,, காதனம் 45
 ,, ஜனனமரணரூபம் 34
 ,, தனத்தால் 268, (5) 7
 ,, துர்குண ஸ்திரீயால் 262
 ,, நாசம் 44—45
 ,, பலன் 53
 ,, புத்திரனால் 267
 ,, மூன்று விதம் 40
 ,, ரூபவதியால் 263—66
 துக்கரகிதம் ஆத்மா 130—65
 ,, பிரம்மம் 45
 துச்சம் 317
 துரிதத்துவேம 519
 துரியம் 342, 354
 துவிசன் 96
 துவேஷம் 53, 55, 597, (2) 18
 துவைத அசித்தி 286
 துமமார்க்கம் (7) 64
 துலாவித்தை 278, (2) 15
 தேக 439 (5) 20
 ,, ஆத்மாவன்று 439, (6) 38
 தேகவீசனை 632, (7) 25
 ,, விவேசனம் (5) 33
 தேசகால அபேஷை இருஷ்டிக்கு
 [396—9
 ,, மாணத்துக்கு 648—50
 தேவகந்தர்வர் 261 (5) 2
 தேவசரீரம் 53
 தேவதத்தன் 301
 தேவதை ஆபுத 655
 ,, இத்திரிப 346
 தேவமார்க்கம் 364
 தேவயானமார்க்கம் 697, (7) 64
 தேவலஸ்மிருதி 669
 தேவீ உபாசனை 686
 ,, கிரந்தங்கள் 675
 தைஜஸன் 342, (5) 46
 ,, அங்கங்கள் 348
 ,, அந்தர்பிரஞ்ஞன் 352
 ,, உபாதி 349, 353
 ,, திருபுடி 348
 ,, முகங்கள் 348
 தைஜஸ விசுவபேதம் 348
 ,, ஹ்ரணியகர்ப்பபேதம் 349
 தைதிரீய உபநிஷத்து (கர்த்தா)
 தோஷம் அதுவியாப்தி (1) 48
 ,, அநகியாசகாரண (2) 48
 ,, அனவஸ்தா 494
 ,, அந்தக்கரணத்தின் 15, 51
 [(1) 21
 ,, அன்னியோன்னியாசிரய 494
 ,, ஆத்மாசிருத 494
 ,, சக்கிரிகா 494
 ,, சரீர (4) 8
 ,, நிவிர்த்தி 15, 51, (1) 21
 ,, பிராக்லோபம் 494
 ,, பிரமாண 68, 70, 95
 ,, பிரமாதிரு 68, 70, 94
 ,, பிரமேய 71, 96
 ,, புத்தியின் 27
 ,, மனதின் (4) 8
 ,, ஸ்தூலதேகத்தின் (1) 21
 ,, வாக்ஷின் (4) 8
 தோஷதிருஷ்டி 540 (7) 3
 த்வம்பத லக்ஷியார்த்தம் 183, 342
 485

,, வாச்சியார்த்தம் 183, 577, [58I, 585]	,, லக்ஷியார்த்தம் 183 ,, வாச்சியார்த்தம் 183
நா	நான்கு அனுபந்தம் 14
நாடனசாஸ்திரம் 655	,, ஆகாசம் 170
நமஸ்காரம் (6) 33	,, ஆயுதம் 655
,, சாஷ்டாங்கம் 116, (3) 5	,, உபவேதம் 654
,, குருவின் 433	,, சாதனம் 16
நமஸ்காரரூபபேதங்கள் 430	,, சேதனம் 170, (4) 31
நரகம் 423, (6) 15	,, பாதங்கள் ஆத்மாவின் 342
,, பிராப்தி 89	,, ,, ஓங்காரத்தின் 355
நாகன் 301	,, ,, பிரம்மத்தின் 342
நாசம் கர்மத்தின் 608	,, புருஷர்கள் 52
,, சோதத்தின் 199	,, விக்ஷிணம் 629
,, தனத்தின் 264	,, விர்த்தி 300
,, தர்மத்தின் 265	,, விழிதகர்மம் 76
,, துக்கத்தின் 44—45	,, வேதங்கள் 653
,, பதார்த்தத்தின் 501	,, வைராக்கியபேதம் (1) 24
,, பிந்னுவின் 266	நாஸ்திகமதம் 676
,, பிராப்தி 199, 596	,, பேதங்கள் 676
நாமம் 340	நிகண்டு 662
,, கல்பிதம் 488	நிச்சயம் ஜீவன் முக்தனுடைய 325
நாமபேதம் அசுத்தத்தின் 317	நிஜரூபம் 180
,, அஞ்ஞானத்தின் 187, 286, 332	நிதித்தியாசனம் 26, 49
,, அவித்தை 49	,, ஞானசாதனம் 21
,, சக்தி 337	,, பிரயோசனம் 27, 49 (1), 48
,, ஜோர் 577	த்தியாசன சாக்ஷாத்காரபேதம் [(1) 42]
,, தர்மாதர்ப்பம் 89	நித்தியம் நசுவரஇச்சை 298
,, மாயை 286, 332	நித்தியகர்மம் 76
நாமாபராதம் 688, (7) 60	“ சித்தம் அநர்த்தநிவிர்த்தி 499 [(6) 61]
நாமோச்சாரணம் (1) 21	“ ,, பரமாந்த பிராப்தி 499 (6) 62
நாரதர் 45, 672	,, நிவிர்த்தி 37 (1) 60
• ,, பஞ்ச ராத்திரம் 672, (5) 26	,, பதார்த்தம் 446
,, புராணம் 665	,, பிரம்மம் 1
,, ஸ்மிருதி 669	
நான் 202, 203	
.. பிரம்மம் 201	

„ பிராப்தியின் பிராப்தி 37 (1)

[61

„ முக்தன் 187

நிமித்த காரணம் 299 (5) 15

நியமம் 615—16 (7) 9

நியாயஞத்திரம் 666

நியாயமதப்படி:—

ஆக்மா அனுபரிமாணம் 464

„ அநேகம் 445, 453

„ குணங்கள் 445

„ ஜடம் 318, 445, 450—52

„ மத்தியமபரிமாணம் 462

„ வியாபகம் 454

„ ஈசுவரன் 445

„ சக்தி 546

„ சம்சாரம் 447

„ ஜீவன் 445

„ துக்கம் 448

„ நித்திய பதார்த்தம் 446

„ பிரமாணம் 213

„ பிராப்தி 447

„ „ நாசம் 448

„ மனம் 448

„ வீச்சு சர்ப்ப பிராப்தி காரணம்

[137

„ வியாபகலக்ஷணம் 454

„ ஸ்வப்னம் 370 (7) 3

நிரசிம்மதாபனி 358

நிரங்குசுதிருப்தி (4) 44, 7 28

நிரங்குசன் 639

நிரபேக்ஷை வியாபகத்வம் 188

நிரீசுவாவாதம் 443 (6) 41

நிருக்தம் 658, 682

நிருத்தாந்தக்காரணம் 637, 644

நிரோத பூமிகை 632

நிர்குணஉபாசனை 359, 357

„ „ அதிகாரி 358

1, „ அனதிகாரி 367

„ பிரம்மம் 338

„ வஸ்து மங்களம் 428

நிர்விகல்பசமாதி 624

„ இருவகை 627

நிர்விகல்பசவிகல்பபேதம் 625

„ சுஷுப்தி பேதம் 626

„ விக்ஷிணம் 629—37

நிர்விகாரி கூடஸ்தன் 184, (4) 36

„ சிதாபாசன் 185 (4) 37

நிவிர்த்தி அஞ்ஞான 165

„ அத்தியந்த 44, 152, 392

„ அத்தியாச 67, 74, 106

„ அநர்த்த 34, 499

„ அந்தக்கரணதோஷ (அ)

„ இரூவகை 152, 392

„ உபாயம் 45

„ கர்மத்தின் 608

„ கல்பிதத்தின் 419, 152

„ சம்சயத்தின் 27

„ துக்கத்தின் 44—45

„ நித்திய 37, (1) 60

„ பந்தத்தின் 74-83, 106

„ பிராப்திசர்ப்ப 146, 155-6

„ „ „ ஞான ஷட்

„ பேதத்தின் (3) 2

„ பொய்யின் 272

„ மலத்தின் 15, 51, (1) 21

„ மிதவையின் 147

„ ஈரூப 152, 392

„ வாக்கியம் 435

„ விசேஷ 15, 51, (1) 21

„ ஸ்தூலதேகதோஷ (1) 21

நிஷித்தகர்மம் 75, 76

„ பலன் 77

நிஷ்காமகர்மம் 15, 51, 367, (1) 21

,, அதிகாரி 530

நீதிசாஸ்கிரம 657

நைமித்திக கர்மம் 76

,, பலன் 77, 100

நைஷ்கர்மிய சித்தி 500

ப

பகவதியின் ரூபம் 686

பகவத்கதை 100' 253

பகிர்முருகன் 531

பக்தி சிரக்ஷை பேதம் (1) 27

பக்தி பலன் 112

,, விவரம் (3) 6

பக 53

பச்சிமதான ஆசனம் 617

பஞ்சக்கிலேசம் 55

,, கோசம் 3 10 (5) 21 (5) 22

,, ,, விவேசனம் 321

,, தன்மாத்திரை 445

,, மகாரங்கன் 675

,, பிராணன் 301

,, பூதங்கள் 299

,, பேதங்கள் 110

பஞ்சராத்திரம் 672

பஞ்சாக்கினி வித்தை 563

பஞ்சிகரணம் 306—8

,, கிரந்தம் 285 301 337 338

பஞ்சிகிருதம் 306

பட்டர்மதம் ஆக்மா 316

,, சக்தி 557

,, பிரமாணம் 215

பதஞ்சலிபாஷியம் 661

,, யோக சூத்திரம் 671

பதார்த்தம் அனுகி பிரவாக ரூபமா

[ய் 93

,, அனுகி ஸ்வரூபத்தில் 93

,, அநிர்வசஸ்யம் (4) 23

,, அம்சம் 488

,, உற்பத்தி 411, 498, 499.

,, சம்ஸ்காரம் 498

,, சோதனை 21, (1) 35

,, நாசம் 501

,, நித்தியம் 446

,, பிரளயத்தில் ஸம்ஸ்காரரூபம்

[93

பதிநான்கு ரூணங்கள் 445

,, கிருபுடிகள் 346

,, லோகங்கள் 309

பத்தொன்பது முகங்கள் 345

பத்மபிராணம் 665

பத்மாசனம் 617

பத்ராசனம் 617

பந்தம் சத்தியம் 67—73

,, ஜீவனுடைய 187

,, நிவர்த்தி 74—83, 106

,, பராக் 71

,, மித்தை 84—98

,, விஷயம் 71

பந்தமோக்ஷங்கள் சாங்கியமதப்படி

[443

,, கித்தாந்தப்படி 291, 468

,, நியாயமதப்படி 447-8

பந்தமோக்ஷசுத்திகள் 187, 577

,, மகிதன் 576

பரதர் 656

பரப்பிரம்மம் 338

பரம்பிரயோஜனம் 31

பரமஹம்சசன்னியாசி 358 (7) 30

பரமானு 446

பரமார்த்தசத்தை 279, 394

,, ரூபம் ஆத்மாவின் 355

பரம் பராசாதனம் 27, (7) 55

பரஸ்பர அவிரோதம் 483

- ,, காரணகாரியம் 415
 ,, ச்ஹகாரி (1) 33
 ,, விரோதம் 72, 689
 பராக் 71
 பராசரர் 665
 ,, ஸ்மிருதி 669
 பராதீனன் 493
 பரிச்சின்ன 472
 ,, ஜீவன் 55
 ,, ஜீவசாக்ஷி 65
 பரிசுசேத்ய 226
 பரிணாமம் 145, (2) 26
 ,, அந்தக்கரண 206, 300, 389, [680
 ,, அவித்தை 145, 411
 ,, தமோகுண 632
 ,, மாயையின் 399
 ,, ரஜோகுண 632
 ,, வாதம் (5) 16
 பரிமளம் 684
 பரிமாணம் மத்தியம் 462
 பரோக்ஷன் 576
 ,, ஞானம் 28, 30, 49, 198, [210
 பரச்சுவின் கதை 256—70
 பர்கிருஹரி (6) 64
 பலதாதா 188, 191, 192
 பலபோக்தா 189-192
 பலம் (1) 39
 பலம் 232
 பலம் 554
 பலன் அசாதாரணபிராயச்சித்த 78
 ,, அசுபகர்ம 89
 ,, அதிர்ஷ்ட 102, 115, 518
 ,, ஈசுவர செவை 115
 ,, உபாசனை 521
 ,, ஒங்காரத்தியான 359
 ,, கங்காஸ்னான 79, 101
 ,, கர்மத்தின் 497, 514
 ,, காமிய கர்ம 77, 81, 103
 ,, ,, பிராயச்சித்த 79
 ,, குருசேவை 115, 121
 ,, குருபக்தி 112
 ,, கேவலபிராயச்சித்த 79
 ,, சகுண உபாசனை 338—9
 ,, சாதாரணபிராயச்சித்த 78-9
 ,, சிரவண 325
 ,, சுபகர்ம 89
 ,, ஜன்யாந்திர சஞ்சிதகாம்யிக [ர்ம 80
 ,, ஞானத்தின் 514
 ,, திருஷ்ட 115, 518
 ,, நாமோச்சாரண 79, 101
 ,, நித்திய கர்ம 77
 ,, நிர்குண உபாசனை 338
 ,, நிஷித்த கர்ம 77
 ,, நைமித்திககர்ம 77
 ,, பாபகர்ம 53
 ,, பஹுரங்க கர்ம 22
 ,, பிராயச்சித்தகர்ம 78-9
 ,, பிராப்த 81
 ,, பிரம்ம வித்தை 519
 ,, புண்ணியகர்ம 53
 ,, மிச்சரகர்ம 53
 ,, யஞ்ஞம் 22
 ,, வாசனாபூசை 102
 பவிஷியத் புராணம் 665
 பஹுரங்க கர்மம் 22
 ,, சாதனம் 22, 537 (1) 37
 பஹுர் பிரஞ்ஞன் 345, 348, 352
 பஹுர் முகன் 531
 பஹு-ஓதகசன்னியாசி (7) 30
 பக்ஷி 53
 பாக சாஸ்திரம் 657

- பாகத்தியாக லக்ஷணை 575, 578, 581
 ,, மஹாவாக்ஷியத்தில் 578, 585
 பாகவதம் 665, (5) 7
 பாசுபத தந்தரம் 673
 பாணினி 659, 661
 பாசுபதம் 276
 பாதகயுக்தி (I) 41
 பாதசாமானுதிகரணம் 203
 பாதம் ஆத்மாவின் 312
 ,, ஒங்காரத்தின் 355
 ,, பிரம்மத்தின் 342
 பாதாள லோகம் 309
 பாதி 488
 பாதை 277
 பாபகர்மம் 53
 பரமரன் 52, 54
 பரமமார்த்தநிசுத்தை 279
 ,, ஜீவன் (4) 31
 பாரா சரஸ்மிருதி 669
 பாலஹம் 238
 பாலியாகி அவஸ்தை (6) 68
 பாஷாபிரந்தப் பிரயோசனம் 12,
 [13, 114 (3) 4
 பாஷியம் சங்கர 12, 668, (1) 15,
 [(7) 44
 ,, பதஞ்சலி 661
 பாஹ்ய பிராணயாமம் (7) 12
 ,, ராகம் 631, (7) 37
 ,, விரத்தி 345
 பிங்கள சூத்திரம் 658: 664
 பிதிர் சுகம் 261
 ,, தேவதை (5) 3
 ,, யானமார்க்கம் (7) 64
 பிந்த நாசம் 246
 பிரகஸ்பதி சுகம்
 ,, புத்தி தேவதை 346
 பிரகாசம் அந்தக்கரணத்தின் 230
 பிரகிருதி 442, 443 (5) 37
 ,, மாயையே 332
 பிரசன்னதை 328
 பிரஜாபதி 654
 ,, உபஸ்த தேவதை 346
 ,, சுகம் 261
 பிரணவம் அஹங்கரஹதியானம்
 [337
 ,, உபாசனை 337-67
 ,, ஒங்காரம் 337
 பிரணிதானம் 615
 பிரஞ்ஞன் அந்தர 348, 352
 ,, பகிர் 352
 பிரஞ்ஞானகன 351, 352
 பிரதானம் 332, 442
 பிரதிகூல ஞானம் 53
 பிரபந்தம் 549
 ,, ஞான 27, 333, 610, (5) 39
 பிரதிபாதக 32
 பிரதிபாத்திய 32
 பிரதிபிம்பம் ஆகாச 170 (4) 30
 ,, ஆத்மா 127
 ,, சப்த 174
 ,, சேதன 182
 ,, வாதம் 582
 பிரதிபிம்பவாத ஆபாசவாத பேதம்
 [583
 பிரத்தியக் 71, 180
 பிரத்திய பிஞ்ஞா பிரத்தியக்ஷ 373
 பிரத்தியக்ஷம் 373
 ,, அபிஞா 373
 ,, பிரத்திய பிஞ்ஞா 373
 ,, ஜீவன் 577

- ,, ஞானம் 53, 73, 97, 206
 212, 245, (4) 47 (4) 56
 ,, சிர்மமதகி 233-50
 ,, ஸ்வப்னத்தின் 372-75
 பிரத்தியாஹாரம் 620 (7) 16
 பிரதீகத்தியானம் 335, 363
 பிரபஞ்சம் அசத்தியம் 422, (2) 4
 ,, அஞ்ஞான காரியம் 34, 45
 ,, அனுகி 93
 ,, ஆரோபப் பிரயோஜனம் 284
 ,, காரணம் 34, 44
 ,, துக்க சாதனம் 45
 ,, மனோமயம் 294
 ,, மித்தை (2) 45
 பிரபாகரமதப்படி ஆக்மா 318
 ,, பிரமாணம் 214
 ,, சர்ப்ப பிராந்தி 140
 பிரமா ஆறுவிதம் 219
 ,, சேதனம் 224, 231
 ,, ஞானம் (5) 40
 பிரமாணம் 95, 216, 223, (1) 46
 ,, அர்த்தாபத்தி 214
 ,, அனுபலப்தி 215
 ,, அனுமானம் 211
 ,, உத்தர மீமாம்சை 704
 ,, உபமானம் 213
 சங்கரமதம் 252-3
 ,, சப்த 212
 ,, சம்சயம் 27, 47, 168-9 (2) 13
 ,, சேதனம் 223, 231
 ,, தோஷம் 68, 70, 95
 ,, பிரத்தியக்ஷம் 210
 பிரமாதம் 76, (2) 37
 பிரமாதா அவச்சேதவாதப்படி 22
 ,, ஆபாசவாதப்படி 227
 ,, சேதனம் 222, 231
 ,, தோஷம் 68, 70, 94
 ,, விசேஷணம் 226
 பிரமிதி 221
 பிரமேயம் (1) 47
 ,, சந்தேகம் 27, 49, 167, (2) 13
 ,, சேதனம் 225, 231
 ,, தோஷம் 71, 96
 பிரமை 145
 பிரமோதம் (5) 22
 பிரயோசனம் அபிசாரகர்மம் 653
 ,, அனுபந்த சதுஷ்டய 14
 ,, அவாந்தர 34
 ,, உற்பத்தி கதன 284, 416
 ,, ஒதப்புரோதபாவ (6) 106
 ,, கர்மகாண்ட 653
 ,, கிரந்த 14, 34
 ,, சம்பந்த (1) 56
 ,, சிதாபாசன 148
 ,, கிரவண 22, 27, 31, 49
 ,, தத்துவஞான 22
 ,, நிதித்தியாசனம் 301
 ,, பரம் 34
 ,, பாஷாதிரந்தம் 114
 ,, பிரபஞ்சஆரோபணம் 284
 ,, சிர்மமவிசேஷணம் 31
 ,, மங்கலாசரண 425
 ,, மனன 27
 ,, முக்கிய 83
 ,, லயசிகந்தனை 285, 328
 ,, விர்த்தி 148 154
 ,, விவேகாகி 17, 22, 31
 ,, மஹாவாக்கியத்தின் 29, 31
 பிரளயம் 295, 298
 பிரவாஹரூப அனுகி 93
 பிரவிர்த்தி பிராரப்தாதீனம் 526
 ,, வாக்கியம் 435

,, விஞ்ஞானதானா 315
 பிரகஸ்பதிசுவனயாகம் (1) 22
 ,, ஸ்மிருதி 669
 பிரஸ்தானம் வித்நகயிள் 652
 பிரஸ்தானத்திரயம் 253
 பிராக்அபாவம் 566
 ,, லோபம் 494
 பிராஞ்ஞன் 186, 342, (5) 47
 ,, உபாதி 350, 353
 ,, ஈசுவரஅபேதம் 350
 ,, திருபுடி 352
 பிராணன் 301, 377
 பிராணமயகோசம் 310, (5) 21, (5)
 [22]
 ,, ஆத்மா 313
 பிராணாயாமம் இருவகை 619
 ,, முவகை (7) 12
 பிராதிபாலிகசத்தை 278, 393
 ,, ஜீவன் (4) 31
 பிராந்திரர்ப்பமும் சர்ப்பஞானமும்
 [அதிஷ்டானம் 146, 155]
 ,, அநிர்வசனீயம் 142, 143
 ,, அவித்தியாபரீணமம் 145
 ,, சாட்சிபாஸ்யம் 144
 ,, சேதனவினர்த்தம் 145
 ,, நிவர்த்தி 146, 156
 பிராந்திஜாதாதம்யம் 278, (6)
 [88]
 பிராபகம் 32
 பிராப்தி சுவர்க்கத்தின் 89, 100
 ,, நரகத்தின் 89
 ,, ரூப உபயோகம் 498
 ,, பிராப்தியின் பிராப்தி 37
 பிராப்யம் 32
 பிராமணன் (1) 22
 பிராயச்சிக்கம் 76

,, அசாதாரணம் 78
 ,, அனுவசியம் 82
 ,, காமியரூபம் 79
 ,, கேவலம் 79
 ,, சாதாரணம் 78
 ,, நிவர்த்தி 607
 ,, பலன் 78, 79, 100
 பிராரப்தம் 607, (7) 4
 ,, சாமியம் 81
 ,, நிஷித்தம் 81
 ,, பிரவிர்த்திகாரணம் 526
 ,, பேதங்கள் (7) 32
 ,, மந்தம் 644
 ,, வியவஹாரகாரணம் 639-641
 ,, விலக்ஷணம் 610, (7) 7
 பிரார்த்தனாரூபமங்குளம் 432
 பிரியம் 488
 பிரீதிமுக்கிய 481
 பிரம்மசரியம் 614
 பிரம்ம சூத்திரவியாக்கியானம் [7]
 [44]
 பிரம்மபுராணம் 665
 பிரம்மாண்டபுராணம் 665
 பிரம்மமீராமச்சை 668
 பிரம்மவைவர்த்தகபுராணம் 665
 பிரம்மலோகம் மார்க்கம் 361
 பிரம்மம் 188, 485
 ,, அகண்டம் 327
 ,, அசங்கம் 286, 327
 ,, அஞ்ஞானசிரயம் 97, 98
 ,, அநிருசியம் 327
 ,, அனாதி 93, 327
 ,, அனாதி அநந்தம் (2) 44
 ,, அபர 338
 ,, அபாரம் (1) 3
 ,, ஆத்ம அபேதம் 484
 ,, ஈசுவர அபேதம் 188

- ,, ஏகம் 55, 327
 ,, காரண 702-3
 ,, காரிய 694
 ,, கிரியாகித 286
 ,, கிலேசாகித 55
 ,, சகுண 338
 ,, சச்சிதநாதம் 484
 ,, சஜாதீயபேதரகிதம் 55 (2)
 20
 ,, சாமான்னிய விசேஷபாவம்
 72-3, 97-8
 ,, சாக்ஷிஸ்வரூபம் 65
 ,, சாக்ஷிபாஸீயமன்று 247
 ,, சுகம் 1, 45, 261
 ,, சுத்தம் 1
 ,, தத்பதலகூழியம் 485
 ,, துக்கரகிதம் 45
 ,, நாமரூப ஆதாரம் 1
 ,, நித்தியம் 1
 ,, நிர்குணம் 338
 ,, பர 338
 ,, பரதங்கள் 342
 ,, பிரகாசம் 1
 ,, பிரத்தியகூழம் 245-50
 ,, மாயாகிரயம் 287
 ,, லகூழியார்த்தம் 188
 ,, வாச்சியார்த்தம் 188
 ,, விஜாதீயபேதரகிதம் (2) 20
 ,, வித்தையின் பலன் 519
 ,, வியாபகம் 1, 55, 188
 ,, ஸ்வகதபேதரகிதம் (2) 20
 ,, ஸ்வயம் பிரகாசம் 1
 ,, ஸ்வரூபம் 188
 பீஷமர் 649
 புண்ணியபாபம் 53, 86-9
 ,, ஆசிரயம் 523
 புத்தி 300
- ,, அகிஷ்டானம் 180
 ,, ஆத்மா 315
 ,, ஜீவஉபாதி 181,
 ,, தர்மங்கள் 64, 468
 ,, தோஷங்கள் 27
 ,, த்திரசங்கதுக்கம் 267
 புராணம் 665
 ,, அபிப்பிராயம் 703
 புரீதம் 451
 புருஷன் 442, 443
 ,, அதிகாரி 649
 ,, நான்குயித 52
 புருஷார்த்தம் 34,
 புவர் லோகம் 309
 புனர்ஜன்மம் 184, 238, 261, 297,
 298, 359
 பூதபஞ்சகம் 299
 பூததைய (1) 21
 பூமா 45
 பூமிகை 632
 பூரகம் 619 (7) 13
 பூராகிலோகம் 309
 பூர்வபகூங்கள், சித்தாந்தபகூங்க
 [ள்:—
 1 (பு) அதிகாரி சித்திக்க வில்லை 40
 [-43
 (சி) ஹே சித்திக்கிறது 44-54
 2 ஆத்மா
 (1) (பு) அனேகம் (சாங்கியப்படி)
 [442-43
 (சி) கண்டனம் 444, (6) 42
 (2) (பு) அனேகம், அனு (நியாய)
 [464
 (சி) கண்டனம் 464-467
 (3) (பு) அனேகம் மத்தியபரிமாண
 [ம் (நியாய) 462
 (சி) கண்டனம் 463

4) (பு) அனேகம் வியாப ம (நியா)

[ய] 445-56

(சி) கண்டனம் 457-59

(5) (பு) ஆனந்தம் குணம் 445

(சி) ஷெ ஸ்வரூபம் 482

(6) (பு) ஆனந்தமய கோசமே ஆத்மா

[(நியாய) 318

(சி) கண்டனம் (5) 30

(7) (பு) ஷெ பட்டர் மதப்படி 316

(சி) கண்டனம் (5) 28

(8) (பு) ஷெ மாந்திய மிக பெளத்

[தமதப்படி 317

(சி) கண்டனம் (5) 29

(9) (பு) இந்திரியமே ஆத்மா 312

(சி) கண்டனம் (5) 24, (6) 38

(10) (பு) சுகரூபமன்று 126

(சி) சுகரூபம் 127

(11) (பு) ஜடம், ஞானம் குணம்

[316 450-52

(சி) ஞானம் ஆத்மஸ்வரூபம் 319

[473-74

(12) (பு) தேகமே ஆத்மா (சார்வாக)

[311

(சி) கண்டனம் (5) 23 (6) 38

(13) (பு) பிராணனே ஆத்மா 313

(சி) கண்டனம் (5) 25 (6) 38

(14) (பு) புத்தியே ஆத்மா (விஞ்ஞ

[னவாகிமதம்] 315

(சி) கண்டனம் (5) 26 (6) 38

(15) (பு) மனதே ஆத்மா 314

(சி) கண்டனம் (5) 26 (6) 38

3. (பு) இச்சை அனுபவிக்காத பிர்
ம்மசுகத்தில் உண்டாகமாட்டாது

(2) 1

(சி) உண்டாகும்

(2) 11

4. (பு) இச்சை இக்பரலோகசுகத்தி
ல் தான் எல்லாருக்கு முண்டு 43

(சி) ஆத்மசுகத்தில் தானுண்டு 48

5. (பு) ஸதவானில்லை 448

(சி) கண்டனம் (6) 41

6. (பு) கிரீதம் அனுபயோகம் 114

(சி) கண்டனம் 114 (3) 4

7. சக்தி:—

(1) (பு) நியாயமதப்படி 546

(சி) கண்டனம் 552

(2) (பு) பட்டர் மதப்படி 557-61

(சி) கண்டனம் 562—70

(3) (பு) வையயாகரணமதப்படி

[553

(சி) கண்டனம் 554—55

8. (பு) சுதந்திரம் சாக்ஷிக்குவிஷ

[யம் 60

(சி) ஷெ அந்தக்கரணவிர்த்தி

[மூலமாகசாக்ஷிக்குவிஷயம் 66

9. (பு) கரோத்திரம் நித்தியம் (6)

[45

(சி) ஷெ அநித்தியம் (6) 45

10 (பு) ஜாக்கிரதம்போல்ஸ்வந்மு

[ம் சத்தியம் 370—71

(சி) இரண்டும் மித்தை 372--

[419

11 (பு) ஜீவபிரீம்மஜநிய அபாவ

[ம் 55—61, 167—69, 323 522

(சி) கண்டனம் 62—66, 170-

[92, 324 (5), 22

12 ஞானம்:—

• (1) (பு) ஆத்மாவும் மனதும் சே
ர்ந்து ஞானமுண்டாகிறது (நியாய)

450

(சி) கண்டனம் (6) 47

(2) (பு) துவக்கும் மனதும் சேர்

ந்து ஞானமுண்டாகிறது (நியாய)

451

(சி) கண்டனம் (6) 48

(3) (பு) ஞானிக்கு சிவிரத்தியில்

[நியமமுண்டு 606, 611

(சி) நியமமில்லை 639—41

- 13 (பு) துக்கம் உபாயத்தால் நிவிதுக்கு ஆசிரயம் 97-98 287
[ரந்தி 40—41
(சி) மூலகாரணநிவித்தியன்
[நியில் நிவித்தியில்லை 44—5
- 14 (பு) பந்தம் சக்தியம்: ஞானத் தால்நிவித்தியாகமாட்டாது. கர்ம த்தால் நிவித்தியாகும் 67—83
(சி) மித்தை: ஞானத்தால்நா [ன் நிவித்தியாகும் 84—107
- 15 (பு) பிரபஞ்சம் அயுகி, சக்தி [யம் (2) 45
(சி) பிரபஞ்சம் அசக்தியம் [(2) 45
- 16 பிராந்தி:—
(1) (பு) அக்தியாகிமதம் (சாங்கி [ய) 140
(சி) கண்டனம் 141
(2) (பு) அசக்தியாகி (சூன்னிய [வாகிமதம்) 135
(சி) கண்டனம் 139
(3) (பு) அன்னியதாக்கியாகி (நி [யாயவைசேஷிகமதம்) 137
(சி) கண்டனம் 138
(4) (பு) அன்னியதாக்கியாகி மத [ம் சிந்தாமணிக்கார) 138
(சி) கண்டனம் 139
(5) (பு) ஆத்மககியாகி (கூணிகி [விஞ்ஞானவாகிமதம்) 136
(சி) கண்டனம் 139
(6) (பு) சக்தியாகிமதம் (4) 20
(சி) கண்டனம் (4) 20
17. பிரம்மம்:—
(1) (பு) அகிஷ்டாணபிரம்மத் தினிடத்தில் சாமானிய ஞானமும் விசேஷ அஞ்ஞானமும் சேரமாட் டாது 72—73
(சி) பிரம்மம் அஞ்ஞானத் துத்தம் 38
- (2) (பு) பிரம்மத்துக்கு சக்தி வேறா னால் அத்விதீயத்வம் சித்திக் காது (5) 38
(சி) கண்டனம் (5) 38
(3) (பு) பிரம்மம் பிரத்தியக்ஷ மாய் அறிமப்படமாட்டாது 233— [44
(சி) பிரத்தியக்ஷஞானம் சி த்திக்கும் 245—50
18. (பு) மனம் நித்தியம் 418
(சி) கண்டனம் (6) 46
- 19 மஹாவாக்யம்:—
(1) (பு) கேவலமகாவாக்யத் தால்மட்டிம் அபரோக்ஷஞானம் ஜ்ஞைனிக்கமாட்டாது 29
(சி) கண்டனம் 30-31
(2) (பு) மஹாவாக்யத்தில் லக்ஷணை ஒரு பதத்தில் போதும் [589
(சி) கண்டனம் 590
(3) (பு) ஷடசுவர வாசகபத் தில் போதும் 591
(சி) கண்டனம் 592
(4) (பு) ஷட ஜீவவாசகபத் தில் போதும் 593
(சி) கண்டனம் 594
- 20 (பு) மாயை ஜீவனை ஆசிரயித்து பிரம்மத்தைவிஷயமாக்குகிறது (வா சஸ்பதிமதம்) 288
(சி) கண்டனம் 289
- 21 மோக்ஷம்:—
(1) (பு) நித்தியபிராப்தியின் பி [ராப்திசொல்லக்கூடாது 35
(சி) கண்டனம் 36—7
(2) (பு) அநர்த்தநிவித்தியும் ப ரமானந்தபிராப்தியும் பரஸ்பரவி

(சு) நிவிர்த்தியேபிரபத்திரபமான
தால் விநோதமில்லை. 39,

பூர்வம்மாம்பை 667.

„ மதம் 689

பூலோகம் 309, 423

பேதம் ஆகர்சத்தில் 170

„ ஆபுதத்தில் 655

„ ஐந்துவித 110

„ காரணம் 153

„ ஸ்ஜாதீய 490 (2) 20

„ சன்னியாச (7) 30

„ சேதன 153, 170

„ ஞானம் 53

„ நாஸ்திக 676

„ பாதகயுக்தி (1) 41

புத்தி 532

பௌத்த (5) 29

மங்களாசரண 426

„ நீமாம்மை 667

„ விஜாதீய 490 (2) 20

„ ஸ்வகத 490 (2) 20

பேதம் அத்தைவத அவஸ்தானரூப

சமாதிக் கும் சுஷுப்திக் கும் 628

„ அதிகாரிலக்ஷணத்திலுள்ள இ

ருவிதவகாக்கிரதைகளில் (1) 2

„ ஆசிரயத்துக்கும் விஷயத்துக்

கும் (2) 24

„ ஆதார அதிஷ்டானங்களின் 159

„ ஆபாசப்பிரதிபிம்பவாதங்களி

[ன் 583

„ இராமகிருஷ்ணகிகளுக்கும் இ

தரஜனங்களுக்கும் 237—240

„ உபரதிவைராக்கியங்களின் (1)

[26

„ சமாதிக் சுஷுப்திகளின் 626

„ சவிகல்பநிர்விகல்பங்களின்

[626

„ சாக்ஷாத்காரநிதித்தியாசனங்

களின் (1) 42

„ சிரத்தை பக்திகளின் (1) 27

„ ஞானத்தியானங்களின் 334

„ ஞானவித்தைகளின் 76

„ ஞானி அஞ்ஞானிகளின் 129,

[326, 540

„ நிற்குணசகுணங்களின் 338

„ நிர்விகல்பசமாதிக் சுஷுப்திகளின்

ன் 626

„ ஞாயாயிக சிந்தாமணிபிரார்த்தி

காரணம் (4) 18 (4) 19

„ விநோதபகஷாபங்களின் 635

„ விநோதபகஷாபங்களின் 348

பேதாபேதம் 557

பொய்யின் நிவிர்த்தி 272

போகம் 348

போகசாதனம் 309, 345, 346

„ ஸ்தானம் 309

போக்தா 189—92

போதம் திடம் 526

„ மந்தம் 534

போதாயனகுத்திரம் (7) 41

பௌத்தமதம் 252

ம

மகாதலம் 309

மகாபாரதம் 669

மகாரம் ஐந்து 675

„ லக்ஷியார்த்தம் 366

„ வாச்சியார்த்தம் 365—6

மகேசன் 684

மங்களாசரணம் ஆசாரியாருடைய

[433

„ ஆசிரவாதரூப 431

„ இஷ்டதேவதையின் 11

„ ஈசுவரனுடைய 7

„ கிரந்தத்தின் 1

„ சகுணப்பிரம்மத்தின் 429

„ சுத்தபிரம்மத்தின் 9

- ,, தாற்பரியும் 3
 ,, நமஸ்காரநுபம் 430
 ,, நிர்குணபிரீம்மத்தின் 428
 ,, பிரயோஜனம் 425
 ,, பிரார்த்தனாநுபம் 432
 ,, விஷ்ணுவின் 5
 மதம் அக்கியாதி 140
 ,, அசத்தியாதி 135
 அநிர்வசனீய 142, 156
 அன்னியதாக்கியாதி 137
 ,, ஆத்மகியாதி 136
 ,, உத்தரமீமாம்சை 689
 ,, கணுத 211
 ,, கௌதம 213
 ,, சங்கர 252—3
 ,, சத்தியாதி (4) 20
 ,, சாங்கிய 140, 212, 442—3
 ,, சார்வாக 210, 311, 676, (5)
 [23
 ,, சிந்தாமணிகார 138
 ,, சுகத 211
 ,, சூன்னியவாதி 135, 317 (5)
 [29
 ,, சைவ 674
 ,, சௌத்திராந்திக 676
 ,, ஜயின 252
 ,, திகம்பர 676
 ,, நாரதபஞ்சராத்திர 314
 ,, நியாய 137, 213, 318, 445—
 [466, 546, (6) 3
 பட்டர் 215, 316, 557
 ,, பிரபாகர 140, 214, 318
 ,, பூர்வமீமாம்சை 667
 ,, பௌத்த 211, 252
 ,, மதுகுதனசுவாமி 218, 397
 [460
 ,, மத்வ 113, 233, 252
 ,, மாத்தியமிகபௌத்த 317, 676
 ,, யோகாசாரி 315, 676
 ,, லோகாயத (4) 48, (5) 24
 ,, வாசஸ்பதி 288
 ,, விரோசன 311
 ,, வைசேஷிக 137
 ,, வைபாஷிக 676
 ,, வையாகரணி 553
 ,, வைஷ்ணவ (4) 20
 ,, ஷட்சாஸ்திர 705
 ,, ஸமார்த்த 688
 ,, ஹிரணியகர்ப்பபாசக 313
 ,, க்ஷணிகவிஞ்ஞானவாதி 136
 மத்சிய ஆசனம் 617
 ,, புராணம் 665
 மத்தியமாதிகாரி 251 (4) 60
 ,, பரிணாமம் 462
 ,, பிராரப்தம் (7) 32
 மத்வாசாரியார் 113
 மந்தஞானம் 524
 ,, ஜிஞ்ஞாச 529
 ,, போதம் 527, 534
 ,, வசிகரவைராக்ஷியம் (1) 24
 மந்தரசாஸ்திரம் 669
 மனம் 300
 ,, அனித்தியம் (6) 46
 ,, அர்ப்பணம் 118 (3) 7
 ,, ஆத்மா 314
 ,, சஞ்சலம் 611
 ,, தோஷம் (4) 8
 மனனம் 21, 25
 ,, ஞானசாதனம் 49
 ,, பிரயோசனம் 27, 49
 மனுஸ்மிருதி 669
 மனுவியசீரம் 53
 மனோமயகேசம் 310
 மனோமயபிரபஞ்சம் 394
 மம்மடர் 677
 மயூராசனம் 617

மரணத்தில் தேசகாலங்கள் 648

மலம் 15, 51, 521, (1) 21

மலின சத்துவகுணம் 187, 296

மஹத்தத்துவம் 442

மஹர்லோகம் 309

மஹாகாசம் 178

மஹாதேவர் 684

மஹாவாக்கியம் 28, 30, 49

,, அதர்வணவேத (6) 105

,, இருக்வேத (6) 105

,, உபதேசம் 125-65, 322

,, ஒங்காரம் 366

,, சாமவேத 578

,, தாற்பரியம் 1

,, பிரயோஜனம் 28, 30

,, யஜுர்வேத (6) 105

மாணக்கியம் 239, 337, 338, 344

மாத்தியமிகபௌத்தமதம் 273, 317

மாத்திரை 355

மானசிக கர்ட்டம் 87, 506

மானிடகந்தர்வா 261, (5) 1

மாயை 576

மாயை அனாதி 286

,, அனீர்வசனீயம் 286

,, அவிரோதம் 292

,, ஆசிரயம் 287

,, ஈக்ஷர உபாதி 293

,, ஏகதேச வர்த்தி 188

,, ஏகம் 286

,, சக்தி 332

,, சாந்தம் (2) 44

,, நாமங்கள் 187, 292, 332

,, விஷயம் 287

,, விரோதம் 292

,, ஸ்வாசிரய ஸ்வவிஷயம் 287

மார்க்கண்டேய புராணம் 665

மார்க்கம் உத்தராயண 364

,, ஜாயஸ்வ ஸ்ரீயஸ்வ (7) 64

,, தேவ 364

,, தேவயான (7) 64

,, பிதிர்யான (7) 64

,, பிர்ம்மலோக 361

,, மோக்ஷ (7) 64

,, வாம 674

மிசர கர்மம் 53

மித்தை 288

,, ஆகாசம் 396

,, சம்ஸ்காரம் 85-92

,, ஞானம் (2) 27

,, பந்தம் 84-98

,, பிரபஞ்சம் (3) 47

,, நிவிர்த்தி 147

மீமாம்சை 667 (7) 42

,, பிரமாணம் 705

முகப்பிரசன்னதை 328 (5) 35

முகம் தைஜஸனுடைய 348

,, விசுவனுடைய 345

,, விராட்டின் 345

முக்கிய அந்தரங்கசாதனம் 24

,, அர்த்தம் (6) 96

,, ஆசிரயம் 207, (4) 46

சாமானுதிகரணம் 203, (4) 45

,, தேவன் 261 (5) 6

,, பிரயோசனம் 83

,, பிரிதி 481

,, விர்த்தி (6) 84

முக்த 52, 53, 54

முக்தன் நித்தியம் 187

முக்தம் 655

முக்தாசனம் 617

முக்தா முக்த 655

முக்தி காரணம் 496-536

முக்திரை கேசரி 266

,, சின் 123

,, ஞான (4) 7

,, தாரக (4) 7

,, லோபா (4) 7

முமுகுதை 16, 20, 40, (1) 34

முனாகர்மத்தின் 102

முனி 358

முட அந்தக்கரணம் 632

முர்க்கன் 36

முர்த்தி பூஜை 683, 701

„ அபிப்பிராயம் 701

முல அவித்தை 44, (2) 15

முன்றுவித அவஸ்தை (5) 33

„ உபாதிகள் 353

„ கர்யம் 307 (7) 4

„ சக்தி (6) 84

„ சத்தை 276

„ சம்பந்தம் (6) 88

„ சரீரம் 310 (5) 20

„ தாதாத்மியம் (6) 88

„ திருபுடி 154

„ துக்கம் 40

„ தேரஷம் 15

„ பிராணயாமம் (7) 12

„ ராகம் (7) 27

„ வாசனை 632

மேகாகாசம் 175

மோகூதம் சாதகம் 34, 49, 164, 220
[496-536]

„ சாயுஜ்யம் 362

„ விதேக

ய

யஜுர்வேதம் 653

„ மஹாவாக்கியம் 586, (6) 105

யஞ்ஞா கிகர்மம் 22

„ அதிகாரி (1) 22

யதமான வைராக்கியம் (1) 24

யதார்த்த ஞானம் 231

யந்திரமுத்தம் 655

யமதர்ம ராஜா 254

யமன் இந்நிரியதேவதை 346

யமம் 614 (7) 8

யமஸ்மிருதி 669

யாகம் அசுவமேத 79

„ காரீர 76

„ சோம 76 (1) 22

„ பிரஹஸ்பதிசுவன (1) 22

„ ராஜசூய (1) 22

„ ஸ்யேன 653

யாஞ்ஞவஸ்கியர் 119, 641

„ ஸ்மிருதி 669 (6) 84

யாஸ்கர் 662

யுக்தயோகி 705

யுக்தி அபேதசாதக (1) 40

„ கிரவண (1) 39

„ பேதகண்டன (3) 2

„ பேதபாதக (1) 41

யஞ்சானயோகி 705

யோக சக்தி (6) 84

„ சாஸ்திரம் 669, 671

„ பலன் 671

„ ராஜ 379

„ ஹட 379

யோகாநந்தம் 127

யோகாசாரீரமதம் 315, 676 (5) 27

யோகாஹட சக்தி (6) 84

ர

ரச்சுசர்ப்பப்பிராந்தி 135—156

ரச்சுவின் இருவிதரூபங்கள் 159

ரஜோகுணபரிணாமம் 632

„ ஸ்வபாவம் 301

ரஸாதலம் 309

ரஸாஸ்வாதம் 636—7

ரூபம் ஆத்மாவின்சாமான்னியவிசே
[ஷ 159]

„ பரமார்த்த 355

„ சூரியனுடைப 687

„ பகவத்யின் 686

„ ரச்சுவின் 159

ராகம் 53, 55, (2) 17

„ முன்றுவிதம் (7) 27

ராகத்துவேஷம் 53

ராஜயோகம் 379

ராஜஸூயாகம் (1) 22

ராமகிருஷ்ணவதாரம் 234—241

ராமசந்திரஉபாசனை, 11

ராமானுஜாசாரியார் 113

ராமாயணம் 669

ரித்விக் 660

ருத்திரன் அஹங்காரதேவதை 346

ருடசக்தி (6) 84

ரூபவதியால் துக்கம் 263—266

ரோசகம் 619 (7) 14

ல

லயம் 357, 629

லயகாரணம் 152

„, கிந்தனை 328—33, 357, (5)

[36

„, பிரயோசனம் 285

லயரூபநிவிர்த்தி 152, 392

லக்ஷணவிர்த்தி 545, (6) 85

லக்ஷணை 572

„, அஜஹர் 574

„, ஜஹர் 573

„, ஜஹராஹர் 575

„, பாகத்தியாக 575

„, மஹாவாக்கியத்தின் ஒருபாத்

[தில் 589—90

„, „, ஈசுவரவாசகத்தில் 591-92

„, „, ஜீவ 593—94

„, தத்வம் சிவாக்கிடத்தில் 585

•லக்ஷியார்த்தம் 582 (6) 85

அகார 366

அஹம் 183

ஆகம் 180

„, ஆந்த 587

„, உகார 366

„, ஒங்கார 35, 3 66'

„, சத்திய 587

„, ஜீவ 66

„, ஞானம் 587

„, தத்பத 187, 320, 342, 485

„, த்வடபத 183, 342, 485

„, நான் 183'

„, பிரம்ம 188

„, மகார 366

விதிதஸ்மிருதி 669

விங்கபுராணம் 665

ஸ்மிருதி 669

வங்கம் ஷட்வித (1) 39

லோகம் உச்சநீசம் 77

„, பதிநான்கு 309

லோகவாசனை 632

லோகாயதன் (4) 48 (5) 24

லோபம் 537

லோபாழுத்திரை (4) 7

வ

வசிக்ஷ்டர் 649

வசிக்ஷ்டஸ்மிருதி 669

வசிகரணவைராக்கியம் (1) 24

வஜ்ஜிராசனம் 617

வராஹபுராணம் 665

வருணன் ஜிஹ்வேந்திரியதேவதை

[346

வஸ்து 426

வாக்கியம் அனுபவ (6) 105

„, அவாந்தர 28, 49

„, உபதேச (6) 105

„, கர்ம 435

„, நிவிர்த்தி 435

„, பிரவிர்த்தி 435

„, மஹா 28, 49

„, விதி 335

„, வேத 435

வாக்கியவீர்த்தி 585
 வாக்கு அர்ப்பணம் 120
 „, தோஷம் (4) 8
 வாக்பட்டம் 654
 வாசனாரூபராகம் (7) 27
 வர்சனை அசுப 89
 „, கர்மத்தின் 102
 „, மூன்றுவித 632
 வாசஸ்பதிமதம் 288
 வாசிககர்மம் 87
 வாசிஷ்டம் 253 309, 419, 641
 வாச்சியார்த்தம் 571
 „, அகார 365, 366
 „, அது 575
 „, அஹம் 183, 586
 „, ஆத்மா 586
 „, ஆநந்தம் 587
 „, ஏ 575
 „, உகார 365, 366
 „, ஒங்கார 366
 „, சத்திய 587
 „, ஞானம் 587
 „, தத் 187, 320, 576, 581
 „, த்வம் 183, 577, 581, 585
 „, “தத்வமசி” 578, 585
 „, நான் 183
 „, பிரஞ்ஞன் 586
 „, பிரம்ம 188
 „, மகார 365—366
 வாதம் அஞ்ஞாத (6) 9
 „, அவச்சின்ன அனவச்சின்ன
 [(6) 103
 „, அவச்சேதக 47
 „, ஆபாசம் 47
 „, ஆரம்பக (5) 16
 „, ஏகபவிக 74—82
 „, காரியகாரண (6) 103
 „, சமுச்சய (6) 64

„, திருஷ்டி திருஷ்டி 396—419
 „, நிரீசுவர 443
 „, பரிணாமம் (5) 16
 „, பிரதிபிம்ப 582
 „, விவர்த்த 576
 வாத்ஸியாயினர் 654
 வாத்தியசாஸ்திரம்
 வாமதேவர் 526, 610, 641 (7) 32
 வாமமார்த்தம் 675
 வாமனபுராணம் 665
 வாபுபுராணம் 253, 309
 வார்த்திகம் 12, 661, (1) 16
 வால்மீகர் 669
 „, வசனம் 253, 309
 விகாரம் 489, 498, (6) 63
 விகாரரூபஉபயோகம் 503
 விகிருதி 442
 விக்ரின்ம் சமாதியின் 629--37 (7)
 [27. a
 விசாரசாகரம் (1) 12
 விசாரம் தத்த்வம் பதார்த்தங்களின்
 [576—96
 விசிஷ்டம் 62, 226, 469
 விசுவன் 342, (5) 45
 „, அங்கம் 344
 „, உபாதி 343, 353
 „, திருபுடி 346
 „, பஹ்ர்பிரஞ்ஞன் 352
 „, முகம் 345
 விசுவதைஜஸபேதாபேதம் 348
 விசுவவிராட்டு அபேதம் 343
 விசுவாசம் 385
 விசுவாமித்திரன் 655
 விசேஷம் 98
 „, அனுபந்தம் 40—108
 „, அம்சம் 98, 487
 „, சைதன்னியம் 97
 „, ஞானம் 68
 „, ம் ஆத்மாவின் 98, 159

,, ,, சூரியனுடைப 687
 ,, ,, பகவதியின் 686
 ,, ,, ரச்சுவின் 159
 விசேஷணம் 63, 226, 469
 ,, ஈசுவர 492
 ,, கர்த்தாபோக்தா 62—63
 ,, சம்சாரி 63
 ,, ஜீவ 63, 186
 ,, தர்மம் 228
 ,, பிரமாதா 226
 ,, பிர்ம்ம 1
 ,, ஸ்வபாவம் 469
 விசேஷியம் 226, 469
 விஜாதியசம்பந்தம் 490
 ,, பேதம் 454, (2) 20
 விஞ்ஞானதாரை 315
 விஞ்ஞானமயகோசம் 310
 ,, ஆத்மா 315
 விதலம் 309
 விதிவாக்கியம் 335
 விதேகமோக்யம் 364, 643, 712
 வித்தியாரணியசுவாமி 50, 154
 229, 301, 394, 581 (1) 50 (4) 31
 [(4) 44 (7) 27
 வித்தையின் பிரஸ்தானம் 652
 வித்தைஞானபேதம் 76
 வித்வத்சன்னியாசம் 641 (7) 30
 வினிகமனவிரகம் 494
 விநாசம் 489
 விபரீதபாவனை 27, 49, (1) 45
 . ,, ஞானம் (1) 45
 விபர்யயம் 27, (1) 45
 வியக்கி 561
 வியதிருகைவராக்கியம் (I) 24
 வியபசாரி 488
 வியவஹாரம் ஞானியின் 532
 வியவஹிதம் 30, 86
 வியஷ்டி அஞ்ஞானம் 186

வியாகரணம் 661 .
 ,, மதப்படிசுத்தி 552
 வியாக்கியானம் பிர்ம்மசூத்திரத்தி .
 [ன் (7) 44
 ,, வேதவிருத்தம் 651 671
 வியாசவசனம் 252
 ,, ஸ்மிருதி 669
 வியாபகம் 484
 ,, இருவகை 188
 ,, ஈசுவரன் 445, 494
 ,, ஜீவன் 445
 ,, நியாயமதத்தில் 454
 ,, பிரகிருதி 452
 ,, பிரபாகரமதத்தில் 1
 ,, பிர்ம்மம் 1, 55, 187
 வியாவர்த்தக 226 .
 வியாவர்த்திய 226
 வியாவஹாரிகசத்தை 277, 393
 ,, ஜீவன் (4) 31
 வியானன் 301
 விராட் 342
 ,, அங்கம் 344
 ,, உபாதி 343
 ,, முகம் 345
 விராட்விகவஅபேதம் 343
 விருக்ஷரூபசம்சாரம் 538, (6) 79
 விரோசனமதம் 311
 விரோதம் அஞ்ஞான 97, 165
 ,, அபரோக்யஞான 515
 ,, ஆத்மா 97
 ,, சமாதி 534
 ,, ஞான 514, 516, 522, 531 (6) 75
 ,, பாஸ்பர 72, 689
 ,, மந்தபோக 534
 ,, மாயை 202
 விர்த்தி 286, 300
 ,, அந்தக்கரணம் 142
 ,, அவிஷயம் 59

,, திருவகை 545
 ,, சக்தி 545
 ,, ஞான 223
 ,, ஞானஉபாதி 411
 ,, புதர்த்தசம்பந்த (6) 84
 ,, பாலம் 345
 ,, பிரயோசனம் 148 154
 ,, முக்கிய (6) 84
 ,, மூன்றுவித (6) 84
 ,, லக்ஷண 572
 ,, வியாப்தி 1,
 ,, விஷயம் 60, 148, 232
 விலக்ஷண பிராரப்தம் 610 (7) 7
 விவரணம் 287 581
 விவர்த்தம் 145, 416 (4) 26
 ,, சேதனம் 145, 389, 399, 411
 [(4) 26
 ,, வாதம் (5) 16
 விவிதிஷாசன்னியாசம் (7) 30
 விவேக சூடாமணி 608
 விவேகாதிதிகள் 21
 ,, அந்தரங்கசாதனம் 22
 ,, பஹ்ரங்க ,, 23
 ,, பிரயோசனம் 22
 விவேசனம் 321 (5) 32 (5) 33
 விஷமசத்தை 280
 ,, திருஷ்டி 297
 ,, விஷயஆசிரயபேதம் (2) 24
 ,, ஆதினம் 150, 403
 ,, இசை 48
 ,, சமாதி 129 (4) 15
 ,, சுகம் 53, 261
 ,, சேதனம் 221
 விஷயம் அஞ்ஞான 207
 ,, அந்தக்கரணவிர்த்தி 59
 ,, ஆநந்தம் 127
 ,, இந்திரிய 58
 ,, கிரந்த 14, 33, 71, 127

,, சாக்ஷி 60, 66
 ,, பந்தம் 71
 ,, பிராந்திஞான 67
 ,, மாயை 287
 ,, விர்த்தி 60, 148
 விஷயி ஆத்மா 71
 ,, புருஷன் 52, 54
 விஷ்ணுஉபாசனை 683
 ,, பாததேவதை 346
 ,, மங்களாசரணம் 5
 ,, ஸ்மிருதி 369
 விஷ்ணுதர்மம் 75, 76, 87
 விட்சேபகஷாயபேதம் 635
 ,, சமாதிவிக்கினம் 630
 ,, தோஷம் 15, 51(1) 21
 ,, பிராந்தி (4) 93
 ,, பூமிகை 632
 ,, ரஜோகுணம் 301
 வீராசனம் 617
 வேதகுருமித்தை 203
 வேதம் 557, 652, 653
 ,, சாலகை (7) 37
 வேதவிருத்தவியாக்கியானம் 651
 [671
 வேதாங்கம் 658
 வேதாந்தசிரவணபலன் 325
 ,, பிரஸ்தானம் 253
 ,, முக்தாவளி 287
 ,, வாக்கியம் 28, 435
 வைகானசியம் (7) 41
 வைசியன் (1) 22
 வைசுவாநர (5) 43
 வைசேஷிகசூத்திரம் 666
 ,, மதம் 137
 வைபாஷிக 676
 வைய்யாகரணிசக்தி 553
 வைராக்கியம் 16, 18
 ,, பேதங்கள் (1) 24

வைராக்திய உபாகிபேதம் (1) 29
வைஷ்ணவந்திரம் 669

- „ பாகவதம் 665
- „ புராணம் 665
- „ மதம் 688 (4) 20

வ

ஸ்கந்தபுராணம் 665
ஸ்தம்பப்பிராணாயாமம் (7) 12
ஸ்தம்பபஹ்தை 654
ஸ்திரீ சங்கதூதம் 262-66

- „ நிறை 259
- „ ஸ்துதி 258
- „ ஸ்தூல சரீரம் 310
- „ தேகதோஷம் (1) 21
- „ பிரமாண்டம் 309
- „ போகம் 348
- „ போக்தா 345

ஸ்பூர்த்தி 187 299 (5) 19 (4) 40
ஸமார்த்த உபாசனை 683

„ மதம் 688
ஸமிருதிகள் 669
ஸமிருதி ஞானம் 210, 215
ஸ்யேன யாகம் 653
ஸவ 287

ஸ்வகத சம்பந்தம் 490
„ பேதம் 454 (2) 20

ஸ்வபாவம் அசாதாரண பிராயச்சி
[த்தத்தின் 78

- „ அவித்தை 187
- „ உபாகி 469. 582
- „ ஈசுவரபத 187
- „ சப்த 30
- „ ஞான 67
- „ தமோகுண 208
- „ பிரம்மபத 188
- „ மனது 611
- „ ரஜோகுண 301
- „ விசேஷண 469

ஸ்வபன்ம் அதிஷ்டானம் 389

- „ அநிர்வசனீயம் 387
- „ திருபுடி 382-87

„ நியாயமதப்படி 370
ஸ்வபநாவஸ்தை (5) 33
ஸ்வபம் பிரகாசம் 1 205, 232
ஸ்வர சரீரம் 656

- „ பேதம் 659
- ஸ்வரூபம் அக்தியாச (2) 27
- „ அனுகி பதார்த்தம் 93
- „ ஆத்மா (ஆ)
- „ ஈசுவர 187, 293 (4) 38
- „ கர்த்தா போக்தா 63
- „ சங்கை 167
- „ சம்சாரி 63-64
- „ சாக்ஷி 62, 64
- „ ஜீவ 63, 181, 186, 296
- „ ஞான 184-66
- „ தன்னுடைய 1
- „ பிரம்ம 188

ஸ்வஸ்திகாசனம் 617
ஸ்வாகிரயஸ்வவிஷயபிஷயம் 287
ஸ்வரத்தியாயம் 615
ஸ்வரராச்சியகித்தி 141
ஸ்வேதனம் (5) 20

ஹ

ஹடயோகம் 379
ஹம்சசன்னியாசி (7) 30
ஹரிதஸமிருதி 609
ஹர்ஷம் 200

ஹ்ரணியகர்பன் 342
„ உபாசகமதம் 313

„ உபாகி 349
ஹ்ரணியகர்பதைஜஸஅபேதம் 349

க்ஷ

க்ஷணிகவிஞ்ஞானவாதம் 1, 136,
[315

க்ஷத்திரியன் (I) 22
க்ஷிப்தாந்தக்கரணம் 632
க்ஷத்திரஞ்ஞன் சித்ததேவதை
[346

க்ஷேபம் 142, (4) 24
க்ஷேபபூமிகை 632

ஸ்ரீ

ஸ்ரீஹர்ஷமிச்சாசாரியார் 253

விசாரசாகரத்தில் பழைநிருத்தலை வகையறு குறப்படி.

பக்கம்	வரி	பிழை.	திருத்தல்
5	11	விஷ்ணு	விஷ்ணு
8	15	சொல்லப்பட்டாததினால்	சொல்லப்பட்டாததினால்
9	தலை	I4—19	14—39
10	23	வையாக்கியாதி	வையாக்கியாதி
11	தலை	I4—19	14—39
"	30	விஷயத்தில்	விஷயத்தில்
13	தலை	I4—19	14—39
14	25	சிரவணத்திலிற்	சிரவணத்திலிற்
15	தலை	14—19	14—39
17	17	அறியப்படாதென்றும்	அறியப்படாதென்றும்
21	13	சமாதானங்கள் (30—)	சமாதானங்கள் (30-31)
22	34	அதற்கு	அதற்கு
26	15	அற்கு	அற்கு
"	"	நிவிர்த்தி	நிவிர்த்தி
28	26-7	ஒருவம்	ஒருவனும்
35	13	மோ	மோகூ
37	2	I4	15
45	26	ரஸநேந்திரியம்	ரஸநேந்திரியம்
48	34	(57)	(58)
55	3	முன் (76) ச	முன் (76)
57	21-2	நசிக்கமாட்டா	நசிக்கமாட்டா
58	தலை	விசாரசாகரம்	விசாரசாகரம்
59	17	யிருக்கிறதோ	யிருக்கிறதோ
60	15-6	போலும்	போலும்
"	22-3	சுவக்க	சுவர்க்க
61	28	"பெணவும்" என்பதற்கு [ப்பினை]	"நியமமில்லை என்று" [சேர்த்துக்கொள்ளவும்]
63	16	பிர்மம்	பிர்மம்
73	தலை	மோகூபாவம்	மோகூபாவம்
77	27	ஆனைல்	ஆகையால்
79	1	உண்டாகும்	உண்டாகும்
"	19	பிரசன்னதையால்	பிரசன்னதையால்
81	21-2	பிரசன்னததை	பிரசன்னதை
84	18	ஒன்	உன்
87	17	இதிலுனக்கு	இதிலுனக்கு
89	28	அக்கியாதி	அக்கியாதி
91	7	ஆகையால்	ஆகையால்
92	27	இராஜதம்	இராஜதம்
93	35	ரஜ்ஜு	ரஜ்ஜு
94	6-4	இருக்கும்	யிருக்கும்
"	35	அனுவசனிய	அநிர்வசனிய

பக்கம்	வரி	பிழை	திருத்தல்
96	22	சேன	சேன
"	23	உபாநாமம்	உபாநாமம்
101	5-6	ஆதலல்	ஆதலால்
"	11	இருக்கின்றனர்	இருக்கின்றனர்
102	32	நித்தியமுகத்தை	நித்தியமுகத்தை
103	9-10	ரஜ்ஜு	ரஜ்ஜு
105	10	உபாசனையுனும்	உபாசனையுனும்
107	1	தமவே	தமவே
"	2-3	உண்டாகிபது	உண்டாகிபது
110	7	பிரத்தியக்ஞென்று	பிரத்தியக்ஞென்றும்
"	36-7	மத்துக்கு	மத்துக்கு
111	22	பிரதிபிம்ப	பிரதிபிம்ப
"	31	வஸ்திமர	வஸ்திமர
112	தலை	121	112
113	10	அஞ்ஞானத்தால்	அஞ்ஞானத்தால்
114	7	சேனம்	சேனம்
122	5-6	விவரமாய்	விவரமாய்
"	15	அதிஷ்டாணமாகிய	அதிஷ்டாணமாகிய
"	33	திருஷ்டாந்தத்திற்	திருஷ்டாந்தத்திற்
127	21	துவகத்திந்திய	துவகத்திந்திய
130	16	விஷய	விஷய
131	22	சமஸ்காரமுதல்	சமஸ்காரமுதல்
"	25-6	ஆசிரியக்கலை	ஆசிரியக்கவிலை
"	32	யதார்த்த	யதார்த்த
135	39-3	ஆபாஸவாத்தில்	ஆபாஸவாத்தில்
138	29		
139	தலை	இராம	இராம
141	தலை	இராம	இராம
"	34	சுவீரிக	சுவீரிக
142	26	அவிடத்தில்	அவிடத்தில்
147	தலை	1 (பக்கஇலக்கம்)	147
"	14	விஷயம்	விஷயம்
"	15	சத்பந்த	சமபந்த
150	தலை	051 (பக்கஇலக்கம்)	150
154	2	திரமம்	திரமம்
156	15	சொல்லி	சொல்லி
157	36	மாமியார்தர்	மாமியார்தர்
164	34	பிரம்	பிரம்
166	15	283	284
168	32	கூடாது	கூடாது
170	21	வாசகியார்த்த	வாசகியார்த்த

பக்கம்	வரி	பிழை	திரு. சு.
172	14	காமபலன்	காமபலன்
173	10	291—309	297—309
180	31	களாயிருக்கின்றன	களாயிருக்கின்றன
187	1-2	மரணங்கள்	மரணங்கள்
200	27	ணவன்	சிரீணவன்
201	11	யாதொன்மறு	யாதொன்மறு
203	35	கூட்டன்	கூட்டன்
204	30-1	பிரம்மத்திலர் ஆரோபித	பிரம்மத்தில் ஆரோபித
207	8-9	சர்ப்புஷ்	சதுர்ப்புஷ்
209	15-6	அவ்வற்றின்	அவ்வற்றின்
212	23	“விசுவன், என்பதற்கு முன்	“3-17” எனப்பதை சேர்க்க [ண்டியது]
216	22	எத்த	எந்த
218	1	சாகுங்கர்லத்தில்	சாகுங்கர்லத்தில்
”	2-4	தூர்ணய	தூர்ணய
219	தூர்	119 (பக்கஇலக்கம்)	219
”	18	இஸ்வர	நஸ்வர
222	10	வசிக்கிராறுக்கு	வசிக்கிராறுக்கு
227	4	ஸம்ஸ்கார	ஸம்ஸ்கார
”	14	ஸமுருகி	ஸமிருகி
228	2	இந்திய	இந்திரிய
229	15	யேலும்	மேலும்
230	14	விஷய	விஷய
232	18	ஆனந்தசர்ப்பு	ஆனந்தசர்ப்பு
243	2	விரத்தி	விரத்தி
248	16	422—660	422—600
261	24	தேவமுமில்லை	தேவமுமில்லை
263	27	வெளிப்படுகிறது	வெளிப்படுகிறது
”	34	சுவர்ப்புஷியில்	சுவர்ப்புஷியில்
264	3	சுவர்ப்புஷி	சுவர்ப்புஷி
”	7	மனங்	மனம்
”	24	உண்டரவதாக	உண்டரவதாக
265	11	பரபாணு	பரபாணு
266	1	தாவது	ஏதாவது
”	20	கரும	கர்ம
267	21-2	ஆத்மாக்களுக்குப்	ஆத்மாக்களுக்குங்
280	25	வேறுனதெல்லாம்	வேறுனதெல்லாம்
286	1	தான	தானவ
289	32	நிவர்த்தி	நிவர்த்தி
261	14-5	தன்மை	தன்மை
292	35	காமபலன்	காமபலன்கள்

பக்கம்	வரி	பிழை	திருத்தல்
294	28-9	என்ப்படும்	என்னப்படும்
295	தலை	25 (பக்க இலக்கம்)	295
"	16	கர்மோபாசனை	கர்மோபாசனை
"	30	திருஷ்டப்பலன்	திருஷ்டப்பலன்
298	21	பிரபோசன	பிரயோசன
"	24	செய்வதினினுலே	செய்வதினினுலே
299	2	எதுவசையில்	எதுவரையில்
300	20	கர்மோபாசனைகளை	கர்மோபாசனைகளை
301	2	சிரவணத்தை	சிரவணத்தை
302	8	கர்மோபாசனை	கர்மோபாசனை
"	30	அவைகளின்	அவைகளின்
"	33	கர்மோபாசனை	கர்மோபாசனை
303	தலை	—539	496-539
304	31	ராஜ	ராஜஸ
309	31	மூன்று	மூன்று
"	34	என்ன	என்ன
312	"20-1"	அர்த்தஞானமுண்டாகும்	அர்த்தஞானமுண்டாகு
"	31	தர்மமன்னு	தர்மமன்னு
314	13	சம்பந்தந்துக்கு	சம்பந்தத்துக்கு
318	2	பிரச்சித்த	பிரசித்த
324	24	சம்பந்தமே	சம்பந்தமே
"	30	அநிர்வநிய	அநிர்வசனிய
326	23	கொடுக்குமபடி	கொடுக்கும்படி
"	24	தகப்பன்	தகப்பன்
328	2	அநிகற்படியால்	அநிகற்படியால்
"	30	சேனத்துக்கு	சேனத்துக்கு
329	3	ஜகர்லக்ஷணை	அஜகர்லக்ஷணை
332	10	"வியஷ்டி" என்னு	அடிக்கவேண்டியது
	13	ம் பதம் முதல்	
		"சியம்" என்பது	
333	11	வரையில்	விசேஷண
334	30	விசேஷ	தத்தவம்
"	30-1	கத்தவம்	விருத்தாம்ச
"	31-32	விருத்தாச	சித்திகின்றன
"	33	சித்திக்மன்றன	அடிக்கவேண்டியது
335	26	கி	பரிச்சின்ன
340	29	பரிச்சின்ன	ஓதப்படுவோத
344	24	ஏதப்படுவோத	கர்ம
348		கர்மம்	அபரோகூனுபூதி
		அந்வையானுபூதி	

பக்கம்	சுருதி	பிழை	திருத்தல்
349	தல	613	613—37
353	1	லயமர்கிறது	லயமாகிறது
"	2	சிமத்தியத்தினால்	சிமித்தியத்தினால்
354	• I	தேஷங்கள்	தோஷங்கள்
356	2	திரஷ்டார்தம்	திரஷ்டார்தம்
357-8	1	விரோகளாவதால்	விரோதங்களாவதால்
361	2	உத்தர	உத்தம
364	3	இத்தப்பகூழ்	இத்தப்பகூழ்
366	1	உபாசனை	உபாசனை
"	3	சொல்லப்பட்ட	சொல்லப்பட்ட
367	6	விலக்ஷணமாய்	விலக்ஷணமாய்
368	8	ஸ்யேனதி	ஸ்யேன
"	34	பிரகாதணியக	பிரகாதரணியக
"	3	யலுசேவத	யலுசேவத
373	2	இவைமலு	இவைகளும்
378	1	ஸ்திரீகளை	ஸ்திரீகளை
"	18	பிரஷ்ட	பிரஷ்ட
"	2	இங்கே	இங்கே
379	1	இவ்வழம்	இவ்வழம்
"	34	மாத்தியமிகள்	மாத்தியமிகள்
380	12	திரஸ்டி	திரஷ்டி
386	1	நவர்	நிறவர்
390	13	தேவமில்லை	தெய்வமில்லை
395	14	க்போகின்றன	போதிகின்றன
"	1	பிரம்மத்தைபுய்	பிரம்மத்தையும்
396	2	காரணப்பிரம்ம	காரணப்பிரம்ம
397	2	புருஷனுடைய	புருஷனுடைய
398	2	சாமான	சமான்
"	2	இச்சாஸ்திரங்களின்	இதரச்சாஸ்திரங்களின்
403	8	வேலமயிலுந்துணை	வேலமயிலுந்துணை

FOR SALE

The following books published by the Theosophical society Kumbakonam are now ready and will be sent per V. P. P. on application to the undersigned.

(1) **"Thoughts on Bagavad Gita"** a series of twelve instructive and interesting lectures written by Brahmin F. T. S. and an earnest student of H. P. B. Price exclusive of postage Re. 1-0-0 (Foreign l. s. 6. d.)

(2) **"Vasudevamanana"** The meditations of Vasudeva a compendium of Advita philosophy translated from sanskrit by K. Narayanasamy Iyer and R. SundaraSastri B. A. Price exclusive of postage As. 8 (Foreign l. s. inclusive of postage).

TAMIL PUBLICATIONS

3. A manual of Theosophy in Tamil by A. Siva Row. Price As. 4. Postage one anna.

4. Vichara sagar in Tamil, the only exhaustive treatise on Advita philosophy. Price Rs. 3. including Postage.

BY
A. SIVA ROW.

M. C. Krishnasamy Iyer.
Secretary. T. S. Kumbakonam

